

भगवान् महावीर के २५०० वें निर्वाण-महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रकाशित

गामोकार ग्रन्थ

(सचित्र)

भारत गौरव, धर्मनेता, विद्यालकार,
आचार्यरत्न १०८ श्री देशभूषण जी महाराज

प्रकाशक
कश्मीरीलाल जी जैन जौहरी
वेदवाड़ा, दिल्ली

प्राप्ति-स्थान
व्यवस्थापक आचार्य देशभूषण मुनि-सब
कच्चा बुलाकी बेगम, ऐस्पेनेड रोड
दिल्ली-६

प्रथम संस्करण
वीर निर्वाण सवत् २४६६

मूल्य—पच्चीस रुपये
२५)

मुद्रक—एस० नारायण एण्ड सस (प्रिन्टिंग प्रेस)
७११७/१८ पहाड़ी धीरज, दिल्ली-६
फोन ५१३६६८

श्री १०८ आचार्यरत्न वेशभूषण जी महाराज

जन्म संवत् १९६०

मुनिदीक्षा संवत् १९८५

भूमिका

‘णमोकार ग्रन्थ’ पाठकों के हाथों में देने से पूर्व इसके सम्बन्ध में दो शब्द लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। इस ग्रन्थ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ की रचना खण्डेलवाल जातीय वनाड़ागोत्रीय किशनलाल के पौत्र और कन्हैयालाल के पुत्र लक्ष्मीचन्द ने की थी। वे दिल्ली निवासी थे। ग्रन्थ की समाप्ति वीर निर्वाण सवत् २४४६ चैत्र शुक्ला ११ को हुई। इस ग्रन्थ में सम्मति आदि देकर रचायिता के मित्र निर्भयराम ने बहुत सहायता प्रदान की। इस ग्रन्थ की एक प्रति बंदवाडा दिल्ली के जैन मन्दिर में तथा दूसरी प्रति सेठ-कूचा दिल्ली के जैन मन्दिर में उपलब्ध हुई। उन दोनों प्रतियों का मिलान करके इसका सशोधन और संपादन परम पूज्य आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज ने किया है। ग्रन्थ प्रकाशन में आचार्य श्री की हार्दिक इच्छा और अभिलाषा एकमात्र यह रहती है कि विद्वद्वर्ग और सर्वसाधारण सभी लोग जैन धर्म के अन्तस्तत्त्वों और उनके हार्द को सही रूप में समझ सकें और उनके सम्बन्ध में प्रमाद या अज्ञानकारी के कारण जो भूल भ्रान्तियाँ अब तक होती रही हैं, उनकी पुनरावृत्ति न हो। इस प्रकार के साहित्य का प्रणयन और प्रकाशन ही जैन धर्म और उसके लोक कल्याणकारी सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार का सर्वोत्तम एवं सर्वसुलभ साधन है। इस सदुद्देश्य से इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया जा रहा है।

णमोकार मन्त्र का माहात्म्य

जैन धर्म में णमोकार मन्त्र का स्थान सर्वोपरि माना गया है। जैन शास्त्रों में इस मन्त्र को अनादि निधन स्त्रीकार किया गया है। इसे मन्त्र नहीं, अपितु महामन्त्र बतलाया है। इसके माहात्म्य को प्रगट करते हुए इस प्रकार बतलाया है—

ऐसो पच णमोयारो, सब्ब पावप्पणासणो ।

मंगलाण च सब्बेसि, पढम हवइ मगल ॥

अर्थात् यह पच नमस्कार मन्त्र सब पापों का नाश करने वाला है, और सब मंगलों में प्रथम मंगल है।

णमोकार मन्त्र के अचिन्त्य प्रभाव का वर्णन करने वाले अनेक स्तोत्र-स्तवनों की रचना की गई है। इनमें बताया है कि यह महामन्त्र चौदह पूर्वों का पुञ्ज है, सम्पूर्ण विद्याओं

की आद्यविद्या है और सम्पूर्ण बीजाक्षरो का जन्म-स्थान है। अणिमा, महिमा आदि सम्पूर्ण सिद्धियाँ इस महामन्त्र में निहित हैं। यह प्रणव (ॐकार) रूप है। यह मुक्ति (सासारिक भोग) और मुक्ति प्रदान करने वाला है। यह कर्म-राशि को नष्ट करने वाला, मोहान्धकार में अस्त प्राणियों के लिये हस्ताबलम्बन रूप और जिनेन्द्र भगवान् का यह मन्त्रात्मक शरीर है। आचार्य सिंहनन्दी ने तो यहां तक बताया है कि पूर्वकाल में जितने जीव मुक्ति में गये, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में जायेंगे, वे इसी णमोकार मन्त्र के कारण ही। यही कारण है कि यह मूल मन्त्र अनादि काल से मुक्ति का अंग है। वस्तुतः यह महामन्त्र अनादि सिद्ध है, इसकी रचना किसी ने नहीं की है। इसीलिये शास्त्रों में इसके अचिंत्य गौरव और माहात्म्य की अनेक कथाएँ मिलती हैं।

ग्रन्थ-परिचय

प्रस्तुत ग्रन्थ में कुल दो अधिकार दिये गये हैं। प्रथम अधिकार ११६ पृष्ठों में समाप्त हुआ है, जबकि शेष भाग में द्वितीय अधिकार है। प्रथम अधिकार में अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पाँच परमेष्ठियों का स्वरूप विस्तारपूर्वक दिया गया है। द्वितीय अधिकार का नाम रत्नञ्जय अधिकार है। सम्यग्दर्शन के वर्णन में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल नामक षड्द्रव्य, सप्त तत्त्व, षोडश भावना, दश धर्म, द्वादश अनुप्रेक्षा, बाईस परिषद्, पाँच प्रकार के चारित्र्य, तप, सम्यग्दर्शन के आठ अंगों और उनका पालन करने वाले महनीय पुरुषों के कथानक दिये गये हैं। सम्यग्ज्ञान के विवरण में पाँच ज्ञान, चार अनुयोगों का विवरण दिया गया है। सम्यक चारित्र्य का वर्णन करते हुए श्रावक के पाक्षिक, तैष्ठिक और साधक भेदों का विस्तृत वर्णन, श्रावक के आठ मूल गुण, जीवदया और सप्त व्यसनो का कथाओं सहित वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक का निरूपण करते हुए कल्पकाल, १४ कुलकरो, २४ तीर्थकरो, १२ चक्रवर्तियों, नौ नारायणों, नौ बलभद्रों, नौ प्रतिनागायणों, नौ नारदों, ११ रुद्रों, २४ काम-देवों का जीवन-परिचय देकर आचार्य अकलक, और आचार्य कुन्द-कुन्द का इतिवृत्त दिया गया है। अन्त में षड् नेश्याओं का निरूपण करते हुए श्रीपाल चरित्र देकर प्राचीन हस्त-लिखित प्रति के आधार से णमोकार मन्त्र की पूजा दी गई है।

विभिन्न प्रसंगों में अनेक कथानक और रंगीन चित्र दिये गये हैं। ये चित्र ग्रन्थ की मूल प्रति में हैं। वे ही ज्यों के त्यों इसमें ब्लाक बनवाकर दे दिये गये हैं। उनके कारण यह ग्रन्थ अत्यन्त सरल और रुचिपूर्ण बन गया है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि शास्त्रों के नीरस और शुष्क विषयों को इन कथानकों और चित्रों के माध्यम से अत्यन्त रोचक बनाने का प्रयत्न किया गया है। इससे विषय पाठकों के लिये अत्यन्त सुगम, सुबोध और

सहज ग्राह्य बन गया है। लगता है, लेखक ने इन कथानकों और चित्रों का समावेश इसी दृष्टि से किया गया है। कहना होगा कि वे अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल रहे हैं।

इस ग्रन्थ से पाठकों को अनादि निधन णमोकार महामन्त्र के साथ-साथ जैन धर्म के व्यापक सिद्धान्तों का ज्ञान हो सकेगा। इससे जैन धर्म के प्रचार-प्रसार में भी सहायता प्राप्त होगी। यदि ग्रन्थ में णमोकार मन्त्र के माहात्म्य को प्रगट करने वाली कुछ कथाएँ भी दे दी जाती तो इससे ग्रन्थ की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती।

आचार्य श्री की बहुमुखी प्रतिभा

आचार्यरत्न श्री देशभूषणजी महाराज के जीवन की दो विशेषताएँ हैं—सतत स्वाध्याय और निरन्तर ग्रन्थ प्रणयन। वे धर्म को अपने जीवन में आत्मसात् करने में जितने दत्तचित्त हैं, उतने ही वे उसे लोक के लिये सुलभ करने में भी प्रवृत्त हैं। अपनी अनेकविध लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों के बीच वे मौलिक ग्रन्थों की रचना, संग्रह, ग्रन्थों का प्रणयन, विभिन्न भाषाओं के ग्रन्थों का अनुवाद और अनेक ग्रन्थों का संपादन किस प्रकार कर लेते हैं, यह देखकर आश्चर्य होता है। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं, उनकी प्रतिभा बहुमुखी है, जैन धर्म को सर्वसाधारण तक पहुँचाने के लिये उनके हृदय में अदम्य लालक है। उनकी रचनाओं का मूल्यांकन इसी परिप्रेक्ष्य में करना अधिक सगत होगा।

आभार-प्रदर्शन

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में जिन धर्मात्मा बन्धुओं ने योगदान किया है, उन्होंने जैन धर्म और जैन साहित्य की बड़ी सेवा की है। उन्होंने इसके लिये अपनी चंचला लक्ष्मी का दान करके वास्तव में उसका सदुपयोग किया है। इन सज्जनों में लाला अजितप्रसाद जी जौहरी, कटरा खुशालराय दिल्ली ने, ग्रन्थ की ५०० प्रतियों का, लाला मदनलाल जी घन्टे वाले दिल्ली ने ५०० प्रतियों का, श्री कश्मीरीलाल जी जैन जौहरी वेदवाड़ाने ३०० प्रतियों का तथा लाला फूलचन्द जी जैन कागजी धर्मपुरा ने ३०० प्रतियों का व्यय-भार सहर्ष वहन किया। इन सज्जनों की गुरु-भक्ति और धर्म-प्रेम वास्तव में सराहनीय है। मैं इस अमूल्य सहयोग के लिये सभी सज्जनों का आभारी हूँ।

दिल्ली

वीर निर्वाण सम्बत् २४६६

—बलभद्र जैन

आचार्यरत्न १०८ श्री देशभूषण जी महाराज

के

आशीर्वादात्मक

दो शब्द

‘णमोकार ग्रन्थ’ पाठको को देते हुए परम आनन्द का अनुभव हो रहा है। हम कुछ समय पूर्व वैदवाड़ा दिल्ली के दिगम्बर जैन मन्दिर में प्रवचन के लिये गये थे। जिस मन्दिर में हम जाते हैं, उसके शास्त्र-भण्डार का अवलोकन करने की हमारी प्रवृत्ति रहती है। अतः इस मन्दिर के शास्त्र-भण्डार का भी हमने अवलोकन किया। अवलोकन करते हुए हमें प्रस्तुत मन्त्र ‘णमोकार ग्रन्थ’ प्राप्त हो गया। इसके रचयिता खण्डेलवाल जातीय लक्ष्मी चन्द्र वैनाड़ा दिल्ली वासी है। यह ग्रन्थ दुहारी और खड़ी बोली दोनों मिश्रित भाषाओं में लिखा गया है। यह ग्रन्थ अब तक अप्रकाशित था। हमें ग्रन्थ देखकर बहुत उपयोगी लगा। इसी प्रकार सेठ के कूचे के दिगम्बर जैन मन्दिर के शास्त्र-भण्डार का अवलोकन करते हुए इस ग्रन्थ की एक और प्रति प्राप्त हो गई। हमने दोनों प्रतियों का मिलान करके भाषा का परि-मार्जन किया, जो पाठकों के समक्ष है। हस्तलिखित प्रति में जो चित्र थे, वे भी ज्यों के त्यों इस ग्रन्थ में दे दिये गये हैं। इससे उनकी कला की मौलिकता अक्षुण्ण रही है। इस ग्रन्थ में णमोकार मन्त्र का माहात्म्य और उससे सम्बन्धित कथाएँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के सिद्धान्तों और रत्नत्रय आदि का विवेचन किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है, इस ग्रन्थ के पठन-पाठन और मनन-चिन्तन से सभी पाठकों को लाभ होगा और वे जैन धर्म के सिद्धान्तों को भली प्रकार समझ सकेंगे। इस ग्रन्थ के प्रकाशन में हमारी भावना यही रही है।

वैदवाड़ा और सेठ के कूचे के जैन मन्दिरों के व्यवस्थापकों ने इस ग्रन्थ की हस्त लिखित प्रतियाँ मुलभ की, इसके लिये उन्हें हमारा आशीर्वाद है। इस ग्रन्थ के प्रकाशन में स्वेच्छा और धर्म-बुद्धि से लाला अजित प्रसाद जौहरी, लाला मदनलाल घण्टेवाले, कश्मीरी-लाल जौहरी और फूलचन्द्र कागजी ने सहर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की, एव पदमसैन जैन, वैद्य प्रेमचन्द जैन, एस० नारायण शास्त्री मालिक एस० नारायण एण्ड सस (प्रिंटिंग) ने भी ग्रन्थ प्रकाशन में सहयोग दिया है इसके लिये उन्हें भी हमारा शुभाशीर्वाद है।

णमोकार ग्रन्थ

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
भगलाचरण	१
श्री अरहन्त भगवान् गुणवर्णन	१
आठ मद नाम, कारण	६
सात प्रकार भय	६
छयालीस गुणों का वर्णन	१२
जिनेन्द्र देव के १००८ लक्षण	१३
दस अतिशय	१४
देव कृत चौदस अतिशय	१७
आठ मंगल द्रव्य	१८
आठ प्रातिहार्य	१८
अनन्त चतुष्टय	२१
जिन भगवान् के १००८ नाम	२४
आचार्य के गुणों का वर्णन	८६
षडावश्यक नाम	६४
उपाध्याय के गुणों का वर्णन	६५
ग्यारह अंग नाम	६६
ग्यारह अंग वर्णन	६८
बारह प्रकार की भाषा	१००
दस प्रकार का सत्य	१०१
साधु परमेष्ठी का वर्णन	१०४
पंच महाव्रत	१०४

पंच समिति	
छयालीस दोष	१०४
बत्तीस अन्तराय	१०५
चौदह मलदोष	१०६
पंचेन्द्रिय निरोध	१०७
षट् आवश्यक	१०८
ऋद्धियों का वर्णन	१०९
	१११

रत्नत्रयनाम द्वितीय अधिकार

सम्यग्दर्शन का वर्णन	११७
जीवतत्त्व का वर्णन	११८
उपयोग अधिकार वर्णन	११९
अमूर्तिक	१२०
कर्ता	"
भोक्ता	"
स्वदेह परिणामत्व	"
संसारत्व	"
सिद्धत्व	१२२
उर्ध्वगतित्व	१२३
अजीव द्रव्य वर्णन	१२३
धर्म द्रव्य	१२४
अधर्म द्रव्य	१२५
आकाश द्रव्य	१२६
काल द्रव्य	"
सात तत्त्व वर्णन	"
षोडश भावना	१२७
दस धर्म वर्णन	१३५
द्वादश अनुपेक्षा	१५२
बाईस परिषह	१५४
पांच प्रकार का चारित्र	१५७
तप के भेद	१६१
	१६२

सम्यक्त्व के आठ अंग	१६६
सम्यग्ज्ञान वर्णन	२१४
सम्यक्चारित्र्य वर्णन	२२०
श्रावक की तिरेपन क्रिया	२२२
पाक्षिक श्रावक वर्णन	२२२
आठ मूल गुण	२२३
जीवदया वर्णन	२३५
सप्त व्यसन वर्णन	२४५
नैष्ठिक श्रावक वर्णन	३१३
ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन	३१४
साधक श्रावक वर्णन	३२२
लोक स्वरूप वर्णन	३२३
अधोलोक वर्णन	३२५
मध्यलोक वर्णन	३३६
कल्पकाल वर्णन	३३८
चौबीस तीर्थकर	३४६
ऋषभदेव जी	"
अजित नाथ जी	३५२
सभवनाथ जी	३५३
अभिनन्दननाथ जी	३५४
सुमतिनाथ जी	३५५
पद्मप्रभु जी	३५६
मुपाश्वनाथ जी	३५७
चन्द्रप्रभु जी	३५८
पुष्पदन्त जी	३५९
शीतलनाथ जी	३६०
श्रेयान्सनाथ जी	३६१
वासुपूज्य जी	३६२
विमलनाथ जी	३६३
अनन्तनाथ जी	३६४
धर्मनाथ जी	३६५
शान्तिनाथ जी	३६६

कुथुनाथ जी	३६६
अरहनाथ जी	३६७
मल्लिनाथ जी	३६८
मुनिमुव्रतनाथ जी	३६९
नमिनाथ जी	३७०
नेमिनाथ जी	३७१
पार्ष्वनाथ जी	३७७
सम्मेद शिखर वर्णन	३८४
महावीर स्वामी	३८५
द्वादश चक्रवर्ती	३८८
नव नारायण	४०६
बलभद्र	८०८
प्रतिनारायण	४०९
नव नारद	४१०
रुद्र वर्णन	४११
चौबीस कामदेव	४१२
अकलकदेव चरित्र	४२१
कुंद कुंद आचार्य वर्णन	४३०
उर्ध्वलोक वर्णन	४४४
छह लेश्या	४६१
श्रीपाल चरित्र	४७७
णमोकार पूजा	५१८

शमोकार मन्त्र

शमो अरिहन्ताण

शमो सिद्धाणं

शमो प्राइरियाणं

शमो उवज्झयाण

शमो लोए सम्भ साहण

चत्तारि मंगलं - अरिहंता मंगलं,
सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं,
केवलिपन्नतो धम्मो मंगलं ॥

चत्तारि लोगुत्तमा -

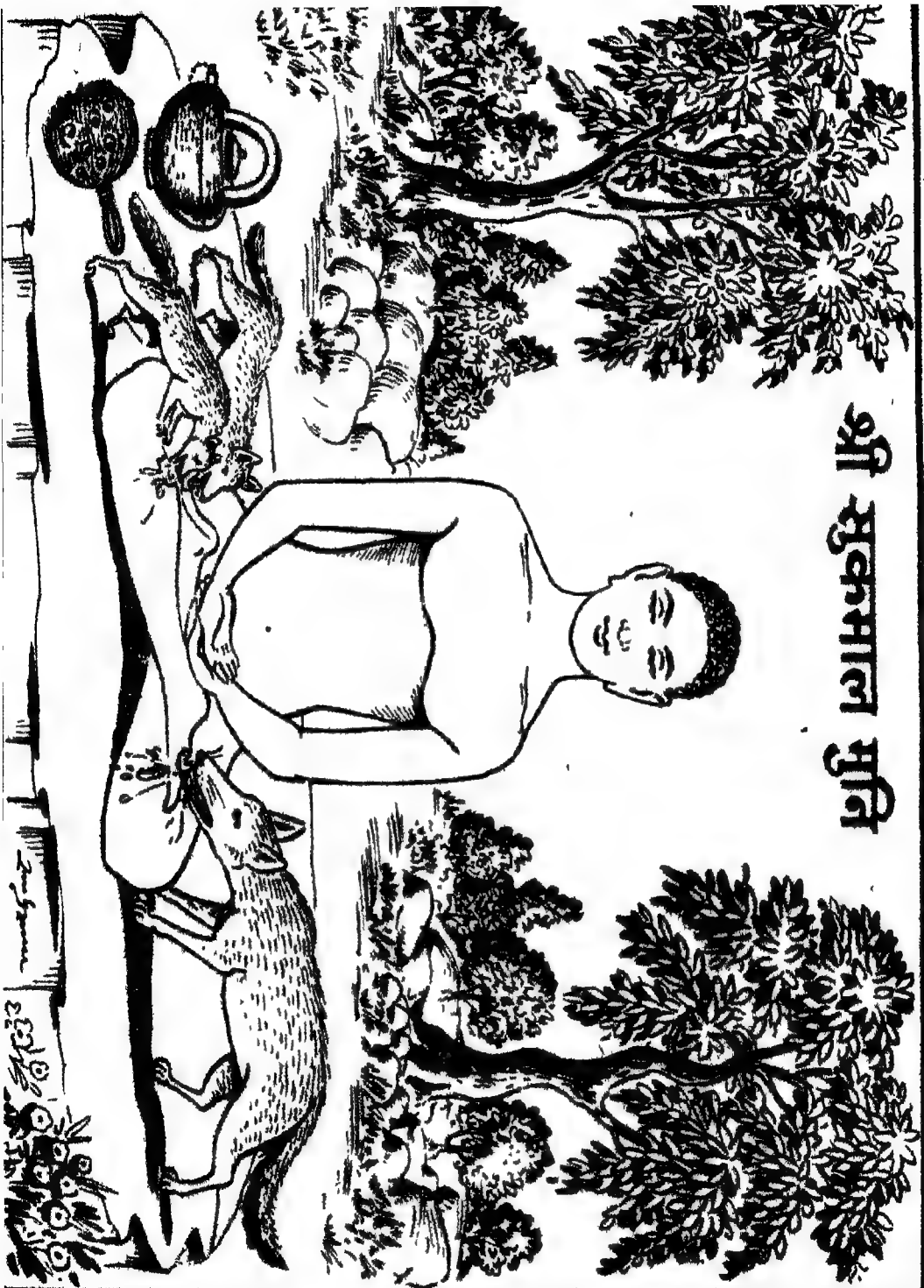
अरिहता लोगुत्तमा,
सिद्धा लोगुत्तमा,
साहू लोगुत्तमा,
केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो ॥

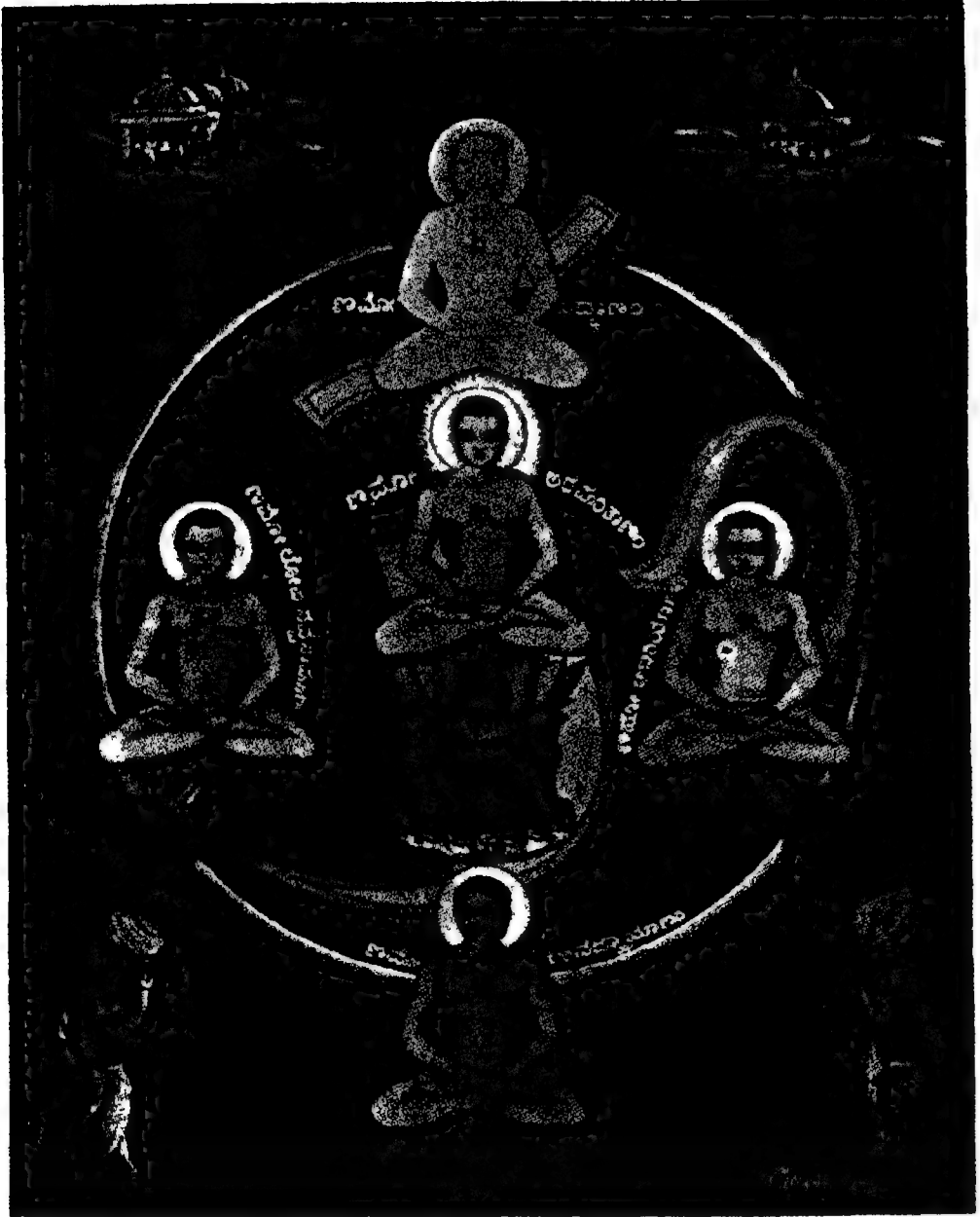
चत्तारि सरणं पवज्जामि -

अरिहते सरणं पवज्जामि,
सिद्धे सरणं पवज्जामि, साहू सरणं पवज्जामि,
केवलिपन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ॥

गमोकार ग्रंथ

श्री सुकमाल मुनि

शमो अरहंताशं, शमो सिद्धाशं,
 शमो आह्नियाशं, शमो उवज्झायाशं,
 शमो लोणं सच्चमाहूशं ।

णामोकार ग्रंथ

मंगलाचरण

आकृष्टि सुर संपदांबिदधते मुक्ति श्रियो वश्यतां,
उच्चाटं विपदां चतुर्गतिभुवां विद्वेषमात्मनसाम् ।
स्तंभं दुर्गमनं प्रति प्रयततो मोहस्य संमोहनम्,
पायात्पंच नसस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता ॥

णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं ।

णमो आइरियाणं । णमो उवज्झायाणं ।

णमो लोए सव्व साहूणं ।

णमो अरहंताणं—अरहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो ।

णमो सिद्धाणं—सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार हो ।

णमो आइरियाणं—आचार्यों को मेरा नमस्कार हो ।

णमो उवज्झायाणं—उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो ।

णमो लोए सव्व साहूणं—लोक में जितने साधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो ।

इस प्रकार भगवान पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर आगे उनके गुणों का पृथक्-पृथक् वर्णन किया जाता है ।

अथ क्रमागत श्री अरहन्त भगवान गुण वर्णन

कैसे है वे अरहन्त भगवान ? वे अष्टादश दोष रहित एवं छियालीस गुण सहित हैं । वे अष्टादश दोष कौन से हैं ?

रत्नकरण्ड श्रावकाचारोक्तं श्लोकम्

क्षुत्पिपासाजरांतक, जन्मांतक भयस्मया ।
न राग द्वेष मोहाश्च, यस्याप्ताः स प्रकीर्त्यते ॥१॥

पुनश्च दोहा

जनम जरा तिरषा क्षुधा, विस्मय आरत खेद ।
रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद ॥१॥
राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष ।
नाहिं होत अरहन्त के, सो छवि लायक मोष ॥

अर्थ

अरहन्त भगवान् के (१) जन्म, (२) जरा, (३) तृषा, (४) क्षुधा, (५) विस्मय, (६) अरति, (७) खेद, (८) रोग, (९) शोक, (१०) मद, (११) मोह, (१२) भय, (१३) निद्रा, (१४) चिंता, (१५) स्वेद, (१६) राग, (१७) द्वेष और (१८) मरण । ये अठारह दोष नहीं होते हैं ।

भावार्थ—सत्यार्थ देव के ये अठारह दोष नहीं होते हैं । ये अठारह दोष सब ही संसारी जीवों को लगे हुए हैं और जो यह दोष देव में भी हो तो वह देव काहे का । अतः सत्यार्थ देव अर्थात् ईश्वर उपरोक्त अष्टादश दोष रहित है । यथार्थ में विचार किया जाए तो आप्तता जो पूर्वोक्त दोष रहित और जन्मातिशय आदि गुण युक्त हो उस ही के सम्भव है और जो राग द्वेष सहित देव है वे कहने मात्र के ही देव हैं । दोषों में प्रथम दोष जन्म दोष कहा है ।

(१) जन्म दोष—उसके दुःख प्रत्यक्ष दीखते हैं । कैसा है जन्म दोष ? माता का रुधिर और पिता का वीर्य—इन दोनों के सम्बन्ध विशेष से इस शरीर की उत्पत्ति होती है । और माता जो आहार करती है उसके रस से यह वृद्धि को प्राप्त होता है । कारागार के समान उदर में नव मास पर्यन्त दुःख भोग कर इसका निकलना होता है । कारागार में तो चारों ओर से पवन और कभी-कभी और भी नाना प्रकार के चरित्र देखने में आते हैं और सीमा के मध्य हस्तपाद आदि अंगों का यथेच्छित हिलाना-डलाना हो सकता है, परन्तु उदर रूपी कारागार के मध्य हस्त, पाद, ग्रीवा आदि के सकुचित रूप से बहुत दुःख से रहना होता है । कारागार में तो रहने की जगह भी मल-मूत्र आदि से दुर्गन्ध रहित निर्मल होती है, पर उदर रूपी कारागार के मध्य मल-मूत्र आदि की दुर्गन्ध तथा जाल के समान मास और रुधिर से व्याप्त एक प्रकार की थैली के मध्य रहना होता है । बहुत नव मास पूर्ण होने पर अत्यन्त दुस्सह कष्ट के साथ बाहर निकलता है । पुनः विचार करो कि बालपने में कैसी-कैसी असाध्य बाधाएँ सहन करनी पड़ती हैं । ऐसा जन्म रूप दोष यथार्थ तत्त्व प्ररूपक सत्यार्थ देव आप्त के नहीं होता है ।

(२) जरा बीष—जरा अर्थात् बुढ़ापे के आने पर कुन्द के पुष्प के समान श्वेत दशनावलि अर्थात् दाँतों की पक्ति तो रहती ही नहीं। जैसे कृतघ्नी अपना कार्य सिद्ध होने के पश्चात् दूर हो जाता है वैसे ही दाँत भी कृतघ्नी के समान दूर हो जाते हैं और हाड़ों की संधियाँ ढीली हो जाती हैं। मानों देह बुढ़ापे को आता देखकर भय मानकर काँपती है और काया रूपी नगरी ऐसी दीखती है मानों जरा रूपी तस्कर द्वारा लूट ली गई हो अतः वह पहचान में नहीं आती हैं। बालों का रंग पलट जाता है और वे श्वेत हो जाते हैं। शरद ऋतु में जैसे फूले हुए डाभ (कास) वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रगट करते हैं वैसे ही ये केश भी मानो बुढ़ापा प्रगट करते हैं। शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है और परिणाम भी चञ्चल हो जाते हैं। रोगावस्था में वैसे ही अपने प्राण समान प्रिय पुत्र भी जब निकट नहीं आते हैं जैसे दुष्ट मित्र आपत्ति के समय पास नहीं आते हैं। तब अन्य कुटुम्बी जनो की क्या बात ? सब ही अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं। निज स्वार्थ के बिना कोई भी किसी का प्रिय नहीं। जैसे नीतिकार ने कहा भी है।

शार्दूल छन्द

वृक्षक्षीण फलं त्यजन्ति विहगा, वरधं वनान्तं मृगा ।
पुष्पं पीत रसं त्यजन्ति मधुपा, शुष्कं सरः सारसाः ॥
निर्द्रव्यं पुरुषं त्यजन्ति गणिका, भूढं नृपं मंत्रिणः ।
सर्वः कार्यं वशाज्जनोभिरमते, कः कस्य ने वल्लभः ॥

अर्थ—जिस प्रकार विहग अर्थात् पक्षी वृक्ष के फलहीन होने पर, मृगहरी दूब वाले वन के भस्म होने पर, मधुप अर्थात् भौरे पुष्प के रस पान कर लेने पर सारस सरोवर के जल रहित होने पर, गणिका अर्थात् वेश्या पुरुष के द्रव्यहीन होने पर, और मन्त्री राजा के राज्य भ्रष्ट होने पर त्याग कर देते हैं उसी प्रकार कुटुम्बी जन भी अपने-अपने कार्य के वशी-भूत होने पर उससे प्रेम भरा वार्त्तालाप करते हैं और उसे अपना वल्लभ अर्थात् प्यारा समझते हैं। अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर अथवा आपत्ति आई जानकर तत्समय ही उससे पृथक् हो जाते हैं। अतः यह निष्पक्ष सिद्ध हुआ कि 'सब ही अपने-अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की सेवा सुश्रूषा करते हैं, पर के लिए कोई नहीं।' बुढ़ापा आने पर श्रोत्रेन्द्रिय की शक्ति भी न्यून हो जाती है अतः वह अब सुन नहीं पाती है। जठराग्नि भी जरा के आगमन से मन्द हो जाती है अतः परिणाम स्वरूप क्षुधा भी न्यून हो जाता है। क्षुधा के न्यून होने से शरीर की शक्ति घट जाती है अतः चाल अटपटी हो जाती है और नेत्रों की ज्योति कम हो जाती है। मुख के द्वारा दूसरों को ग्लानि उपजाने वाला कफ भरने लग जाता है और शरीर इतना पराक्रमहीन हो जाता है कि अपने तन के वस्त्रों की भी सुध नहीं रहती तो और बात का क्या कहना ? ऐसा दुःखदाई जरा रूप दूसरा दोष भी सत्यार्थ मार्ग के प्रवर्तक सकल परमात्मा ईश्वर के नहीं होता है अतः ऐसे निर्दोष ईश्वर को मेरा नमस्कार हो।

(३) तृषा अर्थात् प्यास दोष—कैसा है यह दोष ? इसके होते ही समस्त संसारी जीव व्याकुल हो जाते हैं और जब तक प्यास शमन नहीं हो जाती तब तक निराकुलता नहीं होती है । ऐसा तीसरा तृषा दोष भी सर्वज्ञ हितोपदेशी सकल परमात्मा ईश्वर के नहीं होता । ऐसे निर्दोष ईश्वर को बारम्बार नमस्कार हो ।

(४) क्षुधा दोष—कैसा है यह दोष ? इसके वश में होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ने वन में फल भक्षण कर इस क्षुधा रूपी पिशाचिनी को आहार रूप बलि देकर शान्त किया । और कैसी है यह क्षुधा ? जिस समय चौथे काल के आदि में उत्पन्न होने वाले चौदहवें कुलकर नाभिराय के नन्दन धर्मतीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर आदिनाथ भगवान् नीलांजना अप्सरा को नृत्य करते हुए देखकर वैराग्य को प्राप्त हुए और सुरेन्द्रादि द्वारा पालकी चढ़ वन को गए एवं केशलोचन कर षट् मास पर्यन्त आहार का निरोध किया । उस समय उनके सग्न अनेक राजाओं ने राज्य को त्याग कर मोक्ष की इच्छा से तप धारण किया । पर कुछ समय पश्चात् क्षुधा रूपी पिशाचिनी कृत उपसर्ग को न सह सकने पर, व्याकुल होकर भरत चक्रवर्ती के भय से स्व स्थान को न जाकर वन में प्राप्त वृक्ष आदि के फलों से क्षुधा शान्ति कर, वृक्षों के बकल तथा गेरू आदि से रंगे वस्त्र धारण कर उन्होंने अनन्त काल समार में परिभ्रमण कराने वाले तीव्र कर्म का बध किया । इस क्षुधा के वशीभूत होकर संसार के समस्त प्राणी व्याकुल होकर अच्छे बुरे का ज्ञान खो देते हैं । और जैसे भी बन सके योग्य, अयोग्य कार्य करके अपनी क्षुधा को शान्त करने के लिये आहार उपार्जन करने का प्रयत्न करते हैं । और कैसी है यह क्षुधा ? इसके वश होकर मनुष्य अपने प्राणों के समान प्रिय इष्ट स्त्री पुत्र आदि को तज देश देशान्तर में प्रति गमन करते हैं । इसके निमित्त मनुष्य चोरी करते हैं और भ्रूठ बोलते हैं । पर जीवन का घात करते हैं और यदि दैवयोग से पकड़े जाएँ तो राजाओं के द्वारा अनेक प्रकार के छोटे-छोटे दण्ड पाते हैं, पिटते हैं और दुष्ट वचन सहते हैं । किसी कवि ने सत्य कहा है :—

छप्पय

भूख बुरी संसार में, भूख सबही गुण खोवे ।
भूख बुरी संसार भूख सब को भुल जोवे ॥
भूख बुरी संसार में, भूख कुल काण घटावे ।
भूख बुरी संसार, भूख आदर नहीं पावे ॥
भूख गमावे लाज, पति भूषण कार में ।
मन रहस मनोहर इस कहें, भूख बुरी संसार में ॥

अर्थ सुगम है । ऐसा क्षुधा रूपी चौथा दोष भी सकल परमात्मा अरिहन्त भगवान् के नहीं होता । उन्हें मेरा बारम्बार नमस्कार हो ।

(५) विस्मय दोष—कैसा है यह दोष ? इसके होते हुए जीवों के तन, मन, वचन सब कांप जाते हैं ।

भावार्थ—विस्मय नाम आश्चर्य तथा अचम्भे का है सो आश्चर्यकारी वार्त्ता के श्रवण करने से विद्या, बल, ऐश्वर्य, व्रत, सयम आदि सब ही को बिसराकर चेतनात्मा डावा-डोल हो जाती है । ऐसा विस्मय नामक पंचम दोष अर्हन्त अर्थात् सकल परमात्मा के नहीं होता है । उन अर्हन्त के चरण-कमल मेरे हृदय में बसे ।

(६) अरति दोष—यह दोष भी अर्हन्त के नहीं होता है । पूर्व जिस इष्ट वस्तु के लिए उत्सुकता तथा आसक्ति थी उसका वियोग होने से उसका बारम्बार चितवन करना अरति दोष है । कैसा है यह दोष ? यह ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों के गर्भित है ।

भावार्थ—ब्रह्मा उर्वशी जाति की तिलोत्तमासुरी के राग से अरति भाव को प्राप्त होकर दुःख को प्राप्त हुए । इस कारण से ब्रह्मा में अरति दोष विद्यमान है अतः वे दुःखी है । कृष्ण महाराज का श्वालिनियो के साथ रतिभाव था अतः जब श्वालिनिया छिप जाती थी तब वे अरति भाव को प्राप्त होकर व्याकुल हो दुःखित हो जाते थे अतः इस कारण से कृष्ण महाराज दुःखी हुए और शिवजी पार्वती के वियोग से अरति भाव को प्राप्त होकर दुःखी होते थे । अतः ईश्वरत्व भाव न होने से नाम मात्र ईश्वर कहलाते हैं । ईश्वर तो वही है जिसके अरति दोष नहीं होता । ऐसा दुःखदायक अरति नामक दोष सकल परमात्मा अर्हन्त के नहीं होता । उनको मैं हस्त मस्तक पर धारण कर और मस्तक को पृथ्वी से लगाकर नमस्कार करता हूँ !

(७) खेद दोष—खेद अर्थात् दुःख कैसा है वह दुःख ? इसका नाम ही सुनकर जीव भयभीत हो जाते हैं । यह दुःख ससारी जीव के ही होता है और ससार नाम बार-बार जन्म धारण करने का है ।

भावार्थ—बार-बार अवतार लेना ही ससार है । विष्णु महाराज ने बार-बार अवतार धारण किया है अतः वे दुःखी है । परन्तु सकल परमात्मा अर्हन्त के दुःख रचमात्र भी नहीं । दुःख के बीजभूत जो दोष है वे स्वप्न में भी उनके पास नहीं आते हैं अतः उन्हें मेरा बारम्बार नमस्कार हो ।

(८) रोग दोष—कैसा है यह दोष ? इसके होते हुए जीव की चेष्टा अति ही व्याकुल रूप हो जाती है और वह सुष-बुध रहित हो जाता है । यह रोग नामक दोष भी शिवजी के था तब व्याकुल होकर धतूरा खाकर उन्होंने रोग शान्त किया । पर यह रोग दोष भी जिनेन्द्र भगवान् के नहीं होता । अतः उन्हें मेरा बारम्बार नमस्कार हो ।

(९) शोक दोष—यह दोष भी अरहत के नहीं होता । इष्ट पदार्थों के वियोग होने पर परिणामों में व्याकुलता होना शोक है और सकल परमात्मा अरहत भगवान् के सकल पदार्थों में समभाव है अतः उनमें यह दोष भी नहीं है । ऐसे परमात्मा को मेरा बार-बार नमस्कार हो ।

(१०) मद अर्थात् गर्व दोष—इसे मान भी कहते हैं। कैसा है यह दोष ? यह पर्वत के समान है। मान रूपी पर्वत के आश्रय को पाकर जीव अपने आपे को भूल जाते हैं और संसार में नीच दशा को प्राप्त होता है। यह मान आठ पदार्थों का आश्रय पाकर जीव के हो जाता है।

उन अष्ट मद के कारणों के नाम इस प्रकार हैं.—

यथोक्त रत्नकरण्डावकाचारे श्लोकम्

ज्ञानं पूजां कुलं जाति, बलमृद्धिं तपोवपुः।

अष्टावाधित्य मानित्वं, स्मयमादुर्गतस्मयाः॥

अर्थ—ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप और शरीर सुन्दरता—इन अष्ट पदार्थों के सम्बन्ध से आठ प्रकार का मद हो जाता है।

अपनी विद्या का मद—कि मैं बहुत धनवान हूँ, मेरी बुद्धि, स्मृति तथा तर्कशक्ति बहुत तीव्र है, यह ज्ञान मद है।१।

अपनी पूजा अर्थात् प्रतिष्ठा का मद कि मैं सर्वजन प्रतिष्ठित हूँ, मुझे सबसे ऊँचा मानते हैं, यह पूजा-मद है।२।

अपने कुल का मद है कि जितना ऊँचा मेरा कुल है उतना ऊँचा कुल और किसी का नहीं है सो कुल मद है।३।

उच्च जाति का मद कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। मैं तो ऊँच जाति का हूँ और वह नीच जाति है सो जाति मद है।४।

बल अर्थात् पराक्रम का गर्व कि मैं ऐसा बलवान हूँ, मेरे समान और कोई नहीं। यदि मैं किसी को एक मुष्टि की चोट लगा दूँ तो उसमें ही वह परलोक सिधार जाए। सो बल मद है।५।

अपने तप का मद कि मैं जैसा तप करता हूँ वैसा कोई और नहीं कर सकता सो तप मद है।६।

ऋद्धि का मद कि जितना मेरे पास धन तथा ऐश्वर्य है उतना और किसी के पास नहीं सो ऋद्धि मद है।७।

वपु अर्थात् शरीर की सुन्दरता का मद, कि जैसा मेरा कांतिकान सुन्दर शरीर है ऐसा और किसी का नहीं, सो शरीर के रूप का मद है।८।

(१) ज्ञान मद—इस प्रकार उक्त आठ पदार्थों का आश्रय पाकर मद प्रादुर्भूत होता है। इन मदों को अज्ञानी जन ही धारण करते हैं, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी विचार करते हैं कि मैं किसका मद करूँ ? मेरी निज वस्तु अर्थात् निजात्मा का स्वभाव जो ज्ञान व दर्शन है वह अभी मुझे प्राप्त हुआ ही नहीं तो जब मेरी ही वस्तु मुझे प्राप्त नहीं तो मैं इन पर वस्तुओं को पाकर कैसा मद करूँ ? मेरा तो केवल एक ध्येय है—केवल ज्ञान, उस ज्ञान को

ज्ञानावरणी कर्म ने आच्छादित कर दिया है और अब किंचित् ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम में किंचित् ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैं किस बात के लिये मद करूँ? कभी मैंने तिर्यच गति में जाकर जन्म लिया तब अज्ञान में मग्न होकर आत्महित का विचार नहीं किया और कभी थावर में जा उपजा तो अक्षर के अनन्तवे भाग ज्ञान पाया। जब कुछ सुध-बुध ही नहीं तो आत्महित के विचार का क्या कहना? अब कुछ 'जाड्य साख्यवत्' (वस्तु) का स्वरूप कुछ तो समझ में आवे और कुछ न आवे। संक्षेप ज्ञान पाकर मद करूँगा तो पुनः नरक निगोद में भटक-भटककर अनन्त काल पर्यन्त दुःख पाऊँगा। ऐसा विचार कर ज्ञानी जन ज्ञान का मद नहीं करते हैं। ये मद विष्णु आदि अन्य देवों में पाए जाते हैं परन्तु ये दोष लोकालोक प्रकाशक सकल परमात्मा अर्हन्त के नहीं होते हैं अतः उन्हें मेरा बारम्बार नमस्कार हो।

(२) प्रतिष्ठा मद—इसे भी ज्ञानी जन नहीं करते हैं। ज्ञानी जन विचार करते हैं कि मेरी आत्मा शुद्ध स्वरूप तीन जगत द्वारा पूज्य है। और यह ही मेरा आत्माविभावरूप में परिणमित हो गया है, अतः स्थावर योनि में अनेक पर्याय धारण कर पैसों में बिका है। अतः मैं मद कैसे करूँ? मेरा आत्मा तीन लोक का स्वामी है सो अब मैं नामकर्म की प्रकृति आदेयता के क्षयोपशम से इन मनुष्यों द्वारा आदर भाव को प्राप्त हो गया हूँ। सो यह तो मेरा जब तक पुण्य प्रकृति का उदय है तब तक मेरा आदर सत्कार होता है। पुण्य क्षीण होते ही मेरे पास कोई नहीं आयेगा और अब भी मैं यदि मद करूँगा तो नरक निगोद में सड़कर बहुत दुःख भोगना पड़ेगा। ऐसा विचार कर ज्ञानी ऐश्वर्य मद (प्रतिष्ठा मद) नहीं करता है।

(३) कुल मद—ज्ञानी लोग अपने कुल का मद नहीं करते हैं। कारण कि ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं कि यह जो कुल है सो मेरा नहीं है। सब स्वार्थ के साथी हैं। मेरा तो निश्चित कुल चार अनन्त चतुष्टय ही है। वह तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है और जो कोई अब शुभ कर्म के उदय से उत्तम कुल पाया है, जब तक मेरा शुभ उदय है तब तक ही यह है तब मैं इस नाशवान कुल का क्या मद करूँ? यदि मैं मद करूँगा तो फिर नरक गति में पड़कर अनेक दुःख भोगना पड़ेगा। ऐसा समझकर के ज्ञानी जन कुल का मद नहीं करते हैं।

(४) जाति मद—उसको भी ज्ञानी कभी धारण नहीं करते हैं। कारण कि ज्ञानी विचार करते हैं कि मेरी जाति तो केवल सिद्ध पद ही है और ये जो उच्च जाति को अब मैं प्राप्त हो गया हूँ तो जब तक मेरा शुभ कर्म का उदय है तब तक मैं उच्च जाति में हूँ। अब जो मैं इस जाति का मद करूँगा तो फिर एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय इन नीच जातियों में भटक-भटक कर दुःख भोगना पड़ेगा। ऐसा विचार करके ज्ञानी कभी भी जाति मद नहीं करते हैं।

(५) बल मद—ज्ञानी बल मद भी नहीं करते हैं। ज्ञानी विचार करता है कि यह बल मेरे अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त हुआ है, सो अब यह बल जब तक मेरा पूर्व

पुण्य है सब तक मेरे साथ रहेगा। चैतन्य आत्मा इसके अन्दर रहता है जब तक बल भी शरीर के अन्दर ठहरता है पीछे वह बल भी नष्ट हो जाता है। अब यह बल पाना तो मेरा तब सफलता को प्राप्त हो जब छः काय के जीवों की दया करूँ, तब ही इस शरीर बल की सफलता है। इस विनाशिक बल का मद मैं कैसे करूँ, कारण कि यह बल तो रोग के आते ही घट जाता है इसलिए मैं इस प्रकार शरीर बल की प्राप्ति के बारे में कैसे मद करूँ? दूसरे यह बल तो घी, दूध, फल आदि भक्षण करने से ही प्राप्त होता है और यदि घी, दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थों का भक्षण न करूँ तो शरीर का पराक्रम आदि सब नष्ट हो जाता है इसलिए विनाशी बल का मद करना व्यर्थ है। मेरा बल तो अनन्त बल है। जब तक वह प्राप्त नहीं है तब तक मद कैसे करूँ। ऐसा समझर ज्ञानी बल का मद नहीं करते हैं।

(६) ऋद्धि मद—अर्थात् ऐश्वर्य मद—उसका ज्ञानी लोग मद नहीं करते हैं। ज्ञानी लोग ऐसा विचार करते हैं कि यह ऐश्वर्य तो क्षण भंगुर एवं विनाशीक है। यह तभी तक रहता है जब तक मेरे शुभ कर्म का उदय है। पीछे अशुभ कर्म के उदय होने पर यह रक कर देता है तथा अनेक प्रकार के दुःख उठाने पड़ते हैं—ऐसा जानकर ज्ञानी लोग धन का मद नहीं करते हैं।

(७) तप मद—ज्ञानी लोग अपने तप का भी मद नहीं करते हैं। कारण कि ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं कि मैं तप कहाँ करता हूँ? सम्यक्त्व तप तो मुझको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। जो प्राप्त हो जाता तो अब तक ससार में जन्म-मरण को क्यों प्राप्त होता। इतना दुःख क्यों सहता? मेरा तप करना तो तभी सफल हो सकता है जबकि मैं दर्शना-वरणीय आदि घातिया कर्मों का क्षय करके निज चतुष्टय अर्थात् अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य को प्राप्त हो जाऊँ। तब ही मेरा तप करना सफल है और इस क्षुद्र तप का जो मैं मद करूँगा तो पुनः ससार में अनन्त काल तक नाना प्रकार के दुःखों को मुझे भोगना पड़ेगा। ऐसा विचार करके ज्ञानी जीव तप का मद नहीं करते हैं।

(८) शरीर मद—शरीर के प्रति भी ज्ञानी लोग मद नहीं करते हैं। अज्ञानी अर्थात् बहिरात्मा जीव ही अपने शरीर का मद करते हैं। ज्ञानी इसके बारे में ऐसा विचार करता है कि यह शरीर अस्थिर, विनाशी, सप्त धातु अर्थात् मांस, रस, अस्थि, रक्त, मज्जा, मेद, वीर्य और सात ही उप धातु अर्थात् वात, पित्त, कफ, शिरा, स्नायु, चाम और जठराग्नि ऐसे सातों से भरे हुए घर के समान है, तब ऐसे शरीर का मैं कैसे मद करूँ? यह जल के बुल-बुले के समान चंचल और विनाशीक है। ज्ञानी जन ऐसा विचार करते हैं कि यह शरीर महादुर्गन्धमय घृणा रूप है जो प्रातःकाल के समय सुन्दर दिखता है और शाम को इस शरीर के अन्दर रोग प्रकट हो जाता है ऐसे रोगमयी शरीर के प्रति कैसे मद करूँ? ये शरीर कृतघ्नी सदृश है।

भाषार्थ—जैसे कृतघ्नी का पोषण करते-करते भी समय पर वह काम नहीं आता है इसी तरह से यह देह भी कृतघ्नी के समान घी, दूध आदि उत्तम-उत्तम रस आदि ग्रहण करते

रहने से भी दुर्बल हो जाता है और यह देह बहुत मूल्यवान सुगन्धित पदार्थ के लगाते रहने से भी दुर्गन्ध रूप हो जाता है अतः ऐसे अवगुण से भरी हुई देह का ज्ञानी लोग कभी भी मद नहीं करते हैं। ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं कि मनुष्य देह मुझे बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई है सो यह मनुष्य जन्म और देह का पाना तब ही सार्थक होता है जब इससे मैं तप करूँगा और निज स्थान को पाऊँ तब ही यह सार्थक है। अन्यथा मैंने चिन्तामणि रत्न के समान दुर्लभ यह शरीर अनेक बार पाया और जैसे काग रत्न को फेंक देते हैं उसी प्रकार मैं अनादि काल से इस शरीर रत्न को फेंकता आ रहा हूँ और मैंने विषय भोगों में रत होकर दुर्लभ मनुष्य पर्याय को खोया परन्तु मैंने निज स्थान मोक्ष पद को नहीं पाया। इसलिए अब भी मैं उपाय करके संसार से छूटने का यत्न नहीं करूँगा तो बारम्बार मुझे संसार में भटक-भटक कर अनेक प्रकार की नीच योनियों में जाना पड़ेगा और अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ेंगे। ऐसा विचार कर ज्ञानी जीव रच मात्र भी मद नहीं करते हैं। ऐसा जो मद नाम दसवा दोष है वह अर्हन्त भगवान् में नहीं पाया जाता है। ऐसे अर्हन्त भगवान् के चरण की भक्ति मेरे चित्त में हमेशा बसी रहे।

(११) मोह दोष—यह कैसा दोष है ? मोह रूपी दोष जिसके होता है वह अचेतन हो जाता है।

भाषार्थ—मोह मदिरा के समान है। जैसे मदिरा पीकर प्राणी बेहोश हो जाता है उसी प्रकार मोह में मग्न होते हुए वह पागल की तरह हो जाता है।

दोहा—जैसे मदिरा पाव तें, सुध बुध सब विलाय।

तैसे मोह कर्म उदय, जीव गहल हो जाय ॥

सो यह मोह कैसा है ? जब बलदेव, कृष्ण महाराज के अचेतन कलेवर को छः महीने पर्यन्त अपने कन्धे पर लेकर भ्रमण करते रहे तो क्षुद्र पुरुष की क्या बात ? ऐसा मोह रूपी शत्रु अर्हन्त परमात्मा ने ध्यान रूपी खड्ग से जीत लिया है। ऐसे परमात्मा के चरण कमल हमेशा मेरे हृदय रूपी सरोवर में वास करे और अर्हन्त की वाणीरूपी किरण से वह कमल सदा काल विकसित रहे।

(१२) भय दोष—कैसा है यह भय दोष ? भय नामक दोष के आते ही जीव मात्र थर-थर कांपने लग जाता है। सब सुध-बुध भूल जाता है और जान जाता है कि यह भय मरण के लघु भ्राता के समान है।

भाषार्थ—जिस प्रकार मृत्यु से जीव कापता है उसी प्रकार भय से भी जीव कापता है। यह भय सात प्रकार का है :—

दोहा : इस भव भय, परलोक भय, मरण वेदना जानु।

अनरक्षा, अनुगुप्ते भय, अकस्मात् भय सात ॥

अर्थात्—१. इह लोक भय, २. परलोक भय, ३. मरण भय, ४. वेदना भय, ५. अरक्षा भय, ६. अनुगुप्ति भय, ७. अकस्मात् भय से सात प्रकार के भय हैं।

यह भय कैसा है ? जिसको भय होता है वह व्याकुल होकर इधर-उधर छिपता रहता है। जैसे कि भय के होते ही महादेव जी नाम मात्र 'स्वयम्भू' नाम के धारक भस्मासुर के भय से विष्णु महाराज के सिंहासन के नीचे जाकर छिप गये और कृष्ण महाराज जन्म समय ही कसराज के भय से मथुरा को छोड़कर वृन्दावन को चले गये और ग्वालिनी यशोदा की पुत्री को कृष्ण के बदले में कस को सौंपा। तब कस ने उस कन्या की नासिका को दबा-कर चपटा कर दिया।

भावार्थ—नासिका के ऊपर मुष्टिका प्रहार कर देने से नासिका चपटी हो गयी। ऐसा जो दामोदर औरों की बलि देकर स्वयं बचे तो धन्य है ऐसे ईश्वरपने को। पुनः यशोदा नामक ग्वालिनी के स्तन से उत्पन्न दुग्धपान करके कृष्ण वृद्धि को प्राप्त हुये। तत्पश्चात् गायों और भैंसों को जाकर घेर लिया और ग्वालिनियों के दधि को चुराकर खाया। फिर भी उन्हें ईश्वर मानते हैं। ऐसे भोले-भाले जीवों की अज्ञानता को क्या कहे ? ये लोग मिथ्यात्व के अन्धकार में अन्ध हो गये हैं। अब विचारिये कि जिस भय नामक दोष ने धूर्जटी और अनग पिता को भी सताया तो अन्य पुरुषों का क्या कहना ? ऐसे भय नामक दोष अरहन्त भगवान् सकल परमात्मा के नहीं है, अतः ऐसे सकल परमात्मा हमारी रक्षा करें।

(१३) निद्रादोष—यह निद्रा कैसी है ? निद्रा के आवेश में यह जीव अचेतन होकर गाफिल हो जाता है और ऐसी अवस्था में उसे कुछ भी सुध-बुध नहीं रह जाती। सोते हुये को चाहे जो भी कुछ कर डालो उसे खबर नहीं रहती। निद्रा रूपी नशा भी विष्णु महाराज के अन्दर पाया जाता है क्योंकि काली नाग की पीठ रूपी शय्या पर छ. माह तक हाथ पाव पसार कर निद्रा में मग्न रहे। उधर षट्मास के वियांग हो जाने से ग्वालिनियां दुःखी होकर रोने लगी। तो विचार कीजिये कि ऐसी ईश्वरता का क्या ठिकाना है ? ऐसा निद्रा नामक दोष अर्हत सकल परमात्मा में नहीं है सो परम पुरुषोत्तम मेरी रक्षा करें।

(१४) चिन्ता दोष—यह दोष कैसा है ? जिसके होते ही जीव के मन में बेचैनी हो जाती है। पुनः यह चिन्ता कैसी है ? भस्म से ढकी हुई अग्नि के समान अन्दर ही अन्दर शरीर को भस्म कर देती है। उक्त च गिरधर कवि की कुण्डली इस प्रकार है—

चिन्ता ज्वाल शरीर बिन, दावानल लग जाय ।
प्रगट धूम नहि देखिये, उर अन्दर धुधकाय ॥
उर अन्दर धुधकाय जले उ्यों काँच की भट्टी ।
जल गये लोह, मांस रह गई हाड़ की टट्टी ॥
कहें गिरधर कबिराय, सुनो हो मेरे मिता ।
वे नर कैसे जियें जाहि तन व्यापे चिन्ता ॥१॥

अर्थ—ऐसी चिन्ता रूपी अग्नि काँच की भट्टी के समान जिनके अन्दर रहती है उनके दुःख का क्या पूछना ?

दोहा—चिन्ता चिता समान, बिन्दु मात्र अन्तर लखो ।

चिता बहस निः प्राण, चिन्ता बहुत सजीव को ॥

ऐसा चिन्ता नामक दोष भी ब्रह्मा, विष्णु, और महेश में पाया जाता है। क्योंकि चिन्ता वहाँ पर अवश्य होती है जहाँ पर राग-द्वेष मौजूद रहता है और जहाँ पर राग-द्वेष है वहाँ पर देवत्वपना नहीं।

भावार्थ—भक्ति वालों से राग, असुरों से बैर सो असुरों को मारने की चिन्ता होने से निश्चय ही यह दोष भी इनमें पाया जाता है। जब वे स्वयं दुःखी है तो अपने भक्तों को कहा से सुख दे सकते हैं? अतः राग-द्वेष रहित वीतराग देव ही सर्वज्ञ और सर्वथा सुखी दीखते हैं। कारण कि वे न भक्तों से प्रेम और न बैर करने वालों से द्वेष रखते हैं इस कारण उनको चिन्ता नहीं है। तब राग-द्वेष से रहित होने के कारण वीतराग देव ही सर्वत्र सुखी है और जब वे स्वयं सुखी है तभी हम सभी को भी राग-द्वेष रहित सुखदायी उपदेश देते हैं, पर जो स्वयं सुखी नहीं वह दूसरे को क्या सुख का उपदेश दे सकता है? इस बात से यह निश्चय हो गया कि राग-द्वेष युक्त जो है उसे चिन्ता है और चिन्ता से वह दुःखी है जो राग-द्वेष से रहित होगा वही चिन्ता से रहित हो सकता है। जहाँ चिन्ता नहीं है वहाँ दुःख नहीं है। इसीलिये अरहन्त परमात्मा में जो अनन्त सुख विद्यमान है वह राग-द्वेष से रहित होने के कारण है। अतः मैं भी उन्हीं की शरण प्राप्त हो जाऊँ जिससे कि मैं भी उनके सुख को धारण कर सकूँ।

(१५) **स्वेद दोष—**अर्थात् पसीना यह दोष कैसा है? इसमें शरीर में सुगन्धित वस्तु का लेपन करने पर भी क्षण मात्र में वह पुनः उसे नष्ट करके दुर्गन्ध को प्राप्त करा देता है और प्रगट होते ही बेचनी होने लगती है। इसके सग से सुगन्धित वस्त्र भी दुर्गन्धित हो जाते हैं। ऐसा दुर्गन्ध रूप स्वेद दोष है। यह दोष अरहन्त परमात्मा को नहीं होता। ऐसे अरहन्त सकल परमात्मा मेरे भी दोष को दूर करे।

(१६) **राग (प्रेम) दोष—**कैसा है यह राग? इस राग रूप जाल की विचित्र गति है। इसमें समस्त संसारी जीव फसे हुए हैं। जैसे जाल में पशु-पक्षी नाना प्रकार के दुःखों को भोगते हैं, इसी प्रकार जो भी इस जाल में फंसा वह भयानक दुःख को भोगता रहता है। पुनः यह राग कैसा है? अग्नि के समान आतापकारी है।

भावार्थ—जिस वस्तु से जीव को राग अर्थात् प्रेम होता है उसका वियोग हो जाने से आताप अर्थात् दुःख होता है। यावत् अभीष्ट वस्तु प्राप्त न हो तावत् चाह रूपी अग्नि से वह जला करता है। ऐसा राग नामक दोष ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भी पाया जाता है।

भावार्थ—ब्रह्मा को देवागनाभो से, विष्णु को सुदर्शन चक्र से और महेश को त्रिशूल से राग होने से वे सभी दुःखी हैं। ऐसे देव नाम मात्र सुखी हैं। अतः राग रूपी दोष की अग्नि को श्री जिनेन्द्र भगवान् ने समता रूपी शीतल जल से शान्त किया है। उनके चरणा-रविन्द सदा मेरे हृदय रूपी सरोवर में निवास करे।

(१७) द्वेष अर्थात् बैरदोष—यह दोष कैसा है ? जब मन में द्वेष पैदा हो जाता है तब मित्र भी शत्रु हो जाते हैं । यह द्वेष दोष अन्य देवों में भी पाया जाता है ।

भावार्थ—विष्णु ने राक्षसों से बैर किया था । उसके लिए नरसिंह अवतार धारण करके दैत्येन्द्र हिरण्यकश्यप के वक्षःस्थल को बड़े यत्न से नाखूनों से विदीर्ण किया था । पुनः अर्जुन के सारथी कृष्ण ने महाभारत सग्राम में कौरवों को मारा और महादेवजी ने भस्मासुर का वध किया तथा वाण से अग्नि उत्पन्न करके तीन पुरों को जला दिया । अतः द्वेष इनके अन्दर है, पर केवली भगवान् को किसी से भी द्वेष नहीं है । वे षट्कार्यक जीवों के रक्षक अरहन्त परमात्मा भव समुद्र से मुझे पार करे ।

(१८) मरण दोष—यह मरण कैसा है ? इस मरण के मुख का ग्रास सभी ससारी जीव है । यह दोष भी अरहन्त सकल परमात्मा में नहीं है ।

इति अष्टादश दोष वर्णन समाप्तम् ।

प्रारम्भ में ही कहा था कि—अठारह दोष रहित और आत्मिक अनन्त चतुष्टय व ब्राह्म ३४ अतिशय से युक्त तथा अष्ट प्रतिहार्य से युक्त अरहन्त देव है । इसलिए ऊपर अठारह दोषों का संक्षेप में वर्णन किया गया है ।

अब ४६ गुणों का संक्षिप्त स्वरूप कहते हैं—

बोहा—चौतीसों अतिशय सहित प्रतिहार्य पुनि आठ ।

अनन्त चतुष्टय गुण धरे, यह छियालीसों पाठ ॥

अर्थ सुगम है । अन्योक्त .—

बोहा—विगत दोष अतिशय गरिम, प्रतिहार्य चतुर्नत ।

एवं छियालिस गुण सहित, बरक्त तः नतानत ॥

अब जन्म के दस अतिशयों का वर्णन करते हैं .—

बोहा—अतिशय रूप सुगन्ध तन, नहीं पसेव निहार ।

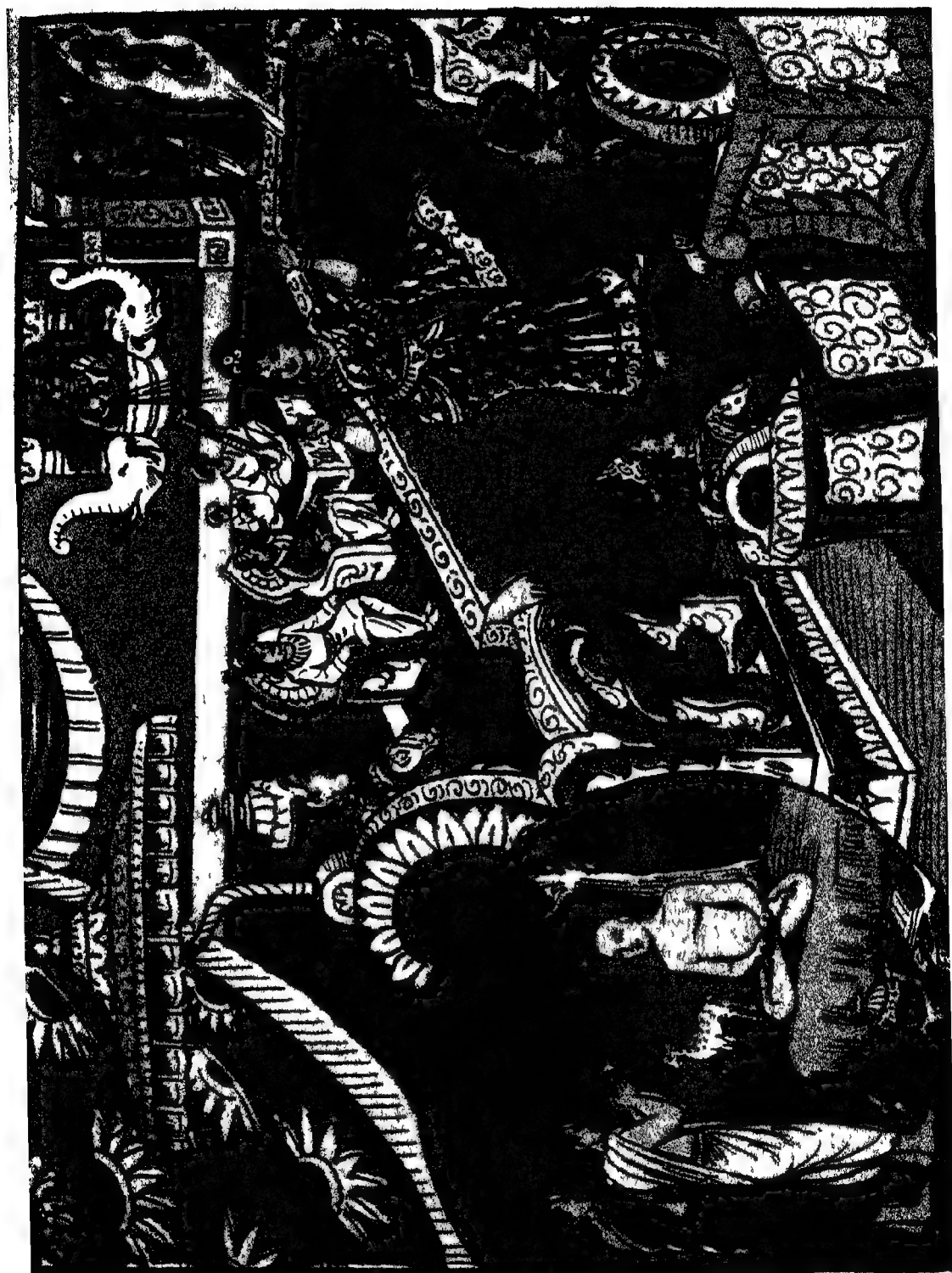
प्रिय हित वचन, अतोल बल, रुधिर श्वेत आकार ॥

लक्षण सहस्र अरु आठ तन, समचतुष्क संठान ।

वज्रवृषभनाराजयुत, ये जनमत दस जान ॥

अर्थ—(१) अत्यन्त सुन्दर शरीर है, वह ऐसा नहीं है कि जैसा काले नाग की फुकार से विष्णुजी का शरीर श्याम वर्ण हो गया, ऐसा शरीर नहीं कि जैसे शिवजी के शरीर में रोग हो जाने से धनूरे का सेवन किया जिससे कि वह रोग जाता रहा, ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान् का शरीर नहीं होता । जिनेन्द्रदेव के शरीर की प्रशंसा व स्तुति इन्द्रादि भी अपनी सहस्र जिह्वा से करते समय असमर्थ हो गये तो फिर मनुष्य की बात ही क्या है ?

(२) जिनका शरीर अत्यन्त सुन्दर व सुगन्धित है उनके शरीर की सुगन्धित से रोगियों का रोग नाश हो जाता है ।

(३) स्वेद—भगवान् का शरीर पसीने से रहित होता है। यदि पसीना आ जाय तो उससे दुर्गन्ध का प्रसंग आ जाता है। इसलिए भगवान् के शरीर में पसीने का अभाव है।

(४) भगवान् जिनेन्द्र देव के शरीर में मल-मूत्र नहीं है। यदि मल-मूत्र होता तो उनके शरीर में दुर्गन्ध अवश्य आती। अतः जिनेन्द्र भगवान् का शरीर अत्यन्त सुगन्धित है।

(५) जिनेन्द्र भगवान् का हितमित वचन—हित का अर्थ सभी जीवों के लिए हितकारी, मित अर्थात् सन्देह उत्पन्न न कराने वाला हो, ऐसा अल्प वचन, प्रिय कहिये अमृत के समान प्रिय वचन, जैसे अमृत रोग को दूर करता है वैसे अमरूपी रोग को हरण करने वाला श्री जिनेन्द्र भगवान् का वचन होता है। ऐसे नाम मात्र के महादेव के समान वचन नहीं कि किसी को वर दिया और किसी को आप। भगवान् जिनेन्द्रदेव के वचन ऐसे कदापि नहीं होते।

(६) अतुल बल—जिनके शरीर के पराक्रम के समान किसी अन्य का पराक्रम या बल नहीं है।

(७) दुग्धवत् श्वेत वर्ण के समान रुधिर होता है।

(८) समच्चतुरस्र संस्थान—अर्थात् जिनका शरीर ऊँचे नीचे और मध्य में समान भाग से यथायोग्य आकृति वाला है।

भावार्थ—जैसे साबे में ढाली हुई वस्तु ज्यों की त्यों सुन्दर रहती है उसी प्रकार परम शान्त मुद्रा भगवान् का शरीर सुशोभित रहता है।

(९) वज्रवृषभनाराच संहनन—अर्थात् जिनेन्द्र भगवान् के शरीर में वज्र अर्थात् वेष्टन, नाराच अर्थात् कील और संहनन अर्थात् अस्थि पजर—ये तीनों ही वज्र के समान अभेद्य हैं। इस कारण श्री जिनेन्द्र देव का बल भी अवर्णनीय है। ६॥

भगवान् श्री जिनेन्द्रदेव के शरीर में १००८ शुभ लक्षण होते हैं जिनमें से कुछ लक्षणों को यहाँ कहेंगे।

गीता छंद—

श्री वृक्षशंख सरोज स्वस्तिक, शक्तिचक्रसरोवरौ ।
 चामर सिंहासन छत्रतोरण, रंगपति नारी नरो ॥
 सायर दिवायरकल्पबेलि, कामधेनुध्वजा करी ।
 वरवज्रबानकमान कमला कलश कछपकेहरी ॥१॥
 गंगा गो वस्त गरुड़ गोपुर वेणु बीणा बीजना ।
 जुगमीन महल मृदंगमालारत्न द्वीपेन्द्रना ॥
 नागेन्द्र भवन विमान अंकुश वृक्ष सिद्धार्थ सही ।
 भूषण पटंबर हट्ट हाटक, चन्द्रचूड़ामपि महा ॥
 जम्बू तरोवर नयन सुवश बाग जन मन भावना ॥
 नी निधि नक्षत्र सुमेर सारव सालवन्त सुहावना ।

**ग्रहमंगलाष्टक प्रातिहार्य प्रमुख और विराजहिं ।
परमित अठोत्तर सहस्र प्रभु के अंग लक्षण साजह ॥**

अर्थात्—१—श्री वृक्ष, २—शख, ३—सरोज अर्थात् कमल, ४—स्वस्तिक ५—शक्ति, ६—चक्र, ७—सरोवर अर्थात् तालाब, ८—चवर, ९—सिंहासन, १०—छत्र, ११—तोरण, १२—तुरंत अर्थात् घोडा, १३—नारी, १४—नर, १५—सायर अर्थात् समुद्र, १६—दिवाकर यानी सूर्य, १७—कल्पवेल, १८—कामधेनु, १९—ध्वजा, २०—हाथी, २१—वरषा, २२—वाण, २३—कमान, २४—कमल, २५—कलश, २६—कच्छप, २७—केहरि अर्थात् सिंह, २८—गंगा, २९—वृषभ यानी बैल, ३०—गरुड, ३१—गोपुर, ३२—वेणु, ३३—वीणा, ३४—विजणा अर्थात् पखा, ३५—युगमीन, ३६—महल, ३७—मृदंग, ३८—माला, ३९—रत्नद्वीप, ४०—नागेन्द्र, ४१—भवन, ४२—विमान, ४३—अकुश, ४४—सिद्धार्थ वृक्ष, ४५—भूषण, ४६—पटम्बर, ४७—हट्ट, हाट, ४८—चन्द्र, ४९—चूडामणि, ५०—जम्बूवृक्ष, ५१—बाग, ५२—तौ निधि, ५३—नक्षत्र, ५४—सुमेरु, ५५—शारद, ५६—शालि—खेत, ५७—घण्टा, ५८—दर्पण, ५९—भामण्डल, ६०—अशोकवृक्ष, इत्यादि बहिरंग १००८ लक्षण भगवान् के अंग मे विराजमान होते है ।

केवल ज्ञान के उत्पन्न होने पर १० अतिशय प्रगट होते है, वे इस प्रकार है—

बोहा—योजन इक शत में सुमिष, गगन गमन मुख चार ।

नहि अदया उपसर्ग नहि, नाहीं, कंवलाहार ॥

सब ईश्वर विद्यापनों, नाहीं बड़े नख केश ।

अनिमिष दृग छाया रहित, दश केवल के बेश ॥२॥

भावार्थ—(१) जहा जिनेन्द्र भगवान् समवशरणादि बाह्य विभूति सहित विराजते हैं वहा से शत-शत योजन चारो ओर अर्थात् चार सौ कोश तक दुर्भिक्षता रहित सभी जीवों को आनन्दकारी दशो दिशाओ मे सुभिक्ष प्रवर्तता है ।

(२) जिनेन्द्र भगवान का केवल ज्ञान होने के बाद पृथ्वी पर गमन नहीं होता । षट्काय के जीवों की बाधा रहित आकाश में ही गमन होता है ।

(३) मुख तो एक ही है, परन्तु जिनेन्द्र के अतिशय से चार मुख दिखाई देते हैं । कारण यह है कि मनुष्य, देव एव तिर्यच ये चारो तरफ से भगवान के दर्शन करते हैं । सो चारो तरफ से उनको दर्शन होता है । इस कारण वे भगवान् चतुर्मुख दीखने है । यहां कोई प्रश्न करे कि चार मुख तो ब्रह्मा के भी है तो उनको भी ईश्वर मानो । इसका उत्तर है कि ब्रह्मा के चार मुख हैं यह ठीक है परन्तु अधिक मुखों के होने से ईश्वर नहीं कहलाया जा सकता । यदि अधिक मुखों के होने से ही ईश्वर कहलाया जाय तो शिवजी के पुत्र कार्तिकेय के छ. मुख है उनको भी ईश्वर कहो और रावण के दश मुख हैं तो उसको भी ईश्वर कहो । अब बताओ इनमें से किसको ईश्वर कहे ? तात्पर्य यह है कि मुखों के अधिक होने से ईश्वर

नहीं कहलाया जा सकता। ईश्वर तो वही है जो अलोकाकाश सहित भूत, भविष्यत और वर्तमान काल सम्बन्धी अन्तानन्त पर्यायो को परिणति सहित समस्त तीनों लोगों को स्वयमेव इन्द्रिय उद्योतादिक की सहायता से रहित प्रत्यक्ष देखे-जाने और अपने निजात्मिक अतिशय से चतुर्मुख से युक्त सभी जीवों का हितोपदेष्टा हो वही ईश्वर है। एक बार ब्रह्मा इन्द्र की पदवी लेने की अभिलाषा से दण्ड पात्र कर्मडुलु आदि को धारण कर तप कर रहा था। उस अवसर पर इन्द्र की उर्वशी नामक अप्सरा इन्द्र की आज्ञा से इनके तप को भ्रष्ट करने के निमित्त आई। उस उर्वशी नामक अप्सरा के रूप में राग की बाहुल्यता को प्राप्त होने से उसने अपने चतुर्मुख की रचना की। सो ऐसा चतुर्मुख ब्रह्मा हम लोगों के समान है वह ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकता। जो क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, कामादिक रहित होकर, अनन्त अविनाशी सुख में लीन होकर कृतकृत्य हुआ वही सर्वज्ञ बीतराग चतुर्मुख धर्मोपदेशी ब्रह्मा हमारे मान्य हैं, अन्य नहीं।

(४) अदया का अभाव अर्थात् जहा जिनेन्द्र भगवान् केवल ज्ञान से युक्त तिष्ठते हैं वहाँ पर जीवों के दया रहित परिणाम नहीं होते हैं।

भाषार्थ—दयाहीन जीव भी दया सहित हो जाते हैं।

(५) जहाँ पर केवली भगवान का समवशरण तिष्ठता है वहा पर किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता। भला ईश्वर के होते हुये भी उपद्रव हो तो बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे कृष्ण महाराज के होते हुये भी द्वारिकापुरी जलकर भस्म हो गयी। इस प्रकार के उपद्रव यदि ईश्वर के सन्मुख होवे तो वह ईश्वर काहे का ? इस कारण उनकी शक्ति ही ईश्वरत्व को अप्रगट करती है इसलिये वह ईश्वर नहीं। ईश्वर तो वही होता है जिसके होते हुये किसी जीव को किसी प्रकार की भी उपसर्ग बाधा न हो सके।

(६) केवल ग्रास वर्जित अर्थात् देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान को केवल ज्ञान होने के पश्चात् कंवलहार नहीं होता। अर्थात् वे अन्न के ग्रास नहीं खाते हैं। यहा इवेताम्बर मत धारण करने वाले कहते हैं कि वे आहार करते हैं अर्थात् ग्रास उठाकर खाते हैं। इसका उत्तर यह है कि यह बात बिलकुल असम्भव है। कारण कि परमात्मा कवलहार नहीं करते और यदि करते हैं तो परमात्मा पद के अधिकारी नहीं हो सकते। वे कहते हैं कि भगवान अवश्य ही कंवलहार करते हैं तो बताओ कि स्वयं आहार (भिक्षा मागने) को जाते हैं कि शिष्यों से मगाते हैं। यदि यह कहा जाय कि भिक्षा लेने आप जाते हैं तो यह भी उचित नहीं ठहरता क्योंकि स्वामी केवली भगवान् तो आकाश में विराजमान होंगे और आहार देने वाला श्रावक पृथ्वी पर खड़ा होगा तो वह किस प्रकार आहार देता होगा और यदि यह कहा जाय कि आहार लेते समय केवली भगवान् भी पृथ्वी पर खड़े हो जाते हैं तो आकाश विहार का अभाव हुआ। यदि यह कहा जाय कि भगवान अपने लिये आहार शिष्यों से मगवाते हैं तो उन्हें शिष्यों को आज्ञा देनी होगी और यदि शिष्य आहार लेने न जाय तो उसे द्वेष होगा, और भगवान के मन में द्वेष उत्पन्न होता है तो वे बीतराग कहाँ रहे। इससे सिद्ध हुआ कि वे

अपने शिष्यों से अपने लिये आहार नहीं मंगते फिर भोजन करेंगे तो भोजन में राग हुआ तथा दूसरे भोजन की इच्छा मोहनीय कर्म का कार्य है इसलिये मोहनीय कर्म का सद्भाव सिद्ध हुआ और मोहनीय कर्म के विद्यमान होने से केवलज्ञान की प्राप्ति असम्भव है। कारण कि शास्त्र में मोहनीय कर्म के क्षय होने के पश्चात् अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त क्षीण कषाय नामक बारहवा गुण स्थान पाकर उसके बाद युगवत् अर्थात् एक समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म का क्षय होने से केवलज्ञान की उत्पत्ति कही है। अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चारों घातिया कर्मों के सर्वथा नष्ट होने से केवल ज्ञान प्राप्त होता है इसलिये केवली भगवान के आहार का न करना सर्व प्रकार से सिद्ध है और यदि शिष्य पर आहार लाने की आज्ञा न पाली गई तो द्वेष हुआ और पाली गयी तो राग हुआ तो वीतरागता का अभाव हुआ और जब राग द्वेष हुआ तो हितोपदेश का भी निश्चय नहीं हुआ, क्योंकि जिससे राग होगा उसको हित का उपदेश देगे और जिससे द्वेष होगा उसे अहित का उपदेश करेंगे। तो उनके कहने के अनुसार वीतराग और हित उपदेश बराबर अभाव सिद्ध हुआ। पुनः जब मुनीश्वर आहार के समय बत्तीस प्रकार का अन्तराय मानने है तो क्या केवली अन्तराय नहीं मानेंगे? इस कारण भी केवली को कवलाहार सदैव वजित है, क्योंकि केवली युगवत् एक समय में सर्व लोकालोक को अपने ज्ञान रूपी चक्षु से अवलोकन करते हैं और जगत में ही उपद्रव में यदि अन्तराय हो तो अन्तराय को देख जानकर केवली भगवान आहार कैसे ग्रहण करेंगे? इस युक्ति से भी आहार का न होना ही सिद्ध है और जो यह कहा जाय कि भगवान् अन्तराय को नहीं देखते तो उनके प्रति सर्वज्ञता का अभाव सिद्ध हुआ और सर्वज्ञता, वीतरागता, और हितोपदेश के अभाव हो जाने से देवत्व का अभाव हुआ, क्योंकि सर्वज्ञ वीतराग व हितोपदेशी इन तीनों गुणों के बिना देव मन्थार्थ, कभी किसी काल में कदापि नहीं हो सकता। इसलिये निश्चय हुआ कि केवलों के कवलाहार नहीं है।

(७) समस्त विद्याओं का स्वामित्व, अर्थात् ऐसा नहीं कि एक विद्या अर्थात् व्याकरण पढ़े तो व्याकरण शुद्ध हो, छन्द पढ़े तो छन्द शास्त्र का ज्ञान हो और छन्द के पीछे न्याय शास्त्र तथा अलकारादि पढ़े। यह बात नहीं, बल्कि उन्हें सम्पूर्ण विद्याओं का विचार रहित युगवत् भास होता है।

(८) भगवान के नख और केश भी नहीं बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि महादेववत् केशों की जटा लटकती रहे। केवली भगवान् के केश नहीं बढ़ते।

(९) भगवान् निमेष रहित अर्थात् भगवान के नेत्रों की पलक नहीं गिरती।

(१०) छाया रहित शरीर होता है अर्थात् उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती। कारण यह है कि जिसके छाया होती है उसके शरीर की दीप्ति (ज्योति) में मंदता रहती है, परन्तु श्री जिनेन्द्र भगवान् के शरीर की दीप्ति के आगे तो कोटि सूर्य और चन्द्रमा की भी वैदीप्यता लुप्त हो जाती है, इसलिये भगवान के शरीर की छाया नहीं होती।

भावार्थ—श्री जिनेन्द्र देव के शरीर के तेज के बराबर सूर्य और चन्द्रमा उपमा पाते हैं, क्योंकि सूर्य रात्रि को लुप्त हो जाता है और चन्द्रमा दिन को ढाक के समान प्रभा हीन हो जाता है, परन्तु जिनेन्द्र भगवान के शरीर का तेज अहर्निश सदैव एक सा रहता है, इससे उनके शरीर की उपमा सूर्य चन्द्र नहीं धारण कर सकते। ऐसे केवल ज्ञान के होने पर जिनेन्द्र के दश अतिशय होते हैं।

अथ - देवकृत चौदह अतिशय—

दोहा—देव रचित हैं चारदश, अर्द्धमागधी भाष ।
 आपस मांहि मित्रता निर्मल दिश आकाश ।
 होत फूल फल ऋतु सब, पृथ्वी कांच समान ।
 चरण कमल तल कमल दल, मुखें जय जयवान ॥२॥
 मंद सुगंध व्याप पुनि, गंधोदक की वृष्टि ।
 भूमि विषे कटक नहीं, हर्षतई समसृष्टि ॥३॥
 धर्म चक्र आगे चलें, पुनि बसु मंगल सार ।
 अतिशय श्री अरहंत के, ये चौतीस प्रकार ॥४॥

अर्थ—अर्द्ध मागधी भाषा का होना जिसका शब्द एक योजन अर्थात् चार कोश तक सुनाई दे। १. समस्त जीवों में परस्पर मित्रता का होना अर्थात् समस्त जाति विरोधी जीव यथा—हस्ती, सिंह, गो, सिंह, सर्प—गरुड, मार्जार—स्वान (कुत्ता), मार्जार—मूषक, इत्यादि समस्त मित्र भाव को धारण कर भगवान् के निकट एकत्र होकर बैठते हैं। २ आकाश का निर्मल होना ३ दिशाओं का निर्मल होना। ऐसा नहीं कि जहाँ केवल ज्ञान युक्त देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान तिष्ठते हैं वहाँ आधी से धूलि की और मेघों द्वारा पानी की वर्षा हो। अर्थात् ये उस समय नहीं होते। ऐसा अतिशय जिनेन्द्र के केवल ज्ञान का ही है, जो समस्त दिशाओं में मल रहित निर्मल दीखती है। ४ सभी ऋतुओं के फल फूलादिक का एक समय फलना। अर्थात् पड़ ऋतुओं में होने वाले फल पुष्प धान्यादिक निज निज समय को छोड़कर समस्त एक ही समय में फलते हैं, यह भी भगवान् के केवल ज्ञान का ही प्रभाव है। ५ एक योजन पर्यन्त पृथ्वी का तृण कटकादि रहित दर्पणवत् निर्मल होना। ६ भगवान् के बिहार के समय युगल चरणारविंद के नीचे देवगणों द्वारा आकाश में स्वर्णमयी कमल की रचना करना। ७ देवों के द्वारा आकाश में जयजयकार शब्द का किया जाना। ८ शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन का चलना जिसके स्पर्श से असाध्य रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं, यह भी जिनेन्द्र भगवान् के केवलज्ञान का अतिशय है। ९ सुगन्धित जल की वर्षा होना अर्थात् जहाँ पर जिनेन्द्र भगवान केवल ज्ञान समुक्त तिष्ठते हैं वहाँ पर मद-मद सुगन्धित युक्त जल की वृष्टि आकाश से होती है। वह वृष्टि जीवों के आताप को हरण करने वाली है। १०. पवनकुमार जाति के देवों के द्वारा भूमि का तृण कटक रहित करना। अर्थात् जहाँ

पर जिनेन्द्र भगवान तिष्ठते है वहा पर पवन कुमार देवों के द्वारा भूमि स्वच्छ, तृण कंटकादि रहित निर्मल रहती है मानों जिनेन्द्र भगवान के अतिशय से पापरूपी रज दूर करके पृथ्वी पर निर्मलता प्रगट हुई हो। ११ समस्त जीवों का आनन्दमय होना। अर्थात् आनन्दमय क्यों नहीं हो ? जहा पर किसी प्रकार की बाधा नहीं, उपद्रव नहीं और किसी का भय नहीं वहां तो आनन्द होता ही है। विचार करके देखिये कि वर्तमान समय में ग्रीष्म ऋतु में किंचित् शीतल पवन और पान करने के लिये मिष्ट शीतल जल यदि प्राप्त हो जाय तो मनुष्य बहुत ही आनन्द मानता है और वहा समवशरण में तो मुगन्धमय पवन और षट् ऋतु के फल फूलों का एक ही समय में फलना तथा वापिकाओं का मिष्ट, शीतल जल और धर्मोपदेश मिलता है जिससे तीन लोक के भ्रमण से उत्पन्न हुये श्रम का अन्त होकर अव्यावाध, निराकुलित अनन्त सुख का स्थान जो मोक्ष का मार्ग है वह प्राप्त होता है। समवशरण में जो सुख है वंसा ससार में अन्य स्थान में नहीं मिल सकता। इसलिए वहा पर जीवन आनन्दमय होता ही है। १२ भगवान् के आगे धर्मचक्र का चलना। कैसा है वह धर्मचक्र ? वह मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला है। १३ चमर छत्रादिक अष्ट मंगल द्रव्यो का साथ रहना।

अर्थ—अष्ट मंगल द्रव्यनाम—

बोहा—छत्र चमर घंटा ध्वजा, भारी पंखा नव्य।

स्वस्तिक दर्पण संग रहे जिन बसुमंगल द्रव्य ॥

अर्थ—छत्र १ चमर २ घंटा ३ ध्वजा ४ भारी ५ पंखा ६ स्वस्तिक ७ और दर्पण खण्ड ये आठ मंगल द्रव्य है जो जिन भगवान् के साथ रहते है। इत्यष्ट मंगल द्रव्य नाम।

ऐसे ही जन्म के दस अतिशय, केवलज्ञान के दस अतिशय और चौदह देव रचित अतिशय ये सब मिलकर ३४ अतिशय अर्हन्त परमात्मा के होते है—

अब आठ प्रातिहार्य का वर्णन करते है—

तरु अशोक के निकट में, सिंहासन छविदार

तीन छत्र सिर पर लसे, भामण्डल पिछवार ॥१॥

विष्य ध्वनि मुख से खिरे, पुष्प वृष्टि सुर होय ॥२॥

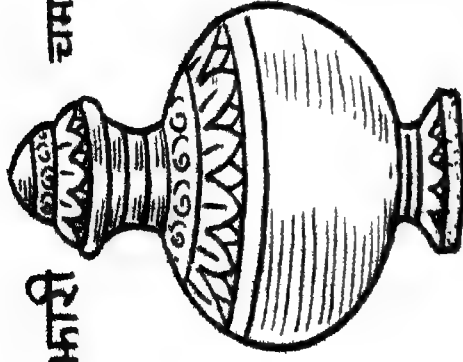
ठारं चौसठ चमर खष, बाजं वुन्दुभि जोय ॥२॥

अर्थ—अशोक वृक्ष होना।

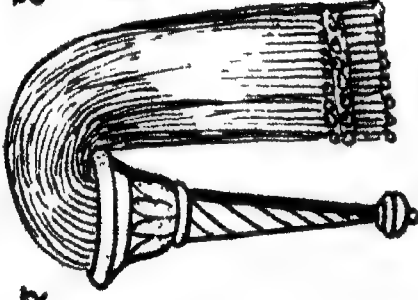
भावार्थ—जहा केवली भगवान तिष्ठते है वहा अशोक वृक्ष जिनेन्द्र भगवान के शरीर से सात गुणा ऊंचे होता है। ऐसे अशोक वृक्ष की प्रभा से ऐसा मालूम पडता है कि मानों जिनेन्द्र भगवान का आश्रय पाकर दीप्तिवान हो गया हो। पुनः वह अशोक वृक्ष ऐसा होता है कि जिसके दर्शन से जीव का शोक दूर हो जाता है ॥१॥

अष्ट मंगल द्रव्य

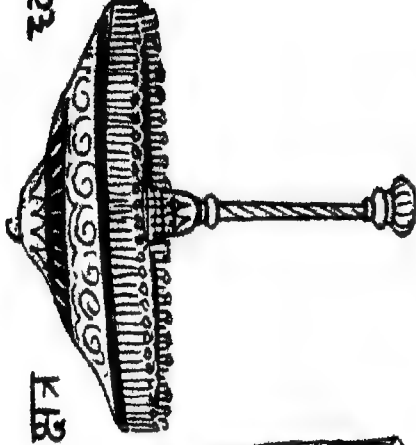
भासी

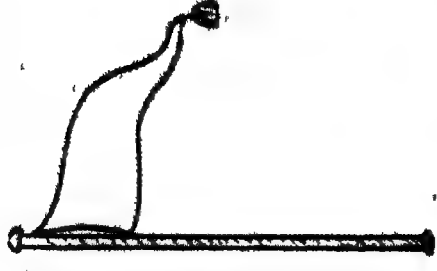
चमर

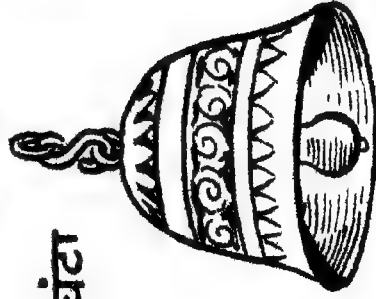
सूत्र

ध्वज

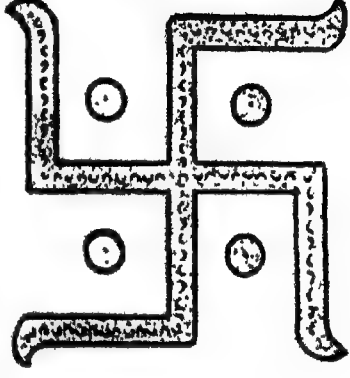
घंटा

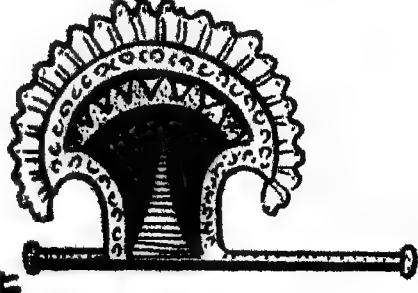
दर्पण

सांष्ट्रिया

पंखा

णमोकार ग्रंथ ट प्रतिहाये

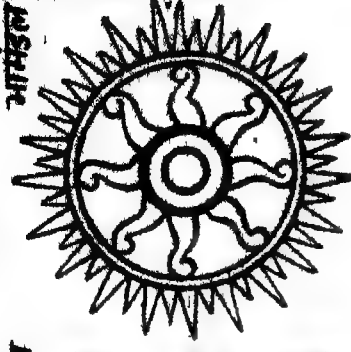
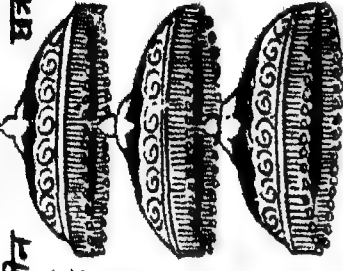
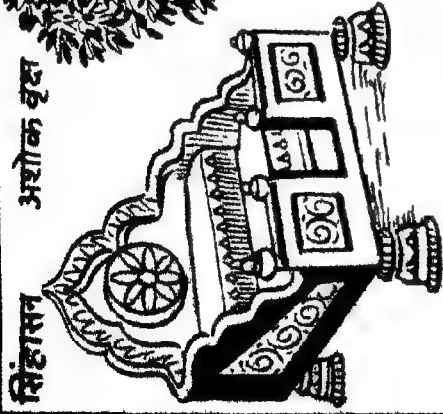
सिंहासन

अशोक वृक्ष

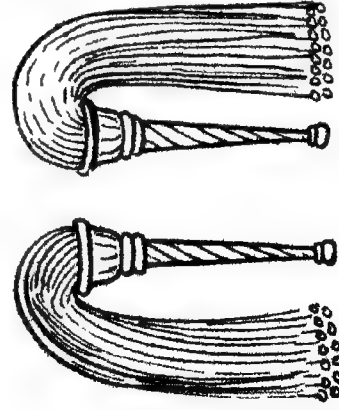
गैन

घन

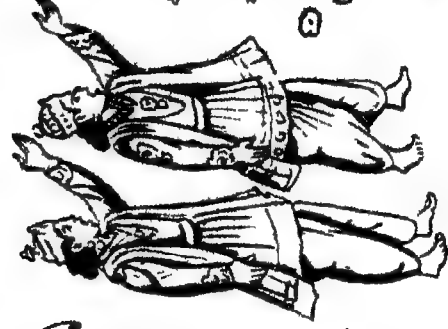
भामंडल

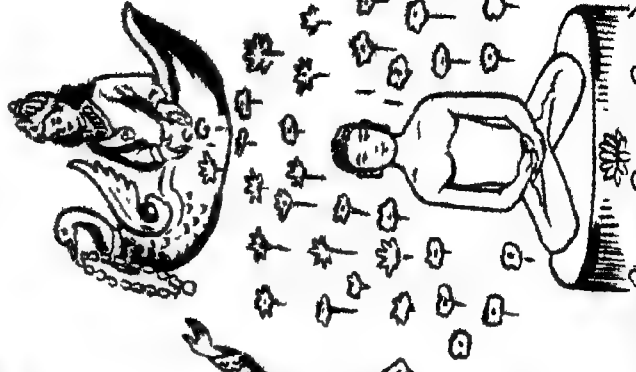
चौंसठ चमर

दुंदुभिवाजोंका बजना

जय जय कार ध्वनि का होना

पुष्प वृष्टि तथा दिव्य ध्वनि का होना

रत्नमयी सिंहासन

भावार्थ—जहां पर केवली होते हैं वहां अशक बृक्ष के समीप रत्नमयी सिंहासन पर विराजमान श्री जिनेन्द्र देव ऐसे शोभित होते हैं मानों उदयाचल पर्वत के शिखर पर आकाश में निकली हुई किरणों द्वारा सूर्य का बिम्ब ही शोभायमान हो रहा हो ॥२॥

भगवान के सिर पर तीन छत्र का दुरना—

भावार्थ—जिनेन्द्र भगवान के मस्तक पर चन्द्रमा और सूर्य की प्रभा के प्रताप का हरण करने वाले और मोतियों की माला के समूह से बड़ी है जिनकी शोभा—ऐसे तीन छत्र भगवान की तीन लोक की परमेश्वरता को प्रकट करते हैं। इससे तीन लोक की ईश्वरता तथा तीन लोक के नाथ ऐसा नाम जिनेन्द्र देव का सम्भव है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि सब नाम मात्र के देव हैं। इनको त्रिलोकीनाथ नहीं कहा जा सकता। कारण कि नाथ ऐसे शब्द का प्रयोग रक्षा करने वाले के लिए होता है, जो तीन लोक की रक्षा करे उनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। त्रिलोक अर्थात् ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, पाताल लोक इन लोकों के जीवों की जो रक्षा करे उनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। त्रिलोकीनाथ जब होता है तब वह किसी की आशा नहीं करता और जो आशा करता है वह ईश्वर नहीं है। इसलिये ब्रह्मा ईश्वर पद को प्राप्त नहीं है। उसका कारण यह है कि ब्रह्मा ने इन्द्र के सिंहासन को प्राप्त करने की इच्छा से चार हजार वर्ष तक तप किया। पर उसे सिंहासन प्राप्त नहीं हुआ अर्थात् हजारों वर्षों तक तप करके उन्होंने इन्द्र के आसन की इच्छा की इसलिये ऐसा ब्रह्मा ईश्वर पदवी के योग्य नहीं है। ब्रह्मा उन्हीं को कहते हैं कि जो निजात्मा का ध्यान करे। यदि उसे यानी ब्रह्मा को निजात्मा का ध्यान होता तो ध्यान से च्युत होकर वह उर्वशी जाति की तिलोत्तमा देवी को अथवा उसके रूप को राग की दृष्टि से देखकर काम भावना से प्रेरित होकर उसको देखने के लिए चार सिर नहीं बनाता। इस प्रकार ऐसे नाम मात्र के ब्रह्मा जो कामी, क्रोधी व मानी है हमको ईश्वर रूप में मान्य नहीं है। साक्षात् ब्रह्मा तो वही है जो निज ब्रह्मा को जानकर कृतकृत्य होकर निजात्म तत्त्व के आस्वादन में लवलीन हो। ऐसा कृतार्थ ब्रह्मा सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी, परम पद में रहने वाला, निरजन अर्थात् कर्म लेप से रहित, आदि, मध्य, अन्त, रहित सर्व हितकारक ब्रह्मा समवशरण में तीन छत्र से शोभायमान तीन लोक की ईश्वरता को प्रकट करता है सो परम ब्रह्मा मेरे रक्षक हो। पुनः विष्णु को त्रिलोकीनाथ कहा जाय तो वह भी त्रिलोकीनाथ नहीं हो सकते, क्योंकि तीन जगत का नाथ अर्थात् ईश्वर तो उसे ही कहेंगे जो तीन लोक की रक्षा करे, सर्व जीवों पर दया करे, सो यदि विष्णु लोक का नाथ अर्थात् रक्षक होता तो तीन लोक में जरासिध को क्यों मारता और मथुरापति राजा कस को क्यों मारता? और दैत्यों के इन्द्र हिरण्यकश्यपु (हिरणाकुश) का नृसिंह रूप धारण कर अपने नख के द्वारा वक्षःस्थल क्यों विदारण करता? महाभारत में युद्ध के समय अर्जुन का सारथी बनकर सग्नम में कौरवों का क्यों विध्वंस करता। ऐसा कोई विष्णु नहीं हो सकता। विष्णु शब्द का अर्थ तो यह है कि जिनको ज्ञान अनन्त काल तक

व्याप्त रहता है और समस्त क्षेत्र, काल सम्बन्धी और समस्त लोकालोक में व्याप्त होकर फैलता है उसको विष्णु कहते हैं। उसको भोले प्राणी ऐसा कहते हैं कि जो समस्त लोक में व्याप्त हो वह विष्णु है। कहा भी है —

श्लोक—जले विष्णुस्थले विष्णुः, विष्णुः पर्वत मस्तके ।

ज्वालमाला मुखी विष्णुः, विष्णुः सर्व जगन्मयः ॥

भावार्थ—जल में विष्णु है, थल में विष्णु है, पर्वत में विष्णु है, अग्नि में विष्णु है अर्थात् समस्त जीवों में विष्णु व्याप्त है। सो ऐसा समझना मिथ्या है। यदि विष्णु सर्व व्यापी है तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह रूप क्यों धारण किया? इसलिए यह नाम मात्र के विष्णु है, साक्षात् विष्णु नहीं। परन्तु जिसका ज्ञान त्रिकालवर्ती पर्याय से सहित समस्त पदार्थों में व्याप्त हो रहा है, ऐसे सर्वज्ञ वीतराग अहन्त ही विष्णु है अन्य कोई और नहीं। पुनः महादेव को भी त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, परन्तु वह भी तीन जगत का नाथ—ईश्वर नहीं है। वह भी रक्षक नहीं है। तीन लोक का नाथ वही हो सकता है जो सबसे श्रेष्ठ कार्य-कर्ता, जीवों का प्रतिपालक तथा उत्तम मार्ग में चलने का उपदेश करे। उस शिव ने वाणी से अग्नि उत्पन्न करके निर्दय होकर तीन पुत्रों को दग्ध किया। वे अपने साथ पार्वती एवं पुत्र कार्तिकेय को रखते हैं। इसलिए योगी नहीं है। और जो शंकर को ईश अर्थात् सामर्थ्य युक्त ईश्वर कहो तो शंकर का लिंग छिद कैसे हुआ अर्थात् उनका लिंग कैसे छेदा गया। अगर वह भय रहित है तो त्रिशूल आयुध आदि क्यों धारण करते हैं? ऐसे नाममात्र के शंकर हैं, ये सुख देने वाले नहीं हैं ये रक्षा करने वाले भी नहीं हैं, और जीवों की दया करने वाले भी नहीं हैं। जैसे अकलक अष्टक स्तोत्र में कहा है कि—

शार्दूलविक्रीडित छन्द

त्रैलोक्यं सकलं त्रिकालविषयं, सालोक्यमालोकितां ।

साक्षाद्येन यथा स्वयं करतले रेखाग्रयं सांगुलिः ।

रागद्वेष भया मयांत-कजरालोलत्वलोभादयो ॥

नालयत्पदलंघनाय स महादेवो मया बधते ॥

अर्थ—वह महादेव कैसे है? जो तीन लोक के गोचर और अलोक सहित समस्त त्रैलोक्य को जानने वाले हैं जैसे अंगुलि सहित हथेली में तीन रेखा साक्षात् दिखाई देती हैं। और रागद्वेष, भय, रोग, मृत्यु, जरा, लोभ आदि दोष जिनका पद उल्लंघन न कर सके, उस महादेव को मैं बधना करता हूँ। इस जगत में ब्रह्मा, विष्णु, शिव जिन तथा बुद्ध आदि नाम के धारी देवप्रसिद्ध हैं परन्तु जिनका ज्ञान एक समय में तीन लोक की अनन्तानन्त द्रव्य गुण और त्रिकालवर्ती अनन्त पर्याय इन समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वह ही तीन जगत का नाथ, तीन छत्र से शोभायमान ईश्वर कहलाता है। उस ईश्वर को मेरा बार-बार नमस्कार हो ॥ ३ ॥

भगवान के प्रति भामण्डल का होना:—वह भामण्डल कैसा है ? जिसमें भव्य राशि के सात भव भलकते हैं ।

भाषार्थ—तीन भव पिछले और तीन भव आगे के और एक भव वर्तमान ऐसे सात भव जिनेन्द्र के पीछे भामण्डल में दिखते हैं सो ये जिनेन्द्र का ही अतिशय है और वह भामण्डल कैसा है ? अपने अतिशय से तीन लोक के पदार्थों की द्युति को तिरस्कार करता हुआ प्रकाशमान, अनेक सूर्य के समान तेजस्वी होने पर भी चन्द्रसमान शीतल, प्रभा से रात्रि को भी जीतता है ॥४॥

भगवान के मुख से निरक्षर ध्वनि होना :—

भाषार्थ—भगवान की दिव्य ध्वनि खिरते समय होट, तालु, रसना, दन्त आदि में क्रिया नहीं होती है । मेघ की गर्जना के समान उनकी ध्वनि होती है स्वर्गापवर्ग का मार्ग बताने में इष्ट समीचीन धर्म और वस्तु स्वरूप कहने में अद्वितीय समस्त भाषा स्वभाव परिणमयी भगवान की दिव्य ध्वनि होती है ॥५॥

देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि होना

भाषार्थ—मन्दार सुन्दरनमेरु, मुपारोजात आदि कल्प वृक्षों के पुष्पों को जो वृष्टि देवों द्वारा की जाती है, वह ऐसी मालूम होती है मानो भगवान के दिव्य गुणों की पक्ति ही प्रसारित हो रही है । ६॥

यक्ष जाति के देवों के द्वारा भगवान के दोनों ओर ३२-३२ चमरों का ढोरना ॥७॥
भगवान के समवसरण में दुन्दुभि बाजे बजना ॥८॥

जब आगे चार अनन्त चतुष्टयों का वर्णन करते हैं ?

बोहा—ज्ञान अनन्तानन्त सुख, दर्शन अनन्त पषाण ।

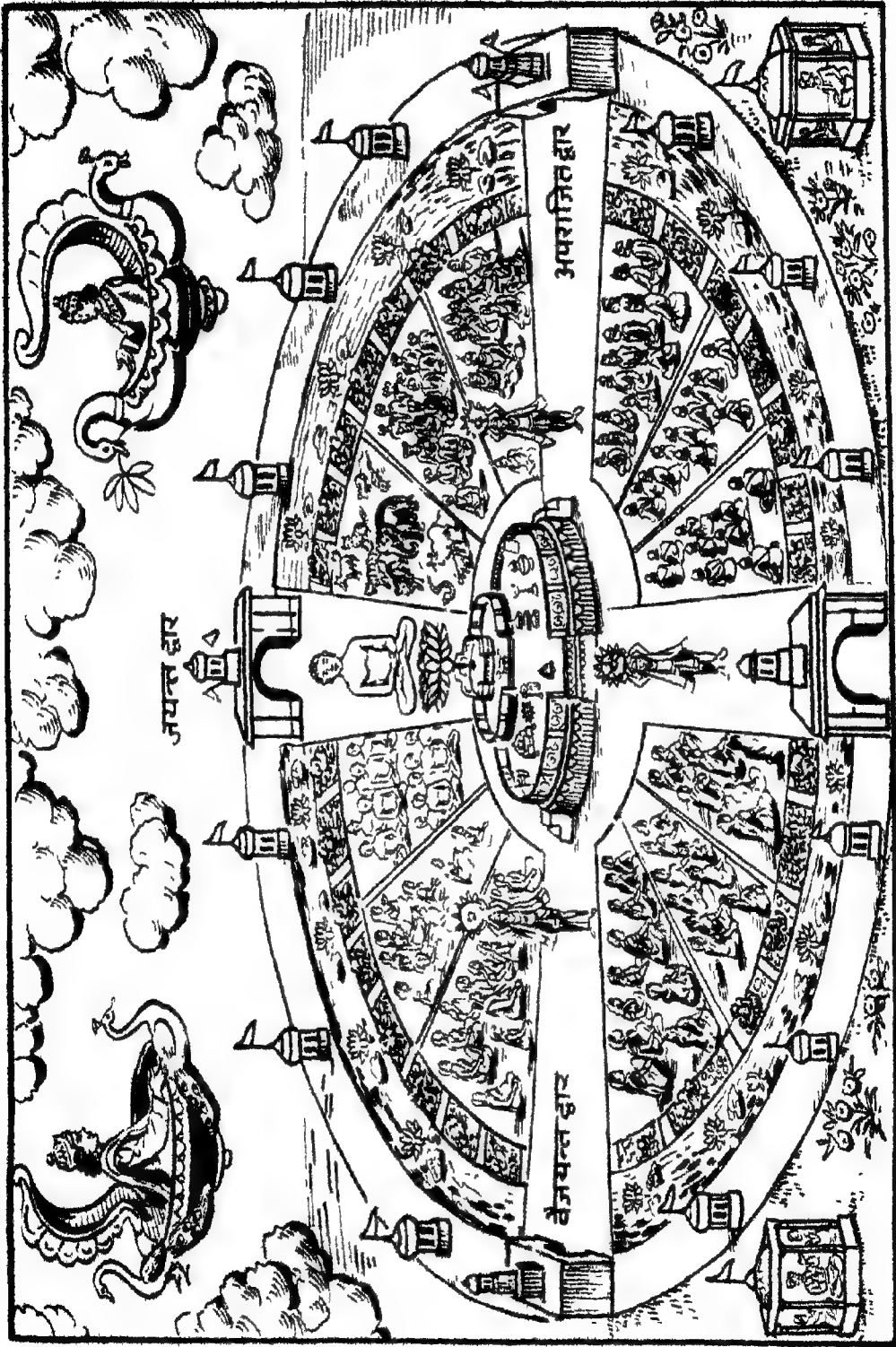
बल अनन्त अर्हन्त सो इष्ट देव पहचान ॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान के अनन्त चतुष्टय हैं - ज्ञान अनन्त, दर्शन अनन्त, बल अनन्त, सुख अनन्त—ऐसे चार अनन्त चतुष्टय केवली भगवान सकल परमात्मा के होते हैं ।

भाषार्थ—सकल परमात्मा की आत्मा के चार घातिया कर्म दूर हो जाते हैं इस कारण चार अनन्त चतुष्टय प्रगट होते हैं । 'अर्थात् १-ज्ञानावरणीय, २-दर्शनावरणीय, ३-मोहनीय, ४-अन्तराय, ये घातिया कर्म आत्मा के निजगुण ज्ञान, दर्शन, सुख, बल को घात करने वाले हैं अतः इनको घातिया कर्म कहते हैं । ये घातिया कर्म अनादि काल से जीवन के साथलगे हैं, और जब तक यह जीवात्मा सकल परमात्मा न होगा तब तक यह कर्म उसके साथ लगे रहेंगे जैसे स्वर्ण में मैल है उसी प्रकार जीव से अनादि काल से कर्म रूपी मैल सम्बन्धित है । जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तपने से मैल से पृथक् होकर अपने निज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार

जीव सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप रूपी अग्नि में तप कर कर्म रूप मूल से अलग होता है। अलग होकर अपने निज स्वभाव अनन्त चतुष्टय को प्राप्त होकर वह आत्मा सकल परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। उस समय इन्द्रादिक देव आकर सामान्य केवलियों के लिए गन्ध कुटी और भगवान तीर्थकरो के लिए समवशरण की रचना करते हैं। प्रसंग वश शास्त्रों का रहस्य लेकरके समवशरण का वर्णन करते हैं: - प्रथम समवशरण की भूमि सब भूमि से पाच हजार धनुष आकाश में ऊँचाई है जिसकी, ऐसी श्री आदिनाथ भगवान के समवशरण की पृथ्वी बारह योजन प्रमाण, नील मणि के समान प्रभावशाली और दैदीप्यमान किरणों के समूह से अत्यन्त उज्ज्वल गोलाकार है। इसी पर समवशरण की समस्त रचना है। आदिनाथ भगवान के समवशरण की भूमि का जो प्रमाण था वह नेमिनाथ भगवान पर्यन्त आधा आधा योजन कम होता गया। भगवान पार्वनाथ और महावीर स्वामी के समवशरण में भूमि का यह प्रमाण पाव पाव योजन कम था।

भाषार्थ—महावीर स्वामी के समवशरण की भूमि का प्रमाण एक योजन का था उसके चारों दिशाओं में समस्त भूमि से लगाकर समवशरण भूमि तक प्रत्येक दिशा में २०, २० हजार स्वर्णमयी सीढ़ी होती है, उनकी चौड़ाई तथा ऊँचाई एक एक हाथ प्रमाण और लम्बाई एक कोश की होती है। उन सीढ़ियों का प्रमाण भी आदिनाथ भगवान से लेकर वर्द्धमान भगवान तक कम होता गया। अब भगवान ऋषभदेव के समवशरण की रचना, के लिए भूमि का जो प्रमाण है उसको २४ का भाग दीजिए उसमें से एक भाग घटाइये, ऐसे नेमिनाथ तक एक भाग घटाना और पार्वनाथ तथा महावीर भगवान के उससे आधा भाग घटाना। प्रथम जो कहा है जो शिला उस शिला के सम्बन्ध में शिलानमन की चारों दिशाओं में चार गलियाँ हैं। उन गलियों की चौड़ाई, शिलानमन की लम्बाई के प्रमाण है जैसे ऋषभ देव भगवान के समवशरण में तेईसकोश लम्बी और एक कोश चौड़ी गली है, इस प्रकार घूली साल के द्वार से गन्ध कुटी-द्वार तक लम्बाई जानना। इन गलियों के दोनों ओर स्फटिक मणियुक्त भीत है उसको वेदी कहते हैं। इन दोनों वेदियों के बीच जो चौड़ाई है सो गली की चौड़ाई है। उन वेदियों की चौड़ाई वृषभदेव के साढ़े सात सौ धनुष है और फिर यह चौड़ाई कम होती गई है। उन गलियों के मध्य चार अन्तराल भूमि है और उसमें चार कोट पाच वेदी है। इन नौ के अन्तराल में आठ भूमि है। फिर शिला के अन्त में कोट है, उसके ऊपर दूसरा कोट है, उससे आगे उपवन की भूमि है। फिर शिला के अन्त में कोट है, उसके ऊपर दूसरा कोट है, उससे आगे उपवन की भूमि है उससे आगे वेदी है, उसके ऊपर ध्वजा समूह भूमि और तीसरा कोट है। उससे आगे कल्प वृक्ष भूमि है, उसके आगे वेदी है उसके ऊपर मंदिर की भूमि है, उसके ऊपर चौथा कोट है, उसके ऊपर सभा की भूमि है फिर वेदी है। ऐसे तीन गली है। तीन गली के अन्तराल भूमि में भूमि सम्बन्धी रचना जानना चाहिये। उन गलियों में चार कोट पाच वेदी के द्वारा एक गली सम्बन्धी नौ द्वार है इस प्रकार चारों गली सम्बन्धी ३६ द्वार हो गये। प्रथम कोट और प्रथम वेदी के मध्य प्रथम भूमि है। प्रथम

कोट और प्रथम वेदी के द्वार के बीच जो गली है उसे प्रथम भूमि कहते हैं। ऐसे ही अन्य द्वारों के बीच द्वितीया आदि भूमि है। वहां प्रथम भूमि की गली के मध्य भाग में मानस्तम्भ हैं। चारों दिशाओं सम्बन्धी चार मानस्तम्भ हैं। हर एक मानस्तम्भ के चारों दिशाओं में चार बावड़ी हैं। हर गली के दोनों ओर दो नाट्य शालाएं हैं। ऐसे ही चौथी गली में भी दो नाट्यशालाएं हैं। छोटी गली के दोनों ओर इससे दुगुनी नाट्यशालाएं हैं। सप्तम भूमि में चारों दिशाओं में ६-६ रत्न स्तूप हैं और आठवीं भूमि में द्वादश सभा है। उन सभाओं में कौन कौन बैठते हैं उसका वर्णन करते हैं। धर्मसंग्रह श्रावकाचार में आया है : —

तेषुमुन्यशरः स्वाध्या। द्योतिभोमासुरस्त्रियः ।

नागव्यन्तरचंद्रागाः । स्वर्भूतपशवः क्रमात् ॥

अर्थ उन १२ सभाओं में अनुक्रमण से मुनि तथा गणधरदेव। कल्पवासी देवों की दे गगनाए, २-अजिका, ३-ज्योतिष देवों की स्त्रिया, ४-व्यंतर देवों की स्त्रिया, ५-भवनवासी देवों की स्त्रिया, ६-भवनवासी, ७-व्यन्तर, ८-ज्योतिषी, ९-कल्पवासी, १०-मनुष्य, ११-पशु, १२ बैठते हैं।

वैडूर्य्यं स्वर्णमाणिक्य । मयंपीठप्रयंततः

अष्टचतुश्चतुश्चाप । प्रांशुपयुं परिस्थितिम् ॥

अर्थात् उस अष्ट भूमि के मध्य में वैडूर्यमणि स्वर्ण माणिक्य में तीन पीठ क्रम से आठ धनुष है, चार धनुष तथा चार धनुष ऊंचे एक के एक ऊपर एक स्थित हैं।

श्लोक—सोपानाः षोडशाष्टार्ता नानारत्नविचित्रता ।

क्रमशः त्रिषुपीठेषु चतुर्मागेषु भांतिते ॥

अर्थात्—उन तीनों पीठों में क्रम से सोलह आठ और आठ सीढ़ियां नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित चारों ओर शोभायमान थी। यह शोभा चारों ओर से दिखाई दे रही थी सबके ऊपर के तीसरे पीठ पर छह सौ धनुष लम्बी व इतनी ही चौड़ी तथा नौ सौ धनुष ऊंची जिसमें रत्नों की दीपिका प्रज्वलित हो रही थी व अत्यन्त सुगन्धित पुष्प व ध्वजाये जिसके चारों तरफ सुशोभित हो रही थी, ऐसी जिन भगवान के विराजमान होने की गन्धकुटी बनी थी उसके ऊपर अत्यन्त मनोहर नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित स्फटिक मणि का बना हुआ एक सिंहासन है। उसके बीच में अत्यन्त कोमल, पवित्र व अनुपम एक सहस्रदलवाला एक रक्त वर्ण कमल है। उसके मध्य मार्ग में चार अगुल अन्तरिक्ष आकाश में जिन भगवान लोकाकाश व अलोकाकाश को देखते हुए विराजमान होते हैं। और जीवों के शुभाशुभ को जानकर त्रिजगपति अर्थात् तीनों लोक के नाथ श्री जिनेन्द्र देव अपनी मेघ के समान सर्वभाषा भावयुक्त निरक्षर दिव्य ध्वनि से सत्य धर्म के उपदेश की वर्षा करते हैं, और द्वादश सभाओं में असंख्यात जीव अपने अपने भवताप से संतापित आत्मा की शान्ति के लिए धर्मोपदेशामृत का पान करते हैं। जिनेन्द्रदेव के समवशरण में मिथ्यादृष्टि, अभव्य, असंज्ञी, अनध्यवसायी जीव नहीं रहते।

श्री धर्मसंग्रह श्रावकाचार मे कहा है—
मिध्यादृष्टिरमव्योप्य संज्ञी कोपिन विद्यते ।
यश्चा नध्यवसायोपि तः संविग्धो विपर्ययः ॥

और भगवान के समवशरण मे जीवो में परस्पर शत्रुभाव भी नही रहता है ।
कहा भी है कि—अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्त्वन्निघौ वैरत्यागः ।

अर्थ—बहुत काल तक अहिंसा धर्म पालन करने वाले के समीप जाति विरोधी जीवों में भी परस्पर मे वैरभाव त्याग का व्यवहार हो जाता है । यह केवल जिनेन्द्र भगवान् का ही प्रभाव है ।

इति समवशरण वर्णन समाप्त

जिन भगवान को १००८ नामों से विनय सहित नमस्कार करते है :

ओ ह्री अर्ह श्रीमते नमः ॥ १ ॥ अनतचतुष्टयरूप अन्तरगलक्ष्मी व समवशरणरूप बहिरग लक्ष्मी से सुशोभित है, इसलिए आप श्रीमान कहलाते है ॥ १ ॥

ओ ह्री अर्ह स्वयम्भुवे नमः ॥ २ ॥ बिना गुरु के अपने आप समस्त पदार्थों को जानने वाले है अथवा अपनी आत्मा मे सदैव रत रहते है, अथवा अपने आप ही अपना कल्याण किया है, अथवा अपने ही गुणो से स्वयमेव वृद्धि को प्राप्त हुए है ।

अपने आप केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा समस्त लोकालोक मे व्याप्त हो रहे है, अथवा भव्य जीवो को मोक्षरूपी सम्पत्ति को देने वाले है, तथा द्रव्य पर्यायो को इन्द्रियादि की सहायता रहित अपने आप जानने वाले है अथवा ध्यान करने वाले योगियो को आप प्रत्यक्ष दिखाई देते है अथवा लोक शिखर पर अपने आप जाकर विराजमान होने वाले है इसलिये आप स्वयम्भू कहलाते है ॥ २ ॥

ओ ह्री अर्ह वृषभाय नमः ॥ ३ ॥ आप वृष अर्थात् धर्म से भा अर्थात् सुशोभित होते है अथवा धर्म की वर्षा करते है अथवा भक्त जनो के लिए इष्ट वस्तु की वर्षा करने वाले हैं, इसलिए आप वृषभ कहलाते है ॥ ३ ॥

ओ ह्री अर्ह सम्भवाय नमः ॥ ४ ॥ आपके द्वारा सभी जीवो को सुख प्राप्त होता है एव आपका भव जन्म अत्यन्त उत्कृष्ट है, अथवा आप सुखपूर्वक उत्पन्न हुये है, इसलिये आप सम्भव वा शम्भव कहलाते है ॥ ४ ॥

ओ ह्री अर्ह शम्भुवे नमः ॥ ५ ॥ आप परमानन्द मोक्षरूपी सुख को देने वाले है । इसलिए आप शम्भू कहलाते है ॥ ५ ॥

ओ ह्री अर्ह आत्मभुवे नमः ॥ ६ ॥ आप अपने आत्मा के द्वारा ही कृतकृत्य हैं

अथवा आप शुद्ध-बुद्ध चित्तमकार स्वरूप आत्मा में लीन रहते हैं अथवा ध्यान के द्वारा योगियों के आत्मा में ही प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिये आप आत्मभू कहलाते हैं ॥ ६ ॥

ओ ह्रीं अर्ह स्वयम्प्रभाय नमः ॥ ७ ॥ आप अपने आप ही प्रकाशमान होते हैं अथवा शोभायमान होते हैं इसलिये आप स्वय-प्रभ कहलाते हैं ॥ ७ ॥

ओं ह्रीं अर्ह प्रभवे नमः ॥ ८ ॥ सबके स्वामी हैं या सर्वथा समर्थ हैं, इसलिये आप प्रभू हैं ॥ ८ ॥

ओ ह्रीं भोवतये नमः ॥ ९ ॥ आप परमानन्द स्वरूप सुख का भोग करने वाले होने से अपने आप भोवता हैं ॥ ९ ॥

ओ ह्रीं अर्ह विश्वभुवे नमः ॥ १० ॥ आप केवलज्ञान के द्वारा सब स्थानों पर व्याप्त हैं, अथवा समस्त लोको में मगल करने वाले हैं, अथवा ध्यानादि के द्वारा समस्त लोक में प्रगट होते हैं अथवा समस्त लोकालोक को जानने वाले हैं, इसलिये आप विश्वभू हैं ॥ १० ॥

ओ ह्रीं अर्ह अपुनर्भाय नमः ॥ ११ ॥ अब आपके जन्मजरा, मरणरूप ससार शेष नहीं रहा गया है अथवा आप ससार में ही पुन उत्पन्न होने वाले नहीं हैं इसलिये आप को अपुनर्भव कहते हैं ॥ ११ ॥

ओ ह्रीं अर्ह विश्वात्माने नमः ॥ १२ ॥ आप समस्त लोक को अपने समान जानते हैं अथवा आप विश्व अर्थात् केवलज्ञान स्वरूप हैं इसलिये आप विश्वात्मा कहे जाते हैं ॥ १२ ॥

ओ ह्रीं अर्ह विश्वलोकेशाय नमः ॥ १३ ॥ तीनों लोको में रहने वाले समस्त प्राणियों के आप स्वामी हैं इसलिये आप विश्व लोकेश हैं ॥ १३ ॥

ओं ह्रीं अर्ह विश्वतच्चक्षुषे नमः ॥ १४ ॥ आप के चक्षु अर्थात् केवल दर्शन सर्व जगत् में व्याप्त हैं इसलिये आप विश्वतच्चक्षु हैं ॥ १४ ॥

ओ ह्रीं अर्ह अक्षराय नमः ॥ १५ ॥ कभी नाश नहीं होते इसलिये आप अक्षर हैं ॥ १५ ॥

ओ ह्रीं अर्ह विश्वविदे नमः ॥ १६ ॥ आप पद द्रव्यों से भरे हुये इस विश्व अर्थात् जगत् को जानते हैं इसलिये विश्ववित् हैं ॥ १६ ॥

ओ ह्रीं विश्वविद्येशाय नमः ॥ १७ ॥ समस्त विद्याओं के ईश्वर आप हैं, आप केवलज्ञान के स्वामी हैं, आप समस्त विद्याओं के जानने वाले गणधरादिकों के स्वामी हैं इसलिये आप विश्वविद्येश कहे जाते हैं ॥ १७ ॥

ओ ह्रीं अर्ह विश्वयोनि नमः ॥ १८ ॥ आप समस्त पदार्थों की उत्पत्ति के कारण हैं अर्थात् सब पदार्थों का उपदेश देने वाले हैं इसलिये आप विश्वयोनि कहलाते हैं ॥ १८ ॥

ओं ह्रीं अर्हं अनश्वराय नमः ॥ १९ ॥ आपके स्वरूप का कभी नाश नहीं होता इसलिये आप अनश्वर कहे जाते हैं ॥ १९ ॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वदर्शने नमः ॥ २० ॥ आप समस्त लोकालोक को देखने से विश्व द्रष्टा कहलाते हैं ॥ २० ॥

ओं ह्रीं अर्हं विभुवे नमः ॥ २१ ॥ केवलज्ञान के द्वारा आप सब जगह व्याप्त हैं अथवा जीवों को संसार से पार करने में समर्थ हैं और आप परम विभूति सयुक्त हैं, इसलिये आपको विभु कहते हैं ॥ २१ ॥

ओं ह्रीं अर्हं घात्रे नमः ॥ २२ ॥ चारों गतियों में परिभ्रमण करने वाले जीवों का उद्धार कर मोक्ष स्थान में पहुँचाने वाले हैं तथा दयालु होने से आप सब जीवों की रक्षा करते हैं इसलिये आप घाता कहलाते हैं ॥ २२ ॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वेशाय नमः ॥ २३ ॥ समस्त जगत के स्वामी होने से आप विश्वेश कहलाते हैं ॥ २३ ॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वलोचनाय नमः ॥ २४ ॥ समस्त जीवों को सुख की प्राप्ति का उपाय आपने दिखलाया है इसलिये आप जीवों के नेत्रों के समान होने से आप विश्वलोचन कहलाते हैं ॥ २४ ॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्व व्यापिने नमः ॥ २५ ॥ केवलज्ञान के द्वारा समस्त लोकालोक में आप व्याप्त हैं और केवलि समुद्घात करते समय आपके आत्मा के प्रदेश समस्त लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं इसलिये आपको विश्वव्यापी कहते हैं ॥ २५ ॥

ओं ह्रीं अर्हं विधवे नमः ॥ २६ ॥ आप कर्मों का नाश करने वाले हैं अथवा केवल-ज्ञान-रूपी किरणों के द्वारा मोहरूपी अधकार का नाश करने वाले हैं इसलिये आप विधु हैं ॥ २६ ॥

ओं ह्रीं वेधाय नमः ॥ २७ ॥ आप धर्म रूप जगत को उत्पन्न करने वाले हैं इसलिये आप वेधा कहलाते हैं ॥ २७ ॥

ओं ह्रीं अर्हं शाश्वताय नमः ॥ २८ ॥ आप सदा विद्यमान रहते हैं, नित्य हैं इसलिये शाश्वत् कहे जाते हैं ॥ २८ ॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वतो मुखाय नमः ॥ २९ ॥ आपके चारों दिशाओं में चार मुख दीखते हैं तथा आपके मुख के दर्शन मात्र से जीवों का संसार नष्ट हो जाता है जल का मुख्य नाम विश्व है, आप जल के समान कर्मरूपी मल को धोने वाले हैं। विषयों की तूष्णी को नष्ट करने वाले और अत्यन्त स्वच्छ हैं इसलिये आप विश्वतोमुख कहलाते हैं ॥ २९ ॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वकर्मणे नमः ॥ ३० ॥ आपके मत में समस्त कर्म ही दुख देने

वाले हैं एवं आपने जीविका के लिये षट् कर्मों का उपदेश दिया है इसलिये आपको विश्वकर्मा कहते हैं ॥ ३० ॥

ओं ह्रीं अर्ह जगज्ज्येष्ठाय नमः ॥ ३१ ॥ आप जगत के समस्त प्राणियों में वृद्ध है अथवा श्रेष्ठ हैं इसलिये आपको जगज्ज्येष्ठ कहते हैं ॥ ३१ ॥

ओं ह्रीं अर्ह विश्वमूर्तये नमः ॥ ३२ ॥ आप अनन्तगुण मय हैं इसलिये आप विश्व-मूर्ति कहलाते हैं ॥ ३२ ॥

ओं ह्रीं अर्ह जिनेश्वराय नमः ॥ ३३ ॥ अनेक कर्मों के नाश करने में गणधर देवों को अथवा चौथे गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक रहने वाले जीवों को जिन कहते हैं, आप उनके ईश्वर हैं इसलिये आपको जिनेश्वर कहते हैं ॥ ३३ ॥

ओं ह्रीं अर्ह विश्वदृश्वे नमः ॥ ३४ ॥ आप समस्त लोक को देते हैं इसलिये आप विश्वदृक् कहलाते हैं ॥ ३४ ॥

ओं ह्रीं अर्ह विश्वभूतेशाय नमः ॥ ३५ ॥ आप समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं और तीन जगत् की लक्ष्मी के पति हैं इसलिये आप विश्वभूतेश कहे जाते हैं ॥ ३५ ॥

ओं ह्रीं अर्ह विश्वज्योतिषे नमः ॥ ३६ ॥ आपका केवल दर्शन रूपी तेज सब जगह भरा हुआ है तथा आप समस्त जगत में प्रकाश करने वाले हैं इसलिये विश्वज्योति कहलाते हैं ॥ ३६ ॥

ओं ह्रीं अर्ह अनीश्वराय नमः ॥ ३७ ॥ आपका कोई ईश्वर या स्वामी नहीं है इसलिये आपको अनीश्वर कहते हैं ॥ ३७ ॥

ओं ह्रीं अर्ह जिनाय नमः ॥ ३८ ॥ आप ने कर्मरूपी शत्रु अथवा काम क्रोध आदि राग द्वेष शत्रु जीते हैं इसलिये आप जिन कहलाते हैं ॥ ३८ ॥

ओं ह्रीं अर्ह जिष्णवे नमः ॥ ३९ ॥ आपका स्वभाव ही सबसे उत्कृष्ट रूप तथा प्रकाश रूप है इसलिये जिष्णु कहे जाते हैं ॥ ३९ ॥

ओं ह्रीं अर्ह अमेयात्मने नमः ॥ ४० ॥ आपका ज्ञान प्रमाण रहित अनंत है इसलिये आप अमेयात्मा कहलाते हैं ॥ ४० ॥

ओं ह्रीं अर्ह विश्वरीशाय नमः ॥ ४१ ॥ आप विश्वरी अर्थात् पृथ्वी के ईश यानी स्वामी हैं इसलिये विश्वरीश कहलाते हैं ॥ ४१ ॥

ओं ह्रीं अर्ह त्रिजगत्पतये नमः ॥ ४२ ॥ आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिये त्रिजगत्पति कहे जाते हैं ॥ ४२ ॥

ओं ह्रीं अर्ह अनतजिते नमः ॥ ४३ ॥ आप अनन्त ससार को जीतने वाले हैं तथा मोक्ष को रोकने वाले अनतनाम के ग्रह को जीतने वाले हैं, इसलिये आप अनत जित् कहे

जाते हैं ॥४३॥

ओ ह्रीं अर्हं अचित्यात्मने नमः ॥४४॥ आपके आत्मा का स्वरूप मन से भी चित्त-वर्णन नहीं किया जा सकता इसलिये आपको अचित्यात्मा कहते हैं ॥४४॥

ओ ह्रीं अर्हं भव्य बध्वे नमः ॥४५॥ आप भव्य जीवों का सदा उपकार करते हैं इसलिये आप भव्य बन्धु कहलाते हैं ॥४५॥

ओ ह्रीं अर्हं अबधनाय नमः ॥४६॥ आपको कर्म का बन्ध नहीं है, अथवा घातिया कर्मों के द्वारा आप बध हुए नहीं हैं, इसलिये आप अबधन कहे जाते हैं ॥४६॥

ओ ह्रीं अर्हं युगादि पुरुषाय नमः ॥४७॥ आप कर्मभूमि के प्रारम्भ में हुये हैं इसलिये युगादि पुरुष कहलाते हैं ॥४७॥

ओ ह्रीं अर्हं ब्रह्मणे नमः ॥४८॥ आपके यहाँ केवलज्ञान आदि समस्त गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं इसलिये आप ब्रह्मा कहे जाते हैं ॥४८॥

ओ ह्रीं अर्हं पञ्चब्रह्मयाय नमः ॥४९॥ आप पञ्चपरमेष्ठी स्वरूप हैं इसलिये आप पञ्चब्रह्मय कहलाते हैं ॥४९॥

ओ ह्रीं अर्हं शिवाय नमः ॥५०॥ आप सदा परमानन्द में रहते हैं, तथा आप सब का कल्याण करने वाले हैं इसलिये आपको शिव कहते हैं ॥५०॥

ओ ह्रीं अर्हं पगय नमः ॥५१॥ आप जीवों को मोक्ष स्थान में पहुँचाते हैं इसलिये पर कहे जाते हैं ॥५१॥

ओ ह्रीं अर्हं परगय नमः ॥५२॥ धर्मोपदेश देने से आप सबके गुरु हैं एवं सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिए परतर कहे जाते हैं ॥५२॥

ओ ह्रीं अर्हं सूक्ष्माय नमः ॥५३॥ आप इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते। आप केवलज्ञान के द्वारा ही जाने जा सकते हैं इसलिये आप सूक्ष्म कहलाते हैं ॥५३॥

ओ ह्रीं अर्हं परमेष्ठिने नमः ॥५४॥ इन्द्रादिकों के द्वारा पूज्य ऐसे मोक्षस्थान में एवं अरहत पद में रहने के कारण आप परमेष्ठी कहलाते हैं ॥५४॥

ओ ह्रीं अर्हं सनातनाय नमः ॥५५॥ तीनों कालों में आप सदा नित्य रहते हैं इसलिये सनातन कहे जाते हैं ॥५५॥

ओ ह्रीं अर्हं स्वयं ज्योतिषे नमः ॥५६॥ आप स्वयं प्रकाश रूप हैं, इसलिये स्वयं ज्योति हैं ॥५६॥

ओ ह्रीं अर्हं अजाय नमः ॥५७॥ आप ससार में उत्पन्न नहीं होते इसलिये आप अज हैं ॥५७॥

ओ ह्रीं अर्हं अजन्मने नमः ॥५८॥ आप किसी शरीर को धारण नहीं करते इसलिये

आप अजन्मा हैं ॥५८॥

ओं ह्रीं अर्हं ब्रह्मयोनये नमः ॥५९॥ आप ब्रह्म अर्थात् सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की योनि अर्थात् खान है, इसलिये आप ब्रह्मयोनि कहे जाते हैं ॥५९॥

ओं ह्रीं अर्हं अयोनिजायनमः ॥६०॥ आप मोक्ष स्थान में चौरासी लाख योनियों से रहित होकर उत्पन्न होते हैं, इसलिये आप अयोनिज कहलाते हैं ॥६०॥

ओं ह्रीं अर्हं मोहारिविजयिने नमः ॥६१॥ आप मोहनीय कर्म रूपी शत्रु को जीतने वाले हैं इसलिये आप मोहारिविजयी कहे जाते हैं ॥६१॥

ओं ह्रीं अर्हं जेत्रे नमः ॥६२॥ आप सबमें उत्कृष्ट रीति से रहते हैं इसलिये आप जेता कहे जाते हैं ॥६२॥

ओं ह्रीं अर्हं धर्मचक्रिणे नमः ॥६३॥ गमन करते समय सदा आपके आगे धर्मचक्र रहता है इसलिये आपको धर्मचक्री कहते हैं ॥६३॥

ओं ह्रीं दयाध्वजाय नमः ॥६४॥ सब प्राणियों पर दया करने रूपी आपकी प्रसिद्ध ध्वजा फहरा रही है इसलिये आप दयाध्वज कहलाते हैं ॥६४॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रणातारिणे नमः ॥६५॥ आपके कर्मरूपी शत्रु शांत हो गये हैं इसलिये आप प्रणातारि कहलाते हैं ॥६५॥

ओं ह्रीं अर्हं अनन्तात्मने नमः ॥६६॥ आप अनन्त गुणों को धारण करने वाले हैं तथा आपकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और आप केवलज्ञानी हैं इसलिये अनन्तात्मा कहे जाते हैं ॥६६॥

ओं ह्रीं अर्हं योगिने नमः ॥६७॥ आपने अपने योगों का निरोध किया है इसलिये आप योगी हैं ॥६७॥

ओं ह्रीं अर्हं योगीश्वराचिताय नमः ॥६८॥ गणधरादि योगीश्वर भी आपकी पूजा करते हैं इसलिये आप योगीश्वराचित हैं ॥६८॥

ओं ह्रीं अर्हं ब्रह्मविदे नमः ॥६९॥ आप अपने ब्रह्म अर्थात् आत्मा का स्वरूप जानते हैं इसलिये आप ब्रह्मवित् हैं ॥६९॥

ओं ह्रीं अर्हं ब्रह्मतत्त्वज्ञाय नमः ॥७०॥ आप ब्रह्म तत्त्व अर्थात् आत्मतत्त्व का अथवा केवलज्ञान का या दया का अथवा कामदेव के नष्ट करने का मर्म जानते हैं इसलिये आप ब्रह्मतत्त्वज्ञ हैं ॥७०॥

ओं ह्रीं अर्हं ब्रह्मोद्याविदेनमः ॥७१॥ आप ब्रह्म अर्थात् आत्मा के द्वारा कहे हुए समस्त तत्त्वों को अथवा आत्मविद्या को जानते हैं, इसलिये आप ब्रह्मोद्यावित् कहलाते हैं ॥७१॥

ओं ह्रीं अर्हं यतीश्वराय नमः ॥७२॥ रत्नत्रय सिद्ध करने वाले यतियों में भी आप श्रेष्ठ है इसलिये यतीश्वर कहे जाते हैं ॥७२॥

ओं ह्रीं अर्हं शुद्धाय नमः ॥७३॥ क्रोध आदि कषायों से रहित होने से आप शुद्ध हैं ॥७३॥

ओं ह्रीं अर्हं बुद्धाय नमः ॥७४॥ केवलज्ञानी होने से अथवा सबको जानने से आप बुद्ध हैं ॥७४॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रबुद्धात्मने नमः ॥७५॥ अपने आत्मा का स्वरूप जानते हैं इसलिये प्रबुद्धात्मा है ॥७५॥

ओं ह्रीं अर्हं सिद्धार्थाय नमः ॥७६॥ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपको सिद्ध हो चुके हैं तथा मोक्ष प्राप्त करने का ही आपका मुख्य प्रयोजन है एव आपके द्वारा ही जीवादि पदार्थों की सिद्धि होती है तथा मोक्ष का अर्थ अर्थात् कारण रत्नत्रय आपको सिद्ध हो चुका है इसलिये आपको सिद्धार्थ कहते हैं ॥७६॥

ओं ह्रीं अर्हं सिद्धिशासनाय नमः ॥७७॥ आपका शासन अर्थात् मतपूर्ण तथा प्रसिद्ध है, इसलिये आप सिद्ध शासन कहलाते हैं ॥७७॥

ओं ह्रीं अर्हं सिद्धाय नमः ॥७८॥ आपके द्वारा कर्मों के नाश होने से आप सिद्ध कहलाते हैं ॥७८॥

ओं ह्रीं अर्हं सिद्धान्तविदे नमः ॥७९॥ आप द्वादशांग सिद्धान्त के पारगामी हैं, इसलिये आप सिद्धान्तविद् कहलाते हैं ॥७९॥

ओं ह्रीं अर्हं ध्येयाय नमः ॥८०॥ योगी लोग भी आपका ध्यान करते हैं, इसलिये आप ध्येय हैं ॥८०॥

ओं ह्रीं अर्हं सिद्धसाध्याय नमः ॥८१॥ आपकी आराधना मुनिजन तथा सिद्ध जाति के देव भी करते हैं इसलिये आप सिद्ध साध्य कहलाते हैं ॥८१॥

ओं ह्रीं अर्हं जगद्धिते नमः ॥८२॥ आप सम्पूर्ण जगत के हितकारी हैं, इसलिये आप जगत् हित कहलाते हैं ॥८२॥

ओं ह्रीं अर्हं सहिष्णवे नमः ॥८३॥ आप सहनशील होने से सहिष्णु कहलाते हैं ॥८३॥

ओं ह्रीं अर्हं अच्युताय नमः ॥८४॥ आप आत्मा से स्वरूप से कभी भी च्युत नहीं होते इसलिये आप अच्युत हैं ॥८४॥

ओं ह्रीं अनन्ताय नमः ॥८५॥ आपके गुणों का अन्त नहीं है तथा आपके गुण नाशवान् नहीं इसलिये आप अनन्त हैं ॥८५॥

ओं ह्रीं प्रभविष्णुवे नमः ॥८६॥ आप के अन्दर अनन्त शक्ति है इसलिये आप प्रभविष्णु कहलाते हैं ॥८६॥

ओं ह्रीं अर्ह भवोद्भवाय नमः ॥८७॥ ससार में जन्म मरण से आप मुक्त हो चुके हैं एव ससार में आपका जन्म उत्कृष्ट गिना जाता है इसलिये आप भवोद्भव हैं ॥८७॥

ओं ह्रीं अर्ह प्रभविष्णुवे नमः ॥८८॥ आपकी स्वाभाविक परिणति समय-समय में परिणमनशील है अथवा सौ इन्द्रो के प्रभुत्व को प्राप्त करने का आपका स्वभाव है इसलिये आप प्रभविष्णु कहलाते हैं ॥८८॥

ओं ह्रीं अर्ह अजराय नमः ॥८९॥ आप बुढ़ापे से रहित हैं अतः आप अजर कहलाते हैं ॥८९॥

ओं ह्रीं अर्ह अजय्याय नमः ॥९०॥ आपको कोई भी जीत नहीं सकता इसलिए आप अजय हैं ॥९०॥

ओं ह्रीं अर्ह आजिष्णुवे नमः ॥९१॥ करोड़ों सूर्य और चन्द्रमा की कान्ति से भी आपकी कान्ति अधिक है इसलिए आप आजिष्णु कहलाते हैं ॥९१॥

ओं ह्रीं अर्ह धीश्वराय नमः ॥९२॥ आप पूर्ण ज्ञान के स्वामी हैं इसलिए आप धीश्वर कहलाते हैं ॥९२॥

ओं ह्रीं अर्ह अव्ययाय नमः ॥९३॥ आप सदा अविनाशी हैं। आप कभी नाशक रूप अथवा न्यूनाधिक नहीं होते इसलिए आप अव्यय कहलाते हैं ॥९३॥

ओं ह्रीं अर्ह विभावसवे नमः ॥९४॥ कर्मरूपी काष्ठ को जलाने से आप विभावसु अर्थात् अग्नि हैं। मोहरूपी अन्धकार को नाश करने से आप विभावसु अर्थात् सूर्य हैं, अथवा धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने से विभावसु अर्थात् सूर्य हैं, तथा राग-द्वेष आदि विभाव परिणामों को आपने नाश किया है इसलिए भी आप विभावसु कहलाते हैं ॥९४॥

ओं ह्रीं अर्ह असभूषणवे नमः ॥९५॥ ससार में उत्पन्न होने का आपका स्वभाव नहीं है इसलिये आप असभूषणु हैं ॥९५॥

ओं ह्रीं अर्ह स्वयम्भूषणवे नमः ॥९६॥ अपने आप ही आप प्रगट अर्थात् प्रकाशमान हुये हैं इसलिये आप स्वयम्भूषणु कहलाते हैं ॥९६॥

ओं ह्रीं अर्ह पुरातनाय नमः ॥९७॥ आप अनादि सिद्ध हैं, इसलिए पुरातन हैं ॥९७॥

ओं ह्रीं अर्ह परमात्मने नमः ॥९८॥ आपका आत्मा परमोत्कृष्ट है इसलिये आप परमात्मा कहलाते हैं ॥९८॥

ओं ह्रीं अर्हं परज्योतिषे नमः ॥६६॥ आप मोक्षमार्ग को प्रगट करने वाले हैं इसलिये आप परज्योति कहलाते हैं और तीनों लोको में आपही उत्कृष्ट हैं ॥६६॥

ओं ह्रीं अर्हं त्रिजगत्परमेश्वराय नमः ॥१००॥ आप तीनों लोको के स्वामी हैं इसलिये आप त्रिजगत्परमेश्वर कहलाते हैं ॥१००॥

ओं ह्रीं अर्हं दिव्यभाषापतये नमः ॥१०१॥ आप दिव्य ध्वनि के स्वामी हैं, इसलिये दिव्य भाषापति हैं ॥१०१॥

ओं ह्रीं अर्हं दिव्याय नमः ॥१०२॥ आप अत्यन्त मनोहर होने से दिव्य हैं ॥१०२॥

ओं ह्रीं अर्हं पूतवाचे नमः ॥१०३॥ आपकी वाणी सर्वथा निर्दोष है इसलिये आप पूतवाक् कहलाते हैं ॥१०३॥

ओं ह्रीं अर्हं पूतशामनाय नमः ॥१०४॥ आपका उपदेश अथवा मत पवित्र होने से आप पूत शासन हैं ॥१०४॥

ओं ह्रीं अर्हं पूतात्मने नमः ॥१०५॥ आपका आत्मा पवित्र है अथवा आप भव्य जीवों को पवित्र करने वाले हैं। अतः आप पूतात्मा कहलाते हैं ॥१०५॥

ओं ह्रीं अर्हं परम ज्योतिषे नमः ॥१०६॥ आपका केवलज्ञान रूपी तेज सर्वोत्कृष्ट है। इसलिये आप परम ज्योति हैं ॥१०६॥

ओं ह्रीं अर्हं धर्माध्याय नमः ॥१०७॥ आप धर्म के प्रमुख अधिकारी हैं इसलिये धर्माध्यक्ष हैं ॥१०७॥

ओं ह्रीं अर्हं दर्माश्वराय नमः ॥१०८॥ आप इन्द्रियों को निग्रह करने में श्रेष्ठ हैं इसलिये दर्माश्वर कहलाते हैं ॥१०८॥

ओं ह्रीं अर्हं श्रीपतये नमः ॥१०९॥ आप मोक्षादि लक्ष्मी के भोक्ता हैं वा स्वामी हैं अतएव आप श्रीपति हैं ॥१०९॥

ओं ह्रीं अर्हं अहते नमः ॥११०॥ आप महाज्ञानी होने से भगवान् हैं ॥११०॥

ओं ह्रीं अर्हं अर्हते नमः ॥१११॥ आप परम पूज्य होने से तथा सभी के द्वारा आराधना करने के योग्य होने से अर्हन्त हैं ॥१११॥

ओं ह्रीं अर्हं अरजाय नमः ॥११२॥ आप कर्म रूपी रज से रहित होने से अरजा हैं ॥११२॥

ओं ह्रीं अर्हं विरजाय नमः ॥११३॥ आप के द्वारा भव्य जीवों के कर्ममल दूर होते हैं तथा आप ज्ञानावरण दर्शनावरण से रहित हैं अतएव विरजा हैं ॥११३॥

ओं ह्रीं अर्हं शुचये नमः ॥११४॥ आप परम पवित्र हैं कि वा पूर्ण ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले हैं अथवा मलमूत्र रहित हैं एवं मोहरहित हैं अतः आप शुचि हैं ॥११४॥

ओं ह्रीं अर्हं तीर्थकृते नमः ॥११५॥ आप धर्मरूपी तीर्थ के कर्ता हैं तथा ससार से पार करने वाले द्वादशांग रूपी तीर्थ कर्ता हैं इसलिए आप तीर्थकृत हैं ॥११५॥

ओं ह्रीं अर्हं केवलने नमः ॥११६॥ आप केवलज्ञान से युक्त होने से केवली हैं ॥११६॥

ओं ह्रीं अर्हं ईशानाय नमः ॥११७॥ आप अनन्त शक्तिमान् हैं तथा सबके ईश्वर हैं इसलिए आप ईशान हैं ॥११७॥

ओं ह्रीं अर्हं पूजार्हाय नमः ॥११८॥ आप आठ प्रकार की पूजा के लिए योग्य होने से पूजार्ह हैं ॥११८॥

ओं ह्रीं अर्हं स्नातकाय नमः ॥११९॥ आपने अपने धातियाँ कर्मों का नाश कर दिया है तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है इसलिये आप स्नातक हैं ॥११९॥

ओं ह्रीं अर्हं अमलाय नमः ॥१२०॥ आप धातु उपधातु आदि मल रहित होने से अमल हैं ॥१२०॥

ओं ह्रीं अर्हं अनन्तदीप्तये नमः ॥१२१॥ आपकी केवलज्ञान दीप्ति अथवा आपके शरीर की कान्ति अनन्त है अतः आप अनन्तदीप्ति कहलाते हैं ॥१२१॥

ओं ह्रीं अर्हं ज्ञानात्मने नमः ॥१२२॥ आप ज्ञानरूप होने से ज्ञानात्म कहलाते हैं ॥१२२॥

ओं ह्रीं अर्हं स्वम्बुद्वये नमः ॥१२३॥ अपने आप ही मोक्ष मार्ग में आप प्रवृत्त हुए हैं अथवा बिना गुरु के स्वयं महाज्ञानी हुए हैं इसलिए आप स्वम्बुद्व कहलाते हैं ॥१२३॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रजापतये नमः ॥१२४॥ आप तीनों लोको के स्वामी होने से अथवा सभी को उपदेश देने से प्रजापति हैं ॥१२४॥

ओं ह्रीं अर्हं मुक्तये नमः ॥१२५॥ आप संसार और कर्मों से रहित होने से मुक्त हैं ॥१२५॥

ओं ह्रीं अर्हं शक्तये नमः ॥१२६॥ आप में सामर्थ्य होने से अथवा अनन्त शक्ति होने से आप शक्त हैं ॥१२६॥

ओं ह्रीं अर्हं निराबाधाय नमः ॥१२७॥ आप बाधा अथवा दुख से रहित होने से निराबाध हैं ॥१२७॥

ओं ह्रीं अर्हं निष्कलाय नमः ॥१२८॥ आप शरीर रहित होने से निष्कल हैं ॥१२८॥

ओं ह्रीं अर्हं भुवनेश्वराय नमः ॥१२६॥ आप तीनों लोकों के स्वामी होने से भुवनेश्वर हैं ॥१२६॥

ओं ह्रीं अर्हं निरञ्जनाय नमः ॥१३०॥ आप कर्मरूपी अञ्जन से रहित होने से निरञ्जन कहलाते हैं ॥१३०॥

ओं ह्रीं अर्हं जगज्ज्योतये नमः ॥१३१॥ जगत् को प्रकाशित करने से अथवा मोक्ष मार्ग का स्वरूप दिखलाने से आप जगज्ज्योति हैं ॥१३१॥

ओं ह्रीं अर्हं निरुक्तोक्तये नमः ॥१३२॥ आपके वचन पूर्वापर अविरोध होने से प्रमाण है इसलिये आपको निरुक्तोक्ति कहते हैं ॥१३२॥

ओं ह्रीं अर्हं निरामयाय नमः ॥१३३॥ आप रोग रहित अथवा वेद रहित होने से निनामय हैं ॥१३३॥

ओं ह्रीं अर्हं अचलस्थिताय नमः ॥१३४॥ अनन्तकाल बीतने पर भी आपकी स्थिति अचल रहती है इसलिये आप अचल स्थिति कहलाते हैं ॥१३४॥

ओं ह्रीं अर्हं अक्षोम्याय नमः ॥१३५॥ आप व्याकुलता रहित हैं अथवा आपकी शांति कभी भंग नहीं होती इसलिये आप अक्षोम्य कहलाते हैं ॥१३५॥

ओं ह्रीं अर्हं कूटस्थाय नमः ॥१३६॥ आप सदा नित्य रहने से अथवा लोक शिखर पर विराजमान होने से कूटस्थ कहलाते हैं ॥१३६॥

ओं ह्रीं अर्हं स्थाणुवे नमः ॥१३७॥ आप गमनागमन से रहित होने से स्थाणु हैं ॥१३७॥

ओं ह्रीं अर्हं अक्षयाय नमः ॥१३८॥ आप क्षय रहित होने अक्षय हैं ॥१३८॥

ओं ह्रीं अर्हं ग्रामिण्ये नमः ॥१४०॥ आप मोक्षपद को प्राप्त होने से ग्रामणी कहलाते हैं ॥१४०॥

ओं ह्रीं अर्हं नेत्राय नमः ॥१४१॥ आप समस्त प्रजा को धर्मानुसार चलाते हैं इसलिये आप नेता हैं ॥१४१॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रणेताय नमः ॥१४२॥ आप शास्त्र से उत्पन्न करने वाले अथवा धर्म अथवा धर्म व मोक्षमार्ग का उपदेश देने वाले हैं इसलिये आप प्रणेता कहलाते हैं ॥१४२॥

ओं ह्रीं अर्हं न्यायशास्त्रकृते नमः ॥१४३॥ आप प्रमाण और नयो के स्वरूप को दिखाने वाले शास्त्रों के कहने वाले हैं अतः आप न्यायशास्त्रकृत कहलाते हैं ॥१४३॥

ओं ह्रीं अर्हं शास्ताय नमः ॥१४४॥ आप सभी को हितरूप उपदेश देने से शास्ता हैं ॥१४४॥

ओं ह्रीं अर्हं धर्मपतये नमः ॥१४५॥ रत्नत्रय धर्म अथवा उत्तम क्षमादि धर्मों के स्वामी होने से आप धर्मपति हैं ॥१४५॥

ओं ह्रीं अर्हं धर्मय नमः ॥१४६॥ आप धर्मरूप होने से धर्म हैं ॥१४६॥

ओं ह्रीं अर्हं धर्मात्माय नमः ॥१४७॥ आप धर्मात्माओं की वृद्धि करने से धर्मात्मा हैं ॥१४७॥

ओं ह्रीं अर्हं धर्मतीर्थकृते नमः ॥१४८॥ आप धर्मरूपी तीर्थ की प्रवृत्ति करने से धर्मतीर्थकृत कहलाते हैं ॥१४८॥

ओं ह्रीं अर्हं वृषध्वजाय नमः ॥१४९॥ आपकी ध्वजा पर बैल का चिन्ह होने से अथवा वृषभ अर्थात् धर्म की ध्वजा फहराने वाले आप वृषध्वज कहलाते हैं ॥१४९॥

ओं ह्रीं अर्हं वृषाधीशाय नमः ॥१५०॥ आप अहिंसा रूपी धर्म के स्वामी होने से वृषाधीश कहलाते हैं ॥१५०॥

ओं ह्रीं अर्हं वृषकेतवे नमः ॥१५१॥ आप धर्म को प्रसिद्ध करने से वृषकेतु हैं ॥१५१॥

ओं ह्रीं अर्हं वृषायुधाय नमः ॥१५१॥ आपने कर्मरूपी शत्रु को नाश करने के लिये धर्म रूपी शस्त्र को धारण कर रक्खा है इसलिये वृषायुध कहलाते हैं ॥१५२॥

ओं ह्रीं अर्हं वृषाय नमः ॥१५३॥ आप धर्म की वृष्टि करने से वृष है ॥१५३॥

ओं ह्रीं अर्हं वृषपतये नमः ॥१५४॥ आप धर्म के नायक होने से वृषपति है ॥१५४॥

ओं ह्रीं अर्हं भत्रे नमः ॥१५५॥ आप सबके स्वामी होने से भर्ता हैं ॥१५५॥

ओं ह्रीं अर्हं वृषभांकाय नमः ॥१५६॥ आप वृषभ का चिह्न होने से वृषभांक हैं ॥१५६॥

ओं ह्रीं अर्हं वृषोद्भवाय नमः ॥१५७॥ माता को स्वप्न में वृषभ दिखाई देकर आप उत्पन्न हुये हैं अथवा महान् पुण्य से उत्पन्न हुये हैं इसलिये आप वृषभोद्भव कहलाते हैं ॥१५७॥

ओं ह्रीं अर्हं हिरण्यनाभये नमः ॥१५८॥ आप सुन्दर नाभि वाले होने से अथवा नाभिराजा की सत्ति होने से हिरण्यनाभि हैं ॥१५८॥

ओं ह्रीं अर्हं भूतात्मने नमः ॥१५९॥ आपका स्वरूप यथार्थ है, कभी नाश नहीं होता इसलिये आप भूतात्मा हैं ॥१५९॥

ओं ह्रीं अर्हं भूतमृते नमः ॥१६०॥ आप जीवों की रक्षा करने से अथवा कल्याण करने से भूतमृत कहलाते हैं ॥१६०॥

ओं ह्रीं अर्हं भूतभावनाय नमः ॥१६१॥ आपकी भावना सदा मंगल रूप है इसलिये आप भूतभावन कहलाते हैं ॥१६१॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रभवे नमः ॥१६२॥ आपका जन्म प्रशंसनीय है अथवा आपसे आपके वंश की वृद्धि हुई है इसलिये प्रभव कहे जाते हैं ॥१६२॥

ओं ह्रीं अर्हं विभवे नमः ॥१६३॥ संसार रहित होने से आप विभव है ॥१६३॥

ओं ह्रीं अर्हं भास्वने नमः ॥१६४॥ केवलज्ञान रूपी काति से प्रकाशमान होने से आप भास्वन् हैं ॥१६४॥

ओं ह्रीं अर्हं भवाय नमः ॥१६५॥ आप मे समय-समय में उत्पाद होता रहता है, इसलिये आप भव हैं ॥१६५॥

ओं ह्रीं अर्हं भावाय नमः ॥१६६॥ आप अपने स्वभाव में सदा लीन है इसलिये आप भावक हैं ॥१६६॥

ओं ह्रीं अर्हं हिरण्यगर्भाय नमः ॥१६७॥ आपके गर्भावतार के समय सुवर्ण की वृष्टि हुई थी इसलिये आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं ॥१६७॥

ओं ह्रीं अर्हं श्रीगर्भाय नमः ॥१६८॥ आपके गर्भावतार के समय लक्ष्मी ने भी सेवा की थी अथवा आपके अग-अग में स्फुरायमान लक्ष्मी शोभायमान है, इसलिये आप को श्रीगर्भ कहते हैं ॥१६८॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रभूतविभवे नमः ॥१७०॥ अनन्त विभूति के स्वामी होने से आपको प्रभूत विभव कहते हैं ॥१७०॥

ओं ह्रीं अर्हं अभवाय नमः ॥१७१॥ आप जन्म रहित होने से अभव कहे जाते हैं ॥१७१॥

ओं ह्रीं अर्हं स्वयंप्रभुवे नमः ॥१७२॥ आप अपने आप ही समर्थ होने से स्वयंप्रभु कहलाते हैं ॥१७२॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रभूतात्मने नमः ॥१७३॥ केवलज्ञान के द्वारा आपका आत्मा व्याप्त होने से आप प्रभूतात्मा कहलाते हैं ॥१७३॥

ओं ह्रीं अर्हं जगत्प्रभवे नमः ॥१७४॥ तीनों लोको के स्वामी होने से आप जगत्-प्रभु कहलाते हैं ॥१७४॥

ओं ह्रीं अर्हं भूतनाथाय नमः ॥१७५॥ समस्त जीवों के स्वामी होने से आप भूत-नाथ हैं ॥१७५॥

ओं ह्रीं अर्ह सर्वदये नमः ॥१७६॥ सबसे प्रथम अर्थात् श्रेष्ठ होने से आप सर्वदि हैं ॥१७६॥

ओं ह्रीं अर्ह सर्वदृशे नमः ॥१७७॥ आप समस्त लोकालोक को देख सकते हैं इसलिये सर्वदृक् हैं ॥१७७॥

ओं ह्रीं अर्ह सर्वाय नमः ॥१७८॥ आप हितोपदेश कर सभी का कल्याण करने से सर्व है ॥१७८॥

ओं ह्रीं अर्ह सर्वज्ञाय नमः ॥१७९॥ आप पूर्ण सम्यक्त्व को धारण करने से सर्वज्ञान हैं ॥१७९॥

ओं ह्रीं अर्ह सर्वात्मने नमः ॥१८०॥ आप सबके प्रिय होने से सर्वात्मा है ॥१८०॥

ओं ह्रीं अर्ह सर्वलोकेशाय नमः ॥१८१॥ आप तीनों लोको के समस्त जीवों के स्वामी होने से सर्वलोकेश है ॥१८१॥

ओं ह्रीं अर्ह सर्वविदे नमः ॥१८२॥ आप समस्त पदार्थों के ज्ञाता होने से सर्वविद् हैं ॥१८२॥

ओं ह्रीं अर्ह सर्वलोकजिते नमः ॥१८३॥ आप अनन्तवीर्य होने के कारण समस्त लोक को जीतने वाले हैं इसलिए सर्वलोकजित कहलाते हैं ॥१८३॥

ओं ह्रीं अर्ह सुगतये नमः ॥१८४॥ आपकी पंचम मोक्षगति अतिशय सुन्दर होने से अथवा आपका ज्ञान प्रशसनीय होने से आप सुगति कहलाते हैं ॥१८४॥

ओं ह्रीं अर्ह सुश्रुताय नमः ॥१८५॥ आप अत्यन्त प्रसिद्ध होने से अथवा उत्तम शास्त्रज्ञान को धारण करने से आप सुश्रुत हैं ॥१८५॥

ओं ह्रीं अर्ह सुश्रुते नमः ॥१८६॥ आप भक्तों की प्रार्थना को अच्छी तरह से सुनते हैं इसलिये सुश्रुत कहलाते हैं ॥१८६॥

ओं ह्रीं अर्ह सुवाचे नमः ॥१८७॥ आपकी वाणी सप्तभग स्वरूप होने अथवा हितोपदेश देने से आप सुवाक् कहलाते हैं ॥१८७॥

ओं ह्रीं अर्ह सूर्ये नमः ॥१८८॥ आप सबके गुरु होने से सूरि हैं ॥१८८॥

ओं ह्रीं अर्ह बहुश्रुताय नमः ॥१८९॥ आप शास्त्रों के पारगामी होने से बहुश्रुत कहलाते हैं ॥१८९॥

ओं ह्रीं अर्ह विश्रुताय नमः ॥१९०॥ आप जगत् प्रसिद्ध होने से अथवा शास्त्रों से भी आपका यथार्थ स्वरूप जाना नहीं जाता इसलिये आप विश्रुत हैं ॥१९०॥

ओं ह्रीं अर्ह विश्वतः पादाय नमः ॥१९१॥ आपकी केवलज्ञान रूपी किरणें सब ओर फैली हुई हैं इसलिये आपको विश्वतः पाद कहते हैं ॥१९१॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वशीर्षाय नमः ॥१६३॥ लोक के शिखर पर विराजमान होने से आप विश्वशीर्ष हैं ॥१६३॥

ओं ह्रीं अर्हं शुचिस्रवाय नमः ॥१६४॥ आपका ज्ञान अत्यन्त निर्दोष है इसलिये आपको शुचिस्रवा कहते हैं ॥१६४॥

ओं ह्रीं अर्हं सहस्रशीर्षाय नमः ॥१६५॥ अनन्त सुखी होने से आप सहस्रशीर्ष हैं ॥१६५॥

ओं ह्रीं अर्हं क्षेत्रज्ञाय नमः ॥१६६॥ आप आत्मा के स्वरूप को जानने से अथवा लोकालोक को जानने से आप क्षेत्रज्ञ हैं ॥१६६॥

ओं ह्रीं अर्हं सहस्राक्षाय नमः ॥१६७॥ आप अनन्तदर्शी होने से सहस्राक्ष हैं ॥१६७॥

ओं ह्रीं अर्हं सहस्रपदे नमः ॥१६८॥ अनन्त वीर्य को धारण करने से आप सहस्रपाद् हैं ॥१६८॥

ओं ह्रीं अर्हं भूतभव्यभवद्वपत्रे नमः ॥१६९॥ भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों कालों के स्वामी होने से आप भूतभव्यभवद्वपत्रा हैं ॥१६९॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वविद्यामहेश्वराय नमः ॥२००॥ आप समस्त विद्याओं के तथा केवलज्ञान के स्वामी होने से विश्वविद्यामहेश्वर कहे जाते हैं ॥२००॥

ओं ह्रीं अर्हं स्थविष्ठाय नमः ॥२०१॥ सद्गुणों के पूर्ण होने से अथवा आपके प्रदेशों में समस्त जीवों के अवकाश देने की शक्ति होने से आपको स्थविष्ठ कहते हैं ॥२०१॥

ओं ह्रीं अर्हं स्थविराय नमः ॥२०२॥ आप आदि, अन्त रहित होने से अत्यन्त वृद्ध हैं अथवा ज्ञान से वृद्ध हैं इसलिए स्थविर कहलाते हैं ॥२०२॥

ओं ह्रीं अर्हं ज्येष्ठाय नमः ॥२०३॥ मुख्य होने से आप ज्येष्ठ हैं ॥२०३॥

ओं ह्रीं अर्हं पृष्ठाय नमः ॥२०४॥ सबके अग्रगण्य होने से आप पृष्ठ हैं ॥२०४॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रेष्ठाय नमः ॥२०५॥ अत्यन्त प्रिय होने से आप प्रेष्ठ हैं ॥२०५॥

ओं ह्रीं अर्हं वरिष्ठधिये नमः ॥२०६॥ अतिशय बुद्धि को धारण करने वाले होने से आप वरिष्ठधी कहलाते हैं ॥२०६॥

ओं ह्रीं अर्हं स्थेष्ठाय नमः ॥२०७॥ आप अत्यन्त स्थिर अर्थात् अविनाशी होने से स्थेष्ठ कहलाते हैं ॥२०७॥

ओं ह्रीं अर्हं गरिष्ठाय नमः ॥२०८॥ अत्यन्त गुरु होने से आप गरिष्ठ हैं ॥२०८॥

ओं ह्रीं अर्हं वहिष्ठाय नमः ॥२०९॥ अनन्त गुणों के धारक होने तथा अनेक स्वरूप हो जाने से आप वहिष्ठ हैं ॥२०९॥

ओं ह्रीं अर्हं श्रेष्ठाय नमः ॥२१०॥ प्रशंसनीय होने से आप श्रेष्ठ हैं ॥२१०॥

ओं ह्रीं अर्हं अनिष्ठाय नमः ॥२११॥ अतिशय सूक्ष्म अर्थात् केवलज्ञान गोचर होने से आप अनिष्ठ कहलाते हैं ॥२११॥

ओं ह्रीं अर्हं गरिष्ठगिरे नमः ॥२१२॥ आपको वाणी पूज्य होने से आप गरिष्ठगी कहलाते हैं ॥२१२॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वश्रेष्ठे नमः ॥२१४॥ विधि विधान के कर्त्ता होने से आप विश्व-सूट हैं ॥२१४॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वाय नमः ॥२१५॥ तीन लोक के स्वामी होने से आप विश्वेष्ट कहलाते हैं ॥२१५॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वभुके नमः ॥२१६॥ जगत् को रक्षा करने वाले होने से आप विश्वभुक् हैं ॥२१६॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वनायकाय नमः ॥२१७॥ सबके स्वामी होने से आप विश्वनायक हैं ॥२१७॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वासिने नमः ॥२१८॥ समस्त प्राणियों के विश्वास योग्य होने से अथवा केवलज्ञान के कारण सब जगह निवास करने से आप विश्वासी कहलाते हैं ॥२१८॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वरूपात्मने नमः ॥२१९॥ आपका आत्मा अनन्त स्वरूप है, इस-लिए आप विश्वरूपात्मक कहलाते हैं ॥२१९॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वजिते नमः ॥२२०॥ संसार को जीतने से आप विश्वजित कहलाते हैं ॥२२०॥

ओं ह्रीं अर्हं विजितान्तकाय नमः ॥२२१॥ काल को जीतने के कारण आप विजितान्तक कहलाते हैं ॥२२१॥

ओं ह्रीं अर्हं विभवाय नमः ॥२२२॥ आपको किसी प्रकार का मनो विकार नहीं है इसलिए आप विभव कहलाते हैं ॥२२२॥

ओं ह्रीं अर्हं विभयाय नमः ॥२२३॥ भय रहित होने से आप विभय कहलाते हैं ॥२२३॥

ओं ह्रीं अर्हं वीराय नमः ॥२२४॥ लक्ष्मी के स्वामी होने से तथा अतिशय बलवान् होने से आपको वीर कहते हैं ॥२२४॥

ओं ह्रीं अर्हं विशोकाय नमः ॥२२५॥ शोक रहित होने से आप विशोक कहलाते हैं ॥२२५॥

ओं ह्रीं अर्हं विजराय नमः ॥२२६॥ जरा रहित होने से आप विजर हैं ॥२२६॥

ओं ह्रीं अर्हं जरणाय नमः ॥२२७॥ नवीन न होने से अर्थात् अनादि कालीन होने से आप जरन वा वृद्ध है ॥२२७॥

ओं ह्रीं अर्हं विरागाय नमः ॥२२८॥ राग रहित होने से आप विराग है ॥२२८॥

ओं ह्रीं अर्हं विरताय नमः ॥२२९॥ समस्त विषयो से विरक्त होने से आपको विरत कहते हैं ॥२२९॥

ओं ह्रीं अर्हं असगाय नमः ॥२३०॥ पर वस्तु का सम्बन्ध न रखने से आप असग है ॥२३०॥

ओं ह्रीं अर्हं विविक्ताय नमः ॥२३१॥ आप एकाकी अथवा पवित्र होने से विविक्त हैं ॥२३१॥

ओं ह्रीं अर्हं वीतमत्सराय नमः ॥२३२॥ ईर्ष्या द्वेष न करने से आप वीतमत्सर कहलाते हैं ॥२३२॥

ओं ह्रीं अर्हं विनेयजनतावधवे नमः ॥२३३॥ आप अपने भक्तजनों के बंधु है इस लिए आप विनेयजनता बधु कहलाते हैं ॥

ओं ह्रीं अर्हं विलीनाशेषकल्मषाय नमः ॥२३४॥ कर्मरूपी समस्त कालिमा रहित होने से आप विलीनाशेषकल्मष हैं ॥२३४॥

ओं ह्रीं अर्हं वियोगाय नमः ॥२३५॥ अन्य किसी वस्तु के साथ सम्बन्ध न होने से अथवा रोग रहित होने से आप वियोग हैं ॥२३५॥

ओं ह्रीं अर्हं योगविदे नमः ॥२३६॥ योग के जानकार होने से आप योगविद् हैं ॥२३६॥

ओं ह्रीं अर्हं विद्वानाय नमः ॥२३७॥ महापंडित अर्थात् पूर्ण ज्ञानी होने से आप विद्वान हैं ॥२३७॥

ओं ह्रीं अर्हं विधाताय नमः ॥२३८॥ धर्मरूप सृष्टि के कर्त्ता होने से अथवा सबके गुरु होने से आप विधाता हैं ॥२३८॥

ओं ह्रीं अर्हं सुविधये नमः ॥२३९॥ आपके अनुष्ठान एव क्रिया अत्यन्त प्रशंसनीय होने से आप सुविधि हैं ॥२३९॥

ओं ह्रीं अर्हं सुधेय नमः ॥२४०॥ अतिशय बुद्धिमान होने से आप सुधी हैं ॥२४०॥

ओं ह्रीं अर्हं क्षातिभाजे नमः ॥२४१॥ आप उत्तम शांति के धारण से क्षातिभाक् है ॥२४१॥

ओं ह्रीं अर्हं पृथ्वी भूतये नमः ॥२४२॥ आप मे पृथ्वी के समान सबको सहन करने की शक्ति होने से पृथ्वी भूति है ॥२४२॥

ओं ह्रीं अर्हं शान्तिभाजे नमः ॥२४३॥ आप शान्ति को धारण करने से शान्तिभाक कहलाते हैं ॥२४३॥

ओ ह्रीं अर्हं सलिलात्मकाय नमः ॥२४४॥ जल के समान अत्यन्त निर्मल होने से तथा अन्य जीवों को कर्ममल रहित शुद्ध करने से आप सलिलात्मक हैं ॥२४४॥

ओं ह्रीं अर्हं वायुमूर्तये नमः ॥२४५॥ आप वायु के समान पर के सम्बन्ध में रहित होने के कारण वायुमूर्ति है ॥२४५॥

ओ ह्रीं अर्हं असंगात्मने नमः ॥२४६॥ परिग्रह रहित होने से आप असंगात्मा हैं ॥२४६॥

ओ ह्रीं अर्हं बन्हिमूर्तये नमः ॥२४७॥ अग्नि के समान ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से अथवा कर्मरूपी ई धन को जला देने से आप बन्हिमूर्ति है ॥२४७॥

ओ ह्रीं अर्हं अधर्मघृजे नमः ॥२४८॥ अधर्म का नाश करने से आप अधर्मघृक् कहलाते हैं ॥२४८॥

ओ ह्रीं अर्हं सुयज्वने नमः ॥२४९॥ कर्मरूपी सामग्री का हवन करने से आप सुयज्वा है ॥२४९॥

ओ ह्रीं अर्हं यजमानात्मने नमः ॥२५०॥ स्वभाव भाव की आराधना करने से अथवा भाव पूजा के कर्त्ता होने से आप यजमानात्मा है ॥२५०॥

ओ ह्रीं अर्हं सुत्वाय नमः ॥२५१॥ परमानन्दसागर में अभिषेक करने से आप सुत्वा कहलाते हैं ॥२५१॥

ओ ह्रीं अर्हं सुन्नामपूजिताय नमः ॥२५२॥ इन्द्र के द्वारा पूज्य होने से आप सुन्नाम पूजित हैं ॥२५२॥

ओ ह्रीं अर्हं ऋत्विजे नमः ॥२५३॥ ध्यान रूपी अग्नि में शुभाशुभ कर्मों को भस्म करने में अथवा ज्ञानरूप यज्ञ करने से आप आचार्य कहलाते हैं। इसलिए आपको ऋत्विक् कहते हैं ॥२५३॥

ओ ह्रीं अर्हं यज्ञपतये नमः ॥२५४॥ यज्ञ के मुख्य अधिकारी होने से आप यज्ञ-पति है ॥२५४॥

ओं ह्रीं अर्हं यज्याय नमः ॥२५५॥ सर्व पूज्य होने से आप यज्य है ॥२५५॥

ओ ह्रीं अर्हं यज्ञागाय नमः ॥२५६॥ यज्ञ के साधन अर्थात् मुख्य कारण होने से आप यज्ञाग है ॥२५६॥

ओं ह्रीं अर्हं अमृताय नमः ॥२५७॥ मरण रहित होने से अथवा ससार तृष्णा को निवारण करने से आप अमृत हैं ॥२५७॥

ओं ह्रीं अर्हं हविषे नमः ॥२५८॥ आपने आत्मा में तल्लीन रहने से आप हविष कह-
लाते हैं ॥२५८॥

ओं ह्रीं अर्हं व्योममूर्तये नमः ॥२५९॥ आप आकाश के समान निर्मल अथवा
केवलज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी होने से व्योममूर्ति है ॥२५९॥

ओं ह्रीं अर्हं अमूर्तात्मने नमः ॥२६०॥ रूप, रस, गंध, स्पर्श, रहित होने से आप
अमूर्तात्मा है ॥२६०॥

ओं ह्रीं अर्हं निर्लेपाय नमः ॥२६१॥ कर्मरूपी लेप से रहित होने से आप निर्लेप
हैं ॥२६१॥

ओं ह्रीं अर्हं निर्मलाय नमः ॥२६२॥ रागादि रहित होने से अथवा मलमूत्रादि से
रहित होने से आप निर्मल हैं ॥२६२॥

ओं ह्रीं अर्हं अचलाय नमः ॥२६३॥ आप सर्वदा स्थिर रहने से अचल हैं ॥२६३॥

ओं ह्रीं अर्हं सोममूर्तये नमः ॥२६४॥ चन्द्रमा के समान प्रकाशमान और शांत
होने से अथवा अत्यन्त सुशोभित होने से आप सोममूर्ति हैं ॥२६४॥

ओं ह्रीं अर्हं सुसौम्यात्मने नमः ॥२६५॥ आप अतिशय सौम्य होने से सुसौम्यात्मा
हैं ॥२६५॥

ओं ह्रीं अर्हं सूर्य मूर्तये नमः ॥२६६॥ आप सूर्य के समान अतिशय कातियुक्त होने
से सूर्यमूर्ति हैं ॥२६६॥

ओं ह्रीं अर्हं महाप्रभाय नमः ॥२६७॥ आप अतिशय प्रभावशाली होने से अथवा
केवल ज्ञान रूपी तेज से सुशोभित होने से महाप्रभ हैं ॥२६७॥

ओं ह्रीं अर्हं मन्त्रविदे नमः ॥२६८॥ आप मन्त्र के जानने वाले होने से मन्त्रविद्
हैं ॥२६८॥

ओं ह्रीं अर्हं मन्त्रकृते नमः ॥ २६९॥ प्रथमानुयोग आदि चारो अनुयोग रूप मन्त्रो
के अथवा जप करने योग्य मन्त्रो के कर्ता होने से आप मन्त्रकृत् हैं ॥२६९॥

ओं ह्रीं अर्हं मन्त्रिणे नमः ॥२७०॥ आत्मा का विचार करने से अथवा लोक की
रक्षा करने अथवा मुख्य होने से आप मन्त्री हैं ॥२७०॥

ओं ह्रीं अर्हं मन्त्रमूर्तये नमः ॥२७१॥ मन्त्रस्वरूप होने से आप मन्त्रमूर्ति हैं ॥२७१॥

ओं ह्रीं अर्हं अनन्तगाय नमः ॥२७२॥ अनन्त ज्ञानी होने से आप अनन्तगा
हैं ॥२७२॥

ओं ह्रीं अर्हं स्वतन्त्राय नमः ॥२७३॥ स्वाधीन होने से अथवा आत्मा ही आपका
सिद्धान्त होने से आप स्वतन्त्र हैं ॥२७३॥

ओं ह्रीं अहं तन्त्रकृते नमः ॥२७४॥ आगम के मुख्य कर्ता होने से आप तन्त्रकृत हैं ॥२७४॥

ओं ह्रीं अहं स्वाताय नमः ॥२७५॥ शुद्ध अतःकरण होने से आप स्वात हैं ॥२७५॥

ओं ह्रीं अहं कृतांताय नमः ॥२७६॥ यम अर्थात् मरण को नाश करने से आप कृतांत कहलाते हैं ॥२७६॥

ओं ह्रीं अहं कृतातकृते नमः ॥२७७॥ यम अर्थात् मरण को नाश करने से और पुण्य की वृद्धि के कारण होने से आप कृतांतकृत हैं ॥२७७॥

ओं ह्रीं अहं कृतये नमः ॥२७८॥ प्रवीण अथवा अतिशय पुण्यवान् तथा हरिहरादि द्वारा पूज्य होने से आप कृती हैं ॥२७८॥

ओं ह्रीं अहं कृतार्थाय नमः ॥२७९॥ मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने से आप कृतार्थ हैं ॥२७९॥

ओं ह्रीं अहं सत्कृत्याय नमः ॥२८०॥ आपका कृत्य अतिशय प्रशंसनीय होने से आप सत्कृत्य हैं ॥२८०॥

ओं ह्रीं अहं कृतकृत्याय नमः ॥२८१॥ करने योग्य समस्त कार्य करने से अथवा समस्त कार्य सफल होने से आप कृतकृत्य हैं ॥२८१॥

ओं ह्रीं अहं कृतकृत्वे नमः ॥२८२॥ ध्यान रूपी अग्नि में कर्म, नौ कर्म आदि को भस्म करने से अथवा ज्ञानरूपी यज्ञ करने से अथवा तपश्चर्या रूपी यज्ञ समाप्त होने से आप कृतकृत्य हैं ॥२८२॥

ओं ह्रीं अहं नित्याय नमः ॥२८३॥ अविनाशी होने से अर्थात् सदा वर्तमान रहने से आप नित्य हैं ॥२८३॥

ओं ह्रीं मृत्युंजयाय नमः ॥२८४॥ मृत्यु को जीतने से आप मृत्युंजय हैं ॥२८४॥

ओं ह्रीं अहं अमृतये नमः ॥२८५॥ आपका आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता इसलिये आप अमृत्यु हैं ॥२८५॥

ओं ह्रीं अहं अमृतात्मने नमः ॥२८६॥ मरण रहित होने से अथवा अमृतस्वरूप शांतिदायक होने से आप अमृतात्मा हैं ॥२८६॥

ओं ह्रीं अहं अमृतोद्भवाय नमः ॥२८७॥ जन्म मरण से रहित होने के कारण अथवा अविनाश्वर अवस्था को प्राप्त होने से अथवा भव्य जीवों के लिये मोक्ष प्राप्ति का कारण होने से आप अमृतोद्भव हैं ॥२८७॥

ओं ह्रीं अहं ब्रह्मनिष्ठाय नमः ॥२८८॥ शुद्ध आत्मा में तल्लीन रहने से आप ब्रह्म निष्ठ कहलाते हैं ॥२८८॥

ओं ह्रीं अहं परब्रह्मणे नमः ॥२८९॥ सबसे उत्कृष्ट अथवा केवलज्ञान को धारण

करने से आप परब्रह्म हैं ॥२८६॥

ओं ह्रीं अर्हं ब्रह्मात्मने नमः ॥२८७॥ ज्ञान स्वरूप होने से आप ब्रह्मात्मा है ॥२८७॥

ओं ह्रीं अर्हं ब्रह्मसम्भवाय नमः ॥२८८॥ आप से ज्ञान की उत्पत्ति होती है अथवा शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है इसलिये आप ब्रह्मसम्भव हैं ॥२८८॥

ओं ह्रीं अर्हं महाब्रह्मपतये नमः ॥२८९॥ गणधरादि बड़े ज्ञानियों के स्वामी होने से आप महाब्रह्मपति है ॥२८९॥

ओं ह्रीं अर्हं ब्रह्मेशे नमः ॥२९०॥ केवलीभी आपकी स्तुति करते हैं अथवा केवल-ज्ञान के स्वामी है इसलिये ब्रह्मेश है ॥२९०॥

ओं ह्रीं अर्हं महाब्रह्मपदेश्वराय नमः ॥२९१॥ आप मोक्ष के स्वामी अथवा समव-शरण के स्वामी होने से महाब्रह्मपदेश्वर है ॥२९१॥

ओं ह्रीं अर्हं सुप्रसन्नाय नमः ॥२९२॥ आप भक्तों को स्वर्गमोक्ष देने से अथवा सदा आनन्दस्वरूप होने से सुप्रसन्न है ॥२९२॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रसन्नात्माय नमः ॥२९३॥ आप मल रहित होने से प्रसन्नात्मा हैं ॥२९३॥

ओं ह्रीं अर्हं ज्ञानधर्मदमप्रभवे नमः ॥२९४॥ आप केवलज्ञान दया धर्म और इन्द्रिय निग्रहरूप तपश्चरण के स्वामी होने से ज्ञान धर्मदमप्रभु कहलाते हैं ॥२९४॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रशमात्मने नमः ॥२९५॥ क्रोधादि रहित होने से आप प्रशंसात्मा हैं ॥२९५॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रशान्तात्मने नमः ॥२९६॥ आप परम शातरूप होने से प्रशान्तात्मा हैं ॥२९६॥

ओं ह्रीं अर्हं पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ॥३००॥ अनादि काल से मोक्षस्थान में निवास करने से अथवा अनादि काल से सदा होने वाले त्रिसष्ट शलाका पुरुषों में उत्कृष्ट होने से आप पुराण पुरुषोत्तम कहलाते हैं ॥३००॥

ओं ह्रीं अर्हं महाशोकध्वजाय नमः ॥३०१॥ महा अशोक वृक्ष ही आपका चिन्ह है इसलिये आपको महाशोकध्वज कहते हैं ॥३०१॥

ओं ह्रीं अर्हं अशोकाय नमः ॥३०२॥ आप शोक रहित होने से अशोक हैं ॥३०२॥

ओं ह्रीं अर्हं काय नमः ॥३०३॥ सब के पितामह होने से अथवा सब को सुख देने से आपको 'क' कहते हैं ॥३०३॥

ओं ह्रीं अर्हं सृष्टाय नमः ॥३०४॥ भक्त लोगों को स्वर्ग, मोक्ष, देने से आप सृष्टा हैं ॥३०४॥

ओं ह्रीं अर्हं पद्मविष्टराय नमः ॥३०५॥ आपका आसन कमल है अथवा कमल ही आपका सिंहासन है इसलिये आपको पद्म विष्टर कहते हैं ॥३०५॥

ओं ह्रीं अर्हं पद्मेशाय नमः ॥३०६॥ लक्ष्मी के स्वामी होने से आप पद्मेश हैं ॥३०६॥

ओं ह्रीं अर्हं पद्मसंभूतये नमः ॥३०७॥ बिहार करते समय इन्द्र लोग आपके चरण कमलों के नीचे कमलों की रचना करते हैं इसलिये आप पद्म संभूति कहे जाते हैं ॥३०७॥

ओं ह्रीं अर्हं पद्मनाभये नमः ॥३०८॥ कमल के समान सुन्दर नाभि होने से पद्मनाभि कहे जाते हैं ॥३०८॥

ओं ह्रीं अर्हं अनुत्तराय नमः ॥३०९॥ आप से श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है अतएव आप अनुत्तर कहलाते हैं ॥३०९॥

ओं ह्रीं अर्हं पद्मयोनये नमः ॥३१०॥ लक्ष्मी के उत्पन्न होने का स्थान होने से आप पद्म योनि हैं ॥३१०॥

ओं ह्रीं अर्हं जगद्योनये नमः ॥३११॥ धर्म रूप जगत की उत्पत्ति होने के कारण से आप जगद्योनि हैं ॥३११॥

ओं ह्रीं अर्हं इत्याय नमः ॥३१२॥ ज्ञान गम्य होने से आप इत्य हैं ॥३१२॥

ओं ह्रीं अर्हं स्तुत्याय नमः ॥३१३॥ सबके द्वारा स्तुति करने योग्य होने से आप स्तुत्य हैं ॥३१३॥

ओं ह्रीं अर्हं स्तुतीश्वराय नमः ॥३१४॥ समस्त स्तुतियों के ईश्वर होने से आप स्तुतीश्वर हैं ॥३१४॥

ओं ह्रीं अर्हं स्तवनाह्याय नमः ॥३१५॥ स्तुतियों के पात्र होने से आप स्तवनाह हैं ॥३१५॥

ओं ह्रीं अर्हं हृषीकेशाय नमः ॥३१६॥ इन्द्रियों को वश में करने से आप हृषीकेश हैं ॥३१६॥

ओं ह्रीं अर्हं जितजेयाय नमः ॥३१७॥ काम, क्रोध, रोग आदि को जीत लेने से जितजेय हैं ॥३१७॥

ओं ह्रीं अर्हं कृतक्रियाय नमः ॥ ३१८ ॥ आपने शुद्ध आत्मा के प्राप्ति के कृत्य पूर्ण किये हैं इसलिये आप कृतक्रिय हैं ॥ ३१८ ॥

ओं ह्रीं अर्हं गणाधिपाय नमः ॥ ३१९ ॥ बारह प्रकार की सभाओं के स्वामी होने से आप गणाधिप हैं ॥ ३१९ ॥

ओं ह्रीं अर्हं गणज्येष्ठाय नमः ॥ ३२० ॥ समस्त सभ के मुख्य होने से आप गण ज्येष्ठ हैं ॥ ३२० ॥

ओं ह्रीं अर्हं गण्याय नमः ॥ ३२१ ॥ अनन्त गुणों के स्वामी होने से आप गण्य हैं ॥ ३२१ ॥

ओं ह्रीं अर्हं पुण्याय नमः ॥ ३२२ ॥ पवित्र होने से आप पुण्य है ॥ ३२२ ॥

ओं ह्रीं अर्हं गडाग्रण्ये नमः ॥ ३२३ ॥ सब के अग्रसर होने से गणाग्रणी है ॥ ३२३ ॥

ओं ह्रीं अर्हं गुणाकराय नमः ॥ ३२४ ॥ गुणों की खान होने से गुणाकर है ॥ ३२४ ॥

ओं ह्रीं अर्हं गुणाबोधये नमः ॥ ३२५ ॥ गुणों के समुद्र होने से गुणाबोधि है ॥ ३२५ ॥

ओं ह्रीं अर्हं गुणज्ञाय नमः ॥ ३२६ ॥ गुणों को जानने से गुणज्ञ है ॥ ३२६ ॥

ओं ह्रीं अर्हं गुणनायकाय नमः ॥ ३२७ ॥ समस्त गुणों के नायक होने से गुणनायक हैं ॥ ३२७ ॥

ओं ह्रीं अर्हं गुणादरये नमः ॥ ३२८ ॥ गुणों का आदर करने से गुणादरी हैं ॥ ३२८ ॥

ओं ह्रीं अर्हं गुणोच्छेदये नमः ॥ ३२९ ॥ क्रोधादि वैमानिक गुणों का नाश करने से अथवा इन्द्रियो का नाश करने से गुणोच्छेदी है ॥ ३२९ ॥

ओं ह्रीं अर्हं निर्गुणाय नमः ॥ ३३० ॥ केवलज्ञानादि गुण निश्चित रूप होने से अथवा वैमानिक गुणों का नाश करने से अथवा गुण अर्थात् तंतु वा वस्त्र रहित होने से निर्गुण हैं ॥ ३३० ॥

ओं ह्रीं अर्हं पुण्यगिरि नमः ॥ ३३१ ॥ आपकी वाणी पवित्र है इसलिये पुण्यगी हैं ॥ ३३१ ॥

ओं ह्रीं अर्हं गुणाय नमः ॥ ३३२ ॥ शुद्ध गुण स्वरूप होने से गुण है ॥ ३३२ ॥

ओं ह्रीं अर्हं शरणाय नमः ॥ ३३३ ॥ सब के शरण भूत होने से शरण्य है ॥ ३३३ ॥

ओं ह्रीं अर्हं पुण्यवाचे नमः ॥ ३३४ ॥ पुण्य रूप वचन होने से पुण्यवाक् है ॥ ३३४ ॥

ओं ह्रीं अर्हं पूताय नमः ॥ ३३५ ॥ पवित्र होने से पूत है ॥ ३३५ ॥

ओं ह्रीं अर्हं वरेण्याय नमः ॥ ३३६ ॥ सब में श्रेष्ठ होने से अथवा जीवों को अपना सा मुक्त स्वरूप करने में वरेण्य है ॥ ३३६ ॥

ओं ह्रीं अर्हं पुण्यनायकाय नमः ॥ ३३७ ॥ पुण्य के स्वामी होने से पुण्य नायक हैं ॥ ३३७ ॥

ओं ह्रीं अर्हं अगण्याय नमः ॥ ३३८ ॥ आपका परिमाण नहीं किया जा सकता अथवा आपके गुण नहीं गिने जा सकते इसलिये अगण्य हैं ॥ ३३८ ॥

ओं ह्रीं अर्हं पुण्यधिपे नमः ॥ ३३९ ॥ पवित्र ज्ञान होने से पुण्यधी हैं ॥ ३३९ ॥

ओं ह्रीं अर्हं गण्याय नमः ॥ ३४० ॥ सर्व कल्याण करने से अथवा समवशरण के योग्य होने से गण्य हैं ॥ ३४० ॥

ओं ह्रीं अर्हं पुण्यकृते नमः ॥ ३४१ ॥ पुण्य का कर्ता होने से पुण्य कृत हैं ॥ ३४१ ॥

ओं ह्रीं अर्हं पुण्य शासनाय नमः ॥ ३४२ ॥ आपका मार्ग पुण्य रूप होने से आप पुण्य शासन हैं ॥ ३४२ ॥

ओं ह्रीं अर्हं धर्मारामाय नमः ॥ ३४३ ॥ धर्म का बगीचा रूप (समूह) होने से आप धर्माराम हैं ॥ ३४३ ॥

ओं ह्रीं अर्हं गुणग्रामाय नमः ॥ ३४४ ॥ गुणों के समूह होने से गुणग्राम हैं ॥ ३४४ ॥

ओं ह्रीं अर्हं पुण्यापुण्यनिरोधकाय नमः ॥ ३४५ ॥ पुण्य और पाप दोनों का नाश करने से आप पुण्यापुण्य निरोधक कहे जाते हैं ॥ ३४५ ॥

ओं ह्रीं अर्हं पापापेताय नमः ॥ ३४६ ॥ हिंसादि समस्त पापों से रहित होने से पापापते कहे जाते हैं ॥ ३४६ ॥

ओं ह्रीं अर्हं विपापात्मने नमः ॥ ३४७ ॥ पाप रहित होने से विपात्मा कहे जाते हैं ॥ ३४७ ॥

ओं ह्रीं अर्हं विपात्माय नमः ॥ ३४८ ॥ पाप कर्म नष्ट होने से विपात्मा कहे जाते हैं ॥ ३४८ ॥

ओं ह्रीं अर्हं वीतकल्मषाय नमः ॥ ३४९ ॥ कर्म मल रहित होने से वीतकल्मष हैं ॥ ३४९ ॥

ओं ह्रीं अर्हं निर्द्वन्दाय नमः ॥ ३५० ॥ परिग्रह रहित होने से निर्द्वन्द्व हैं ॥ ३५० ॥

ओं ह्रीं अर्हं निर्मदाय नमः ॥ ३५१ ॥ अहंकार के न होने से निर्मद हैं ॥ ३५१ ॥

ओं ह्रीं अर्हं शाताय नमः ॥ ३५२ ॥ उपाधि रहित होने से शान्त हैं ॥ ३५२ ॥

ओं ह्रीं अर्हं निर्मोहाय नमः ॥ ३५३ ॥ मोह रहित होने से निर्मोह हैं ॥ ३५३ ॥

ओं ह्रीं अर्हं निरुपद्रवाय नमः ॥ ३५४ ॥ उपद्रव रहित होने से निरुपद्रव हैं ॥ ३५४ ॥

ओं ह्रीं अर्हं निनिमेषाय नमः ॥ ३५५ ॥ आपके नेत्रों के पलक दूसरे पलक से नहीं लगते हैं इसलिये आप निनिमेषा हैं ॥ ३५५ ॥

ओं ह्रीं अर्हं निराहाराय नमः ॥ ३५६ ॥ कवलाहार न करने से निराहार हैं ॥ ३५६ ॥

ओं ह्रीं अर्हं निष्क्रियाय नमः ॥ ३५७ ॥ क्रिया रहित होने से निष्क्रिय हैं ॥ ३५७ ॥

ओं ह्रीं अर्हं निरुपप्लवाय नमः ॥ ३५८ ॥ सब प्रकार के सकट रहित होने से निरुपप्लव हैं ॥ ३५८ ॥

ओं ह्रीं अर्हं निष्कलकाय नमः ॥ ३५९ ॥ सब प्रकार के कलंक रहित होने से निष्कलंक हैं ॥ ३५९ ॥

ओं ह्रीं अर्हं निरस्तेनाय नमः ॥३६०॥ पापों के दूर करने से निरस्तेन हैं ॥३६०॥

ओं ह्रीं अर्हं निर्द्युतागाय नमः ॥३६१॥ अपराधों का नाश करने से निर्द्युतांग हैं ॥३६१॥

ओं ह्रीं अर्हं निरास्त्रवाय नमः ॥३६२॥ आस्त्रव रहित होने से निरास्त्रव हैं ॥३६२॥

ओं ह्रीं अर्हं विशालाय नमः ॥३६३॥ अतिशयविशाल होने से विशाल हैं ॥३६३॥

ओं ह्रीं अर्हं विपुलज्योतये नमः ॥३६४॥ केवल ज्ञान रूप अपार ज्योति को धारण करने से विपुल ज्योति है ॥३६४॥

ओं ह्रीं अर्हं अतुलाय नमः ॥३६५॥ आपके समान अन्य कोई न होने से अतुल हैं ॥३६५॥

ओं ह्रीं अर्हं अचित्य वैभवाय नमः ॥३६६॥ आपकी विभूति का कोई चिंतन भी नहीं कर सकता इसलिए आप अचित्य वैभव है ॥३६६॥

ओं ह्रीं अर्हं सुसंवृत्राय नमः ॥३६७॥ सवर रूप होने से अथवा गणधरादि से वेष्टित रहने से सुसंवृत है ॥३६७॥

ओं ह्रीं अर्हं सुगुप्तात्मने नमः ॥३६८॥ आपका आत्मा गुप्त होने से अथवा आस्र-वादि से अलग होने से आप सुगुप्तात्मा है ॥३६८॥

ओं ह्रीं अर्हं सुभृताय नमः ॥३६९॥ आप उत्तम ज्ञाता होने से सुभृत है ॥३६९॥

ओं ह्रीं अर्हं सुनयतत्त्वविदे नमः ॥३७०॥ आप नयगम, सग्रह आदि नयों का मर्म जानते हैं इसलिये सुनयतत्त्वविद् कहलाते हैं ॥३७०॥

ओं ह्रीं अर्हं एकविधाय नमः ॥३७१॥ एक केवलज्ञान अथवा एक आध्यात्मविद्या धारण करने से आप एकविध है ॥३७१॥

ओं ह्रीं अर्हं महाविधाय नमः ॥३७२॥ आप अनेक विद्याओं को जानने के कारण महाविद्य है ॥३७२॥

ओं ह्रीं अर्हं मुनये नमः ॥३७३॥ आप प्रत्यक्ष ज्ञानी होने से मुनि है ॥३७३॥

ओं ह्रीं अर्हं परिवृद्धाय नमः ॥३७४॥ तपस्वियों के स्वामी होने से आप परिवृद्ध है ॥३७४॥

ओं ह्रीं अर्हं पतये नमः ॥३७५॥ जगत् की रक्षा करने से अथवा दुख दूर करने से आप पति है ॥३७५॥

ओं ह्रीं अर्हं धीशाय नमः ॥३७६॥ आप बुद्धि के स्वामी होने से धीश हैं ॥३७६॥

ओं ह्रीं अर्हं विद्यानिधये नमः ॥३७७॥ आप ज्ञान के सागर होने से विद्या निधि

हैं ॥३७७॥

ओं ह्रीं अर्ह साक्षिणे नमः ॥३७८॥ तीनों लोकों को प्रत्यक्ष जानने से आप साक्षी हैं ॥३७८॥

ओं ह्रीं अर्ह विनेताय नमः ॥३७९॥ मोक्षमार्ग को प्रगट करने से आप विनेता हैं ॥३७९॥

ओं ह्रीं अर्ह विहितातकाय नमः ॥३८०॥ यम का नाश करने से आप विहितातक कहलाते हैं ॥३८०॥

ओं ह्रीं अर्ह पित्रे नमः ॥३८१॥ नरकादि गतियों से रक्षा करने के कारण आप पिता हैं ॥३८१॥

ओं ह्रीं अर्ह पितामहाय नमः ॥३८२॥ आप सबके गुरु होने से पितामह हैं ॥३८२॥

ओं ह्रीं अर्ह पातुवे नमः ॥३८३॥ सबकी रक्षा करने से आप पातु हैं ॥३८३॥

ओं ह्रीं अर्ह पवित्राय नमः ॥३८४॥ भक्ति को पवित्र करने से आप पवित्र हैं ॥३८४॥

ओं ह्रीं अर्ह पावनाय नमः ३८५॥ सबको शुद्ध करने से आप पावन हैं ॥३८५॥

ओं ह्रीं अर्ह गतये नमः ॥३८६॥ ज्ञानस्वरूप होने से आप गति हैं ॥३८६॥

ओं ह्रीं अर्ह त्राताय नमः ॥३८७॥ सबकी रक्षा करने से आप त्राता हैं ॥३८७॥

ओं ह्रीं अर्ह भिषग्बराय नमः ॥३८८॥ नाम लेने मात्र से ही समस्त रोगों को अथवा जन्म, जरा, मरणादि रोगों को दूर करने से आप भिषग् अथवा उत्तम वैद्य हैं ॥३८८॥

ओं ह्रीं अर्ह वर्याय नमः ॥३८९॥ आप सबसे श्रेष्ठ होने से वर्य हैं ॥३८९॥

ओं ह्रीं अर्ह वरदाय नमः ॥३९०॥ स्वर्ग, मोक्षादि को देने के कारण आप वरद हैं ॥३९०॥

ओं ह्रीं अर्ह परमाय नमः ॥३९१॥ भक्तों की इच्छा पूर्ण करने से आप परम हैं ॥३९१॥

ओं ह्रीं अर्ह पुंसे नमः ॥३९२॥ अपने आत्मा तथा भक्तों को पवित्र करने के कारण आप पुमान हैं ॥३९२॥

ओं ह्रीं अर्ह कवये नमः ॥३९३॥ धर्म, अषर्म का निरूपण करने से आप कवि हैं ॥३९३॥

ओं ह्रीं अर्ह पुराण पुरुषाय नमः ॥३९४॥ अनादि कालीन होने से आप पुराण पुरुष हैं ॥३९४॥

ओं ह्रीं अर्हं वर्षीयानाय नमः ॥३९५॥ आप अतिशय वृद्ध होने से वर्षीयान हैं ॥३९५॥

ओं ह्रीं अर्हं वृषभाय नमः ॥३९६॥ ज्ञानी होने से आप वृषभ हैं ॥३९६॥

ओं ह्रीं अर्हं पुरुवे नमः ॥३९७॥ सबसे अग्रगण्य होने से आप पुरु हैं ॥३९७॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रतिष्ठा प्रसवाय नमः ॥३९८॥ आपसे स्वर्य गुण की उत्पत्ति हुई है अथवा आप की सेवा करने से यह जीव जगत् मान्य हो जाता है इसलिये आप प्रतिष्ठा प्रसव कहलाते हैं ॥३९८॥

ओं ह्रीं अर्हं हेतवे नमः ॥ ३९९॥ मोक्ष के साक्षात्कार होने से अथवा सभी को जानने से आप हेतु हैं ॥३९९॥

ओं ह्रीं अर्हं भुवनैक पितामहाय नमः ॥४००॥ आप तीनों लोकों के जीवों को रक्षा करने अथवा उपदेश देने में भुवनैक पितामह हैं ॥४००॥

ओं ह्रीं अर्हं श्रीवृक्षलक्षणाय नमः ॥४०१॥ श्रीवृक्ष का चिन्ह होने से आप श्री-वृक्षलक्षण कहलाते हैं ॥४०१॥

ओं ह्रीं अर्हं श्लेक्षणाय नमः ॥४०२॥ सूक्ष्म होने से अथवा लक्ष्मी के द्वारा आलि-गन करने में आप श्लक्षण हैं ॥४०२॥

ओं ह्रीं अर्हं लक्षणाय नमः ॥४०३॥ लक्षण सहित होने से आप लक्षण्य हैं ॥४०३॥

ओं ह्रीं अर्हं शुभलक्षणाय नमः ॥४०४॥ अनेक शुभलक्षणों से सम्पन्न होने के कारण आप शुभलक्षण हैं ॥४०४॥

ओं ह्रीं अर्हं निरक्षराय नमः ॥४०५॥ इन्द्रिय रहित होने से आप निरक्ष हैं ॥४०५॥

ओं ह्रीं अर्हं पुण्डरीकाक्षाय नमः ॥४०६॥ कमल के समान नेत्र होने से आप पुण्डरीकाक्ष हैं ॥४०६॥

ओं ह्रीं अर्हं पुष्कलाय नमः ॥४०७॥ केवलज्ञान से वृद्धिगत होने से आप पुष्कल हैं ॥४०७॥

ओं ह्रीं अर्हं पुष्करेक्षणाय नमः ॥४०८॥ आप कमलदल के समान दीर्घ नेत्र होने से पुष्करेक्षण हैं ॥४०८॥

ओं ह्रीं अर्हं सिद्धिदाय नमः ॥४०६॥ मोक्षरूप सिद्धि को देने से आप सिद्धिदा हैं ॥४०६॥

ओं ह्रीं अर्हं सिद्धसंकल्पाय नमः ॥४१०॥ समस्त मनोरथ सफल होने से आप सिद्धसंकल्प है ॥४१०॥

ओं ह्रीं अर्हं सिद्धात्मने नमः ॥४११॥ आप पूर्णानन्दस्वरूप होने से सिद्धात्मा हैं ॥४११॥

ओं ह्रीं अर्हं सिद्धसाधनाय नमः ॥४१२॥ मोक्षमार्ग रूप साधन भूत होने से आप सिद्ध साधन है ॥४१२॥

ओं ह्रीं अर्हं बुद्धबोध्याय नमः ॥४१३॥ सम्यग्दृष्टियो अथवा विशेष ज्ञानियों के द्वारा जानने योग्य होने से आप बुद्धबोध्य है ॥४१३॥

ओं ह्रीं अर्हं महाबोधाय नमः ॥४१४॥ आप का रत्नत्रय अति प्रशंसनीय होने से आप महाबोधि हैं ॥४१४॥

ओं ह्रीं अर्हं वर्द्धमानाय नमः ॥४१५॥ आपका पूज्यपना अतिशय बढा हुआ होने से आप वर्द्धमान है ॥४१५॥

ओं ह्रीं अर्हं महाद्विकाय नमः ॥४१६॥ अति अधिक विभूति को धारण करने से महाद्विक है ॥४१६॥

ओं ह्रीं अर्हं वेदागाय नमः ॥४१७॥ प्रथमानुयोग आदि चारों वेदों के कारण होने से अथवा ज्ञान स्वरूप होने से आप वेदांग है ॥४१७॥

ओं ह्रीं अर्हं वेदविदे नमः ॥४१८॥ चारों अनुयोगों के जानने से अथवा आत्मा का स्वरूप जानने से आप वेदवित है ॥४१८॥

ओं ह्रीं अर्हं वेद्याय नमः ॥४१९॥ आगम के द्वारा जानने योग्य होने के कारण आप वेद्य है ॥४१९॥

ओं ह्रीं अर्हं जानरूपाय नमः ॥४२०॥ उत्पन्न होने के समान ही आपका स्वरूप है अथवा आप रूप रहित है इसलिये आप जात रूप है ॥४२०॥

ओं ह्रीं अर्हं विदावगय नमः ॥४२१॥ आप विद्वानों में श्रेष्ठ होने से विदाम्बर हैं ॥४२१॥

ओं ह्रीं अर्हं वेदवेद्याय नमः ॥४२२॥ केवलज्ञान के द्वारा अथवा आगम के द्वारा जानने योग्य होने से आप वेदवेद्य हैं ॥४२२॥

ओं ह्रीं अर्हं स्वसवेद्याय नमः ॥४२३॥ अनुभव गम्य होने से आप स्वसवेद्य है ॥४२३॥

ओं ह्रीं अर्हं विवेदाय नमः ॥४२४॥ आप बिलक्षण ज्ञानी होने से अथवा आगम के अगोचर होने से विवेद हैं ॥४२४॥

ओं ह्रीं अर्हं बदतांबराय नमः ॥४२५॥ वक्ताओं में श्रेष्ठ अथवा उत्तम होने से आप बदतांबर हैं ॥४२५॥

ओं ह्रीं अर्हं अनादिनिधनाय नमः ॥४२६॥ आदि, अत रहित होने से आप अनादि निधन हैं ॥४२६॥

ओं ह्रीं अर्हं व्यक्ताय नमः ॥४२७॥ ज्ञान के द्वारा स्पष्ट प्रतिभासित होने से आप व्यक्त हैं ॥ ४२७ ॥

ओं ह्रीं अर्हं व्यक्तवाचये नमः ॥ ४२८ ॥ आपके वचन समस्त प्राणियों के समझने योग्य हैं इसलिये आप व्यक्तवाक् हैं ॥ ४२८ ॥

ओं ह्रीं अर्हं व्यक्त शासनाय नमः ॥ ४२९ ॥ आपकी आज्ञा अथवा मत समस्त ससार में प्रसिद्ध होने से अथवा आपके कहे हुये शास्त्रों में पूर्वापर विरोध न होने से आप व्यक्त शासन हैं ॥ ४२९ ॥

ओं ह्रीं अर्हं युगादिकृते नमः ॥४३०॥ आप युग की आदि अर्थात् कर्मभूमि के कर्ता हैं इसलिये युगादिकृत हैं ॥ ४३० ॥

ओं ह्रीं अर्हं युगाधाराय नमः ॥ ४३१ ॥ आप युगों का आधार होने से युगाधार हैं ॥ ४३१ ॥

ओं ह्रीं अर्हं युगादये नमः ॥ ४३२ ॥ युग के आरम्भ में होने से आप युगादि हैं ॥ ४३२ ॥

ओं ह्रीं अर्हं जगदादिजाय नमः ॥ ४३३ ॥ जगत् के आदि में अर्थात् कर्मभूमि के आदि में उत्पन्न होने से आप जगदादिज हैं ॥ ४३३ ॥

ओं ह्रीं अर्हं अतीन्द्राय नमः ॥ ४३४ ॥ इन्द्र, नरेन्द्र, आदि सबके विशेष स्वामी होने से आप अतीन्द्र हैं ॥ ४३४ ॥

ओं ह्रीं अर्हं अतीन्द्रियाय नमः ॥ ४३५ ॥ इन्द्रिय गोचर न होने से आप अतीन्द्रिय हैं ॥ ४३५ ॥

ओं ह्रीं अर्हं धीद्राय नमः ॥ ४३६ ॥ ज्ञान होने से अथवा शुक्लध्यान के द्वारा परमात्मस्वरूप होने से आप धीद्र हैं ॥ ४३६ ॥

ओं ह्रीं अर्हं महेंद्राय नमः ॥ ४३७ ॥ पूजा के अधिपति होने से अथवा इन्द्र से भी अधिक सत्त्वित्वान् होने से आप महेंद्र हैं ॥ ४३७ ॥

ओं ह्रीं अर्हं अतीन्द्रियार्थदृशे नमः ॥४३८॥ इन्द्रिय और मन के अगोचर पदार्थों

को भी जानने से आप अतीन्द्रियार्थदक हैं ॥ ४३८ ॥

ओं ह्रीं अर्ह अनीन्द्रियाय नमः ॥ ४३९ ॥ इन्द्रिय रहित होने से आप अनिन्द्रिय हैं ॥ ४३९ ॥

ओं ह्रीं अर्ह अहमिन्द्रार्थाय नमः ॥ ४४० ॥ आप अहमिन्द्रों के द्वारा पूज्य होने से अहमिन्द्रार्थ है ॥ ४४० ॥

ओं ह्रीं अर्ह महेन्द्रमहिताय नमः ॥ ४४१ ॥ समस्त बड़े-बड़े इन्द्रों के द्वारा पूज्य होने से आप महेन्द्रमहित हैं ॥ ४४१ ॥

ओं ह्रीं अर्ह महते नमः ॥ ४४२ ॥ आप सबसे पूज्य व बड़े होने से महान् हैं ॥ ४४२ ॥

ओं ह्रीं अर्ह उद्भवाय नमः ॥ ४४३ ॥ जन्म, मरण रहित होने से अथवा सर्वोत्कृष्ट होने से आप उद्भव हैं ॥ ४४३ ॥

ओं ह्रीं अर्ह कारणाय नमः ॥ ४४४ ॥ मोक्ष के कारण होने से आप कारण है ॥ ४४४ ॥

ओं ह्रीं अर्ह कृते नमः ॥ ४४५ ॥ शुद्ध भावों के कर्ता होने से आप कर्ता हैं ॥ ४४५ ॥

ओं ह्रीं अर्ह पारगाय नमः ॥ ४४६ ॥ ससार समुद्र के पारगामी होने से आप पारग है ॥ ४४६ ॥

ओं ह्रीं अर्ह भवतारकाय नमः ॥ ४४७ ॥ भव्य जीवों को ससार समुद्र से पार कर देने से आप भवतारक हैं ॥ ४४७ ॥

ओं ह्रीं अर्ह अगाधाय नमः ॥ ४४८ ॥ किसी के भी द्वारा अवगाहन न करने से आप अगाध है ॥ ४४८ ॥

ओं ह्रीं अर्ह गहनाय नमः ॥ ४४९ ॥ आपका स्वरूप हर एक कोई नहीं कह सकता और न जान सकता है इसलिये गहन हैं ॥ ४४९ ॥

ओं ह्रीं अर्ह गुहाय नमः ॥ ४५० ॥ परम रहस्यरूप अर्थात् गुप्त रूप होने से आप गुह्य हैं ॥ ४५० ॥

ओं ह्रीं अर्ह पराध्याय नमः ॥ ४५१ ॥ आप उत्कृष्ट विभूति के स्वामी होने से पराध्याय है ॥ ४५१ ॥

ओं ह्रीं अर्ह परमेश्वराय नमः ॥ ४५२ ॥ सबके स्वामी होने से अथवा मोक्षलक्ष्मी के स्वामी होने से आप परमेश्वर हैं ॥ ४५२ ॥

ओं ह्रीं अर्ह अनन्तर्द्वये नमः ॥ ४५३ ॥ आप अनन्त ऋद्धियों के धारण करने से अनन्तर्द्वि हैं ॥ ४५३ ॥

ओं ह्रीं अर्हं अमेयद्वये नमः ॥ ४५४ ॥ आप अपरिमितऐश्वर्य को धारण करने से अमेयद्वि है ॥ ४५४ ॥

ओं ह्रीं अर्हं अचित्यद्वये नमः ॥ ४५५ ॥ आपकी सम्पत्ति का कोई चितवन भी नहीं कर सकता इसलिये आप अचित्यद्वि है ॥ ४५५ ॥

ओं ह्रीं अर्हं समग्रधिये नमः ॥ ४५६ ॥ जगत के समस्त पदार्थों को जानने योग्य होने से अथवा पूर्ण ज्ञानी होने से आप समग्रधी है ॥ ४५६ ॥

ओं ह्रीं अर्हं प्राग्यग्राय नमः ॥ ४५७ ॥ आप सबमे मुख्य होने से प्रागग्रय है ॥ ४५७ ॥

ओं ह्रीं अर्हं प्राग्रहराय नमः ॥ ४५८ ॥ सबमे श्रेष्ठता प्राप्त करने से आप प्राग्र हर हैं ॥ ४५८ ॥

ओं ह्रीं अर्हं अभ्यग्नग्राय नमः ॥ ४५९ ॥ श्रेष्ठो मे भी सबसे श्रेष्ठ होने से आप अभ्यग्रय है ॥ ४५९ ॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रत्यग्राय नमः ॥ ४६० ॥ बलवानो मे भी अत्यन्त श्रेष्ठ होने से अथवा लोक का मुख्य भाग पसंद करने से प्रत्यग्र है ॥ ४६० ॥

ओं ह्रीं अर्हं अग्राय नमः ॥ ४६१ ॥ सबके नायक होने से आप अग्रय हैं ॥ ४६१ ॥

ओं ह्रीं अर्हं अग्रिमाय नमः ॥ ४६२ ॥ सबके अग्रोसर होने से आप अग्रिम है ॥ ४६२ ॥

ओं ह्रीं अर्हं अग्रजाय नमः ॥ ४६३ ॥ आप सबसे बड़े होने से अग्रज है ॥ ४६३ ॥

ओं ह्रीं अर्हं महातपाय नमः ॥ ४६४ ॥ कठिन से कठिन तपश्चरण करने से आप महातपा है ॥ ४६४ ॥

ओं ह्रीं अर्हं महातेजाय नमः ॥ ४६५ ॥ अतिशय तेजस्वी होने से व अतिशय पुण्यवान् होने से आप महातेज है ॥ ४६५ ॥

ओं ह्रीं अर्हं महोदकाय नमः ॥ ४६६ ॥ आपकी तपश्चर्या का फल सबसे बड़ा अर्थात् केवलज्ञान है इसलिए आप महोदक कहलाते हैं ॥ ४६६ ॥

ओं ह्रीं अर्हं महोदयाय नमः ॥ ४६७ ॥ अतिशय प्रतापी होने से अथवा आपका जन्म सबको आनन्द देने वाला होने से आप महोदय है ॥ ४६७ ॥

ओं ह्रीं अर्हं महायशसे नमः ॥ ४६८ ॥ अतिशय यशस्वी होने से आप महायश है ॥ ४६८ ॥

ओं ह्रीं अर्हं महाधाम्ने नमः ॥ ४६९ ॥ अतिशय प्रकाशन रूप होने से आप महाधामा है ॥ ४६९ ॥

ओं ह्रीं अर्हं महासत्त्वाय नमः ॥४७०॥ अतिशय बलवान् होने से आप महासत्त्व हैं ॥४७०॥

ओं ह्रीं अर्हं महाघृतये नमः ॥४७१॥ आप अतिशय धीरवीर होने से महाघृति हैं ॥४७१॥

ओं ह्रीं अर्हं महाधैर्याय नमः ॥४७२॥ कभी भी व्यग्र न होने से आप महाधैर्य हैं ॥४७२॥

ओं ह्रीं अर्हं महावीर्याय नमः ॥४७३॥ अतिशय सामर्थ्यवान् होने से आप महावीर्य हैं ॥४७३॥

ओं ह्रीं अर्हं महासपदे नमः ॥४७४॥ समवशरण रूप अद्वितीय विभूति को धारण करने से आप महा सपत हैं ॥४७४॥

ओं ह्रीं अर्हं महाबलाय नमः ॥४७५॥ अतिशय बलवान् होने से आप महाबल हैं ॥४७५॥

ओं ह्रीं अर्हं महाशक्तये नमः ॥४७६॥ अनन्त शक्ति होने से आप महाशक्ति हैं ॥४७६॥

ओं ह्रीं अर्हं महाज्योतिषे नमः ॥४७७॥ अतिशय काति युक्त होने से आप महा ज्योति हैं ॥४७७॥

ओं ह्रीं अर्हं महाभूतये नमः ॥४७८॥ पञ्चकल्याणको की महाविभूति के स्वामी होने से आप महाविभूति हैं ॥४७८॥

ओं ह्रीं अर्हं ह्युतये नमः ॥४७९॥ अतिशय शोभायमान होने से आप महाद्युति हैं ॥४७९॥

ओं ह्रीं अर्हं महामतये नमः ॥४८०॥ अतिशय बुद्धिमान् होने से आप महामति हैं ॥४८०॥

ओं ह्रीं अर्हं महानीतये नमः ॥४८१॥ अतिशय न्यायवान् होने से आप महा नीति हैं ॥४८१॥

ओं ह्रीं अर्हं महाक्षांतये नमः ॥४८२॥ अतिशय क्षमावान् होने से आप महा क्षांति हैं ॥४८२॥

ओं ह्रीं अर्हं महादयाय नमः ॥४८३॥ अतिशय दयालु होने से आप महादय हैं ॥४८३॥

ओं ह्रीं अर्हं महाप्रज्ञाय नमः ॥४८४॥ अतिशय प्रवीण होने से आप महाप्राज्ञ हैं ॥४८४॥

ओं ह्रीं अर्हं महाभागाय नमः ॥४८५॥ अतिशय भाग्यशाली होने से आप महाभाग हैं ॥४८५॥

ओं ह्रीं अर्हं महानदाय नमः ॥४८६॥ अतिशय आनन्द स्वरूप होने से अथवा भव्य जीवों को आनन्द देने से आप महानन्द हैं ॥४८६॥

ओं ह्रीं अर्हं महाकवये नमः ॥४८७॥ शास्त्रों के मुख्य कर्ता होने से आप महाकवि हैं ॥४८७॥

ओं ह्रीं अर्हं महामहाय नमः ॥४८८॥ अत्यन्त तेजस्वी होने से आप महा महा हैं ॥४८८॥

ओं ह्रीं अर्हं महाकीर्तये नमः ॥४८९॥ आपकी कीर्ति सब जगह व्याप्त होने से आप महाकीर्ति हैं ॥४८९॥

ओं ह्रीं अर्हं महाकातये नमः ॥४९०॥ अत्यन्त काति युक्त होने से आप महाकांति हैं ॥४९०॥

ओं ह्रीं अर्हं महावपुषे नमः ॥४९१॥ अतिशय सुन्दर शरीर होने से आप महावपु हैं ॥४९१॥

ओं ह्रीं अर्हं महादानाय नमः ॥४९२॥ बड़े भारी दानी होने से आप महादान हैं ॥४९२॥

ओं ह्रीं अर्हं महाज्ञानाय नमः ॥४९३॥ सबसे बड़े केवलज्ञान को धारण करने से आप महाज्ञान हैं ॥४९३॥

ओं ह्रीं अर्हं महायोगाय नमः ॥४९४॥ योगों का अत्यन्त निरोध करने से आप महायोग हैं ॥४९४॥

ओं ह्रीं अर्हं महागुणाय नमः ॥४९५॥ लोको का कल्याण करने वाले गुणों से सुशोभित होने से आप महागुण हैं ॥४९५॥

ओं ह्रीं अर्हं महामहापतये नमः ॥४९६॥ पञ्च कल्याण रूप महापूजा के स्वामी होने से आप महापति हैं ॥४९६॥

ओं ह्रीं अर्हं प्राप्त महाकल्याण पञ्चकाय नमः ॥४९७॥ आपको गर्भवितार आदि पांचों कल्याणक प्राप्त हुए हैं इसलिये आप महाकल्याणक पञ्चक कहे जाते हैं ॥४९७॥

ओं ह्रीं अर्हं महाप्रभवे नमः ॥४९८॥ अतिशय समर्थ अथवा सबसे बड़े स्वामी होने से आप महा प्रभु हैं ॥४९८॥

ओं ह्रीं अर्हं महाप्रातिहार्याधीशाय नमः ॥४९९॥ अशोक वृक्षादि आठों प्रातिहार्यों के स्वामी होने से आप महाप्रातिहार्यशीश कहे जाते हैं ॥४९९॥

ओं ह्रीं अर्हं महैश्वराय नमः ॥५००॥ सब मुनियों में उत्तम होने से अथवा प्रत्यक्ष ज्ञानी होने से आप महा मुनि हैं ॥५००॥

ओं ह्रीं अर्हं मुनये नमः ॥५०१॥ सब मुनियों में उत्तम होने से अथवा प्रत्यक्ष ज्ञानी होने से आप महामुनि हैं ॥५०१॥

ओं ह्रीं अर्हं महामोन्याय नमः ॥५०२॥ आपके वचनालाप पर रहित होने से आप महामौनी हैं ॥५०२॥

ओं ह्रीं अर्हं महाध्यान्याय नमः ॥ ५०३॥ शुक्ल ध्यान का ध्यान करने से आप महाध्यानी हैं ॥५०३॥

ओं ह्रीं अर्हं महादमाय नमः ॥५०४॥ विषय कषायों का दमन करने से अथवा शक्तिमान होने से आप महादम हैं ॥ ५०४॥

ओं ह्रीं अर्हं महाक्षमाय नमः ॥५०५॥ अतिशय क्षमावान होने से आप महाक्षम हैं ॥५०५॥

ओं ह्रीं अर्हं महाशीलाय नमः ॥५०६॥ पूर्ण ब्रह्मचारी होने से अथवा शीलयुक्त होने से आप महाशील हैं ॥५०६॥

ओं ह्रीं अर्हं महायज्ञाय नमः ॥५०७॥ स्वाभाविक परिणति रूप अग्नि में विभाव-परिणति रूप सामग्री को हवन कर अथवा तपश्चरण रूप अग्नि में विषयाभिलाषा को हवन कर महायज्ञ करने से अथवा केवलज्ञान रूप महायज्ञ प्राप्त होने से आप महायज्ञ कहलाते हैं ॥५०७॥

ओं ह्रीं अर्हं महामखाय नमः ॥५०८॥ अतिशय पूज्य होने से आप महामख कहे जाते हैं ॥५०८॥

ओं ह्रीं अर्हं महाव्रतपतये नमः ॥५०९॥ पचमहाव्रतो के स्वामी होने से आप महाव्रतपति हैं ॥५०९॥

ओं ह्रीं अर्हं महाय नमः ॥५१०॥ जगत पूज्य होने से आप महा हैं ॥५१०॥

ओं ह्रीं अर्हं अकांतिधराय नमः ॥५११॥ अत्यन्त तेज को धारण करने से आप महाकांतिधर हैं ॥५११॥

ओं ह्रीं अर्हं अधिपाय नमः ॥५१२॥ सब जीवों की रक्षा करने से अथवा सबके स्वामी होने से आप अधिप हैं ॥५१२॥

ओं ह्रीं अर्हं महामैत्रीमयाय नमः ॥५१३॥ समस्त जीवों से मैत्री भाव रखने से आप महा मैत्रीमय हैं ॥५१३॥

ओं ह्रीं अर्हं अमेयाय नमः ॥५१४॥ किसी भी परिमाण से गिने अथवा नापे नहीं जाते हैं इसलिए आप अमेय हैं ॥५१४॥

ओं ह्रीं अर्हं महापायो नमः ॥५१५॥ मोक्ष के लिए सबसे बड़ा उपाय करने से आप महोपाय हैं ॥५१५॥

ओं ह्रीं अर्हं महोमयाय नमः ॥५१६॥ मगलमय, ज्ञानमय अथवा तेज स्वरूप होने से आप महोमय हैं ॥५१६॥

ओं ह्रीं अर्हं महाकारुण्यकाय नमः ॥५१७॥ सब जीवों पर दया करने से आप कारुणिक कहे जाते हैं ॥५१७॥

ओं ह्रीं अर्हं मन्त्रे नमः ॥५१८॥ सबको जानने से आप मन्त्रा हैं ॥५१८॥

ओं ह्रीं अर्हं महामन्त्राय नमः ॥५१९॥ अनेक मन्त्रों के स्वामी होने से आप महामन्त्र हैं ॥५१९॥

ओं ह्रीं अर्हं महायतये नमः ॥५२०॥ इन्द्रिय निग्रह करने वालों में सबसे श्रेष्ठ होने से आप महायति हैं ॥५२०॥

ओं ह्रीं अर्हं महानादाय नमः ॥५२१॥ गभीर दिव्य ध्वनि सहित होने से आप महानाद हैं ॥५२१॥

ओं ह्रीं अर्हं महाघोषाय नमः ॥५२२॥ आपकी ध्वनि अतिशय सुन्दर होने से आप महाघोष हैं ॥५२२॥

ओं ह्रीं अर्हं महेज्जाय नमः ॥५२३॥ बड़े पुरुषों के द्वारा पूज्य होने से अथवा केवल ज्ञान रूप यज्ञ करने से आप महेज्य हैं ॥५२३॥

ओं ह्रीं अर्हं महासापतये नमः ॥५२४॥ समस्त तेज के अधिकारी होने से आप महासापति हैं ५२४॥

ओं ह्रीं अर्हं महाध्वरधराय नमः ॥५२५॥ अहिंसादिब्रतों के धारण करने से आप महाध्वरधर कहलाते हैं ॥५२५॥

ओं ह्रीं अर्हं धुर्याय नमः ॥५२६॥ घुरघुर होने से आप धुर्य हैं ॥५२६॥

ओं ह्रीं अर्हं महोदार्याय नमः ॥५२७॥ अतिशय उदार होने से आप महोदार्य हैं ॥५२७॥

ओं ह्रीं अर्हं महिष्ठवाचे नमः ५२८॥ आपकी वाणी परम पूज्य होने से आप महिष्ठवाक् हैं ॥५२८॥

ओं ह्रीं अर्हं महात्मने नमः ॥५२९॥ सब में बड़े अथवा पूज्य होने से आप महा

त्मा हैं ॥५२६॥

ओं ह्री अर्ह महासाधात्मने नमः ॥५३०॥ समस्त प्रकाश का तेज स्थान होने से आप महासाधाय है ॥५३०॥

ओं ह्री अर्ह महर्षिये नमः ॥५३१॥ सब प्रकार की ऋद्धियों को प्राप्त होने से आप महर्षि है ॥५३१॥

ओं ह्री अर्ह महितोदयाय नमः ॥५३२॥ आपका तीर्थकर रूप अवतार सबको पूज्य है इसलिए आप महितोदय कहलाते हैं ॥५३२॥

ओं ह्री अर्ह महाक्लेशाकुशाय नमः ॥५३३॥ बड़े-बड़े क्लेशों को दूर करने से अथवा महा क्लेश अर्थात् तपश्चरण रूप अकुश धारण करने से आप महाक्लेशाकुश है ॥५३३॥

ओं ह्री अर्ह गूराय नमः ॥५३४॥ घातिया कर्मा को जीत लेने से आप गूर है ॥५३४॥

ओं ह्री अर्ह गूराय नमः ॥५३५॥ गणधर चक्रवती आदि बड़े बड़े पुरुषों के स्वामी होने से आप महाभूत पति है ॥५३५॥

ओं ह्री अर्ह गुरुवे नमः ॥५३६॥ धर्मोपदेश सब को देने से आप गुरु है ॥५३६॥

ओं ह्री अर्ह महापराक्रमाय नमः ॥५३७॥ अतिशय पराक्रमी होने से अथवा ज्ञान शक्ति अधिक होने से आप महापराक्रमी हैं ॥५३७॥

ओं ह्री अर्ह अनताय नमः ॥५३८॥ अन्त रहित अपार होने से आप आप अनन्त है ॥५३८॥

ओं ह्री अर्ह महान्क्रोधरिपुवे नमः ॥५३९॥ क्रोध के भारी शत्रु होने से आप महा क्रोध रिपु है ॥५३९॥

ओं ह्री अर्ह वशिने नमः ॥५४०॥ सब प्राणियों को वश में करने से अथवा इन्द्रियों को वश में करने से आप वशी है ॥५४०॥

ओं ह्री अर्ह महाभवाब्धिसतारिणे नमः ॥५४१॥ ससार रूप महासागर से पार कर देने से आप महा भवाब्धि ससारी हैं ॥५४१॥

ओं ह्री अर्ह महामोहाद्रिसूदनाय नमः ॥५४२॥ मोह रूपी महापर्वत को भेदन करने से आप महाद्रि सूदन है ॥५४२॥

ओं ह्री अर्ह महागुणाकराय नमः ॥५४३॥ सम्यग्दर्शन आदि अनेक गुणों की खान होने से महा गुणाकार है ॥५४३॥

ओं ह्री अर्ह शाताय नमः ॥५४४॥ कषाय रहित होने से आप शान्त है ॥५४४॥

ओं ह्री अर्ह योगीश्वराय नमः ॥५४५॥ आप गणधर आदि महा योगियों के स्वामी होने से महा योगीश्वर है ॥५४५॥

ओं ह्रीं अर्हं महाशमिने नमः ॥५४६॥ समस्त कर्मों का क्षय करने से अथवा परम सुखी होने से आप शशी है ॥५४६॥

ओं ह्रीं अर्हं महाध्यानपतये नमः ॥५४७॥ परम शुक्लध्यान के स्वामी होने से आप महाध्यान पति है ॥५४७॥

ओं ह्रीं अर्हं महाध्यान महाधर्मिया नमः ॥५४८॥ अहिंसा धर्म का ध्यान करने से आप ध्यान महाधर्म है ॥५४८॥

ओं ह्रीं अर्हं महाव्रताय नमः ॥५४९॥ महाव्रतो को धारण करने से आप महाव्रत हैं ॥५४९॥

ओं ह्रीं अर्हं महाकर्मारिहाय नमः ॥५५०॥ आप कर्मरूप महाशत्रुओं को नाश करने से आप महाकर्मा रिहा है ॥५५०॥

ओं ह्रीं अर्हं आत्मज्ञाय नमः ॥५५१॥ आत्मा का स्वरूप जानने से आप आत्मज्ञ हैं ॥५५१॥

ओं ह्रीं अर्हं महादेवाय नमः ॥५५२॥ समस्त देवों के स्वामी होने से आप महादेव हैं ॥५५२॥

ओं ह्रीं अर्हं महेशिताय नमः ॥५५३॥ विलक्षण ऐश्वर्य को धारण करने से आप महेशिता कहलाते हैं ॥५५३॥

ओं ह्रीं अर्हं सर्वक्लेशापहाय नमः ॥५५४॥ शारीरिक और मानसिक क्लेशों को दूर करने से आप सर्वक्लेशापह है ॥५५४॥

ओं ह्रीं अर्हं साधवे नमः ॥५५५॥ निश्चय रत्नत्रय को सिद्ध करने आप साधु हैं ॥५५५॥

ओं ह्रीं अर्हं सर्वदोषापहराय नमः ॥५५६॥ भव्य जीवों के समस्त दोष दूर करने से आप सर्वदोषापहर है ॥५५६॥

ओं ह्रीं अर्हं हराय नमः ॥५५७॥ अनेक जन्मों में किये हुये पापों का हरण करने से आप हर हैं ॥५५७॥

ओं ह्रीं अर्हं असंख्येयाय नमः ॥५५८॥ आप असंख्य गुणों को धारण करने से असंख्येय है ॥५५८॥

ओं ह्रीं अर्हं अप्रमेयात्मने नमः ॥५५९॥ प्रमाण रहित शक्ति को धारण करने से आप अप्रमेयात्मा हैं ॥५५९॥

ओं ह्रीं अर्हं शमात्मने नमः ॥५६०॥ आप परम शांतस्वरूप होने से शमात्मा

हैं ॥५६०॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रशमाकराय नमः ॥५६१॥ आप शांतता की खान होने से प्रशमाकर हैं ॥५६१॥

ओं ह्रीं अर्हं सर्वयोगीश्वराय नमः ॥५६२॥ आप समस्त योगियों के ईश्वर होने से सर्वयोगीश्वर हैं ॥५६२॥

ओं ह्रीं अर्हं अचित्याय नमः ॥५६३॥ आप किसी के चितवन में नहीं आते इसलिये आप अचित्य हैं ॥५६३॥

ओं ह्रीं अर्हं श्रुतात्मने नमः ॥५६४॥ समस्त शास्त्रों के रहस्यरूप होने से अथवा भावश्रुतज्ञानरूप होने से आप श्रुतात्मा हैं ॥५६४॥

ओं ह्रीं अर्हं विष्टरश्वाय नमः ॥५६५॥ तीनों लोको के समस्त पदार्थों के जानने से आप विष्टरश्वा हैं ॥५६५॥

ओं ह्रीं अर्हं दातात्मने नमः ॥५६६॥ जितेन्द्रिय होने से अथवा सबको शिक्षा देने से आप दातात्मा हैं ॥५६६॥

ओं ह्रीं अर्हं दमतीर्थेशाय नमः ॥५६७॥ आप इन्द्रियों को दमन करने रूप तीर्थ के स्वामी होने से अथवा योग शास्त्र के स्वामी होने से दमतीर्थेश कहलाते हैं ॥५६७॥

ओं ह्रीं अर्हं योगात्मने नमः ॥५६८॥ आप योगस्वरूप होने से योगात्मा हैं ॥५६८॥

ओं ह्रीं अर्हं ज्ञानसर्वगाय नमः ॥५६९॥ ज्ञान के द्वारा सब जगह होने से आप ज्ञान-सर्वग कहलाते हैं ॥५६९॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रधानाय नमः ॥५७०॥ आप एकाग्रता से आत्मा का ध्यान करने से प्रधान हैं ॥५७०॥

ओं ह्रीं अर्हं आत्मने नमः ॥५७१॥ आप ज्ञानस्वरूप होने से ज्ञानात्मा हैं ॥५७१॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रकृतये नमः ॥५७२॥ आप समवशरण रूप लक्ष्मी उत्कृष्ट है अथवा धर्मोपदेश रूप कार्य प्रशंसनीय है अथवा सबके कल्याणकारी है इसलिये प्रकृति है ॥५७२॥

ओं ह्रीं अर्हं परमाय नमः ॥५७३॥ उत्कृष्ट लक्ष्मी को धारण करने से आप परम हैं ॥५७३॥

ओं ह्रीं अर्हं परमोदयाय नमः ॥५७४॥ परम उदय को धारण करने से अथवा आपका उदय कल्याणकारी होने से आप परमोदय हैं ॥५७४॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रक्षीणबधाय नमः ॥५७५॥ कर्मबन्ध सब नष्ट होने से आप प्रक्षीण-बंध हैं ॥५७५॥

ओं ह्रीं अर्ह कामारये नमः ॥५७६॥ कामदेव के परम शत्रु होने से आप कामारि हैं ॥५७६॥

ओं ह्रीं अर्ह क्षेमकृते नमः ॥५७७॥ सब का कल्याण करने से आप क्षेमकृत हैं ॥५७७॥

ओं ह्रीं अर्ह क्षेम शासनाय नमः ॥५७८॥ आपका मत वा उपदेश सबको कल्याणकारी होने से आप क्षेमशासन कहलाते हैं ॥५७८॥

ओं ह्रीं अर्ह प्रणवाय नमः ॥५७९॥ ओंकार स्वरूप होने से आप प्रणव हैं ॥५७९॥

ओं ह्रीं अर्ह प्रणयाय नमः ॥५८०॥ सबके मित्र होने से आप प्रणय हैं ॥५८०॥

ओं ह्रीं अर्ह प्राणाय नमः ॥५८१॥ जगत् को प्रिय होने से अथवा सबको शरण होने से आप प्राण हैं ॥५८१॥

ओं ह्रीं अर्ह प्राणदाय नमः ॥५८२॥ अतिशय दयालु होने से आप प्राणों को देने वाले हैं इसलिये आप प्राणद हैं ॥५८२॥

ओं ह्रीं अर्ह प्राणेश्वराय नमः ॥५८३॥ आप प्रणाम करते हुये इन्द्रादिकों के स्वामी हैं अथवा प्रणाम करते हुये भव्य जीवों का पालन-पोषण करने वाले हैं इसलिये आप प्रणतेश्वर हैं ॥५८३॥

ओं ह्रीं अर्ह प्रमाणाय नमः ॥५८४॥ प्रमाण नय के वक्ता होने से अथवा ज्ञानस्वरूप होने से या ज्ञान का साधन होने से अथवा लोक प्रमाण एव देह प्रमाण होने से आप प्रमाण हैं ॥५८४॥

ओं ह्रीं अर्ह प्रणधिये नमः ॥५८५॥ योगी लोग आपको बड़ी गुप्त रीति में चितवन करते हैं अथवा आप सबके मर्मा वा जानने वाले हैं इसलिये आपको प्रणधि कहते हैं ॥५८५॥

ओं ह्रीं अर्ह दक्षाय नमः ॥५८६॥ मोक्ष प्राप्त करने में चतुर होने से आप दक्ष हैं ॥५८६॥

ओं ह्रीं अर्ह दक्षिणाय नमः ॥५८७॥ सरल स्वभावी होने से आप दक्षिण हैं ॥५८७॥

ओं ह्रीं अर्ह अध्वर्यवे नमः ॥५८८॥ केवलज्ञान रूप यज्ञ को करने से अथवा पाप रूप कर्मों का हवन करने से आप अध्वर्य हैं ॥५८८॥

ओं ह्रीं अर्ह अध्वराय नमः ॥५८९॥ सन्मार्ग की प्रवृत्ति करने से आप अध्वर हैं ॥५८९॥

ओं ह्रीं अर्ह आनन्दाय नमः ॥५९०॥ सदा सतुष्ट रहने से आप आनन्द हैं ॥५९०॥

ओं ह्रीं अर्हं नन्दनाय नमः ॥५६१॥ सबको आनन्द देने से आप नन्दन है ॥५६१॥

ओं ह्रीं अर्हं नदाय नमः ॥५६२॥ सदा बढते रहने से आप नन्द है ॥५६२॥

ओं ह्रीं अर्हं वद्याय नमः ॥५६३॥ सभी के द्वारा वदना और स्तुति करने से आप वंद्य हैं ॥५६३॥

ओं ह्रीं अर्हं अनिद्याय नमः ॥५६४॥ आप अठारह प्रकार के दोषों से रहित होने के कारण आप सब प्रकार की निन्दा के अयोग्य हैं ॥५६४॥

ओं ह्रीं अर्हं अभिनन्दनाय नमः ॥५६५॥ सर्वथा आनन्ददायक होने से अथवा आप के समवधारण के चारों वन भयरहित होने से आप अभिनन्दन हैं ॥५६५॥

ओं ह्रीं अर्हं कामहाय नमः ॥५६६॥ कामदेव को नाश करने से आप कामहा हैं ॥५६६॥

ओं ह्रीं अर्हं कामदाय नमः ॥५६७॥ भवन भव जीवों की इच्छा पूर्ण कर देने से आप कामद हैं ॥५६७॥

ओं ह्रीं अर्हं काम्याय नमः ॥५६८॥ अतिशय मनोहर होने से अथवा आपकी प्राप्ति की इच्छा सबको होने से आप काम्य हैं ॥५६८॥

ओं ह्रीं अर्हं कामधेनवे नमः ॥५६९॥ इच्छित पदार्थों को देने से आप कामधेनु हैं ॥५६९॥

ओं ह्रीं अर्हं अरिजयाय नमः ॥६००॥ रागादि समस्त शत्रुओं को जीतने से आप अरिजय कहलाते हैं ॥६००॥

ओं ह्रीं अर्हं अमस्कृतसुसंस्काराय नमः ॥६०१॥ बिना किसी संस्कार के स्वभाव से ही सुन्दर होने से आप अमस्कृत सुसंस्कार हैं ॥६०१॥

ओं ह्रीं अर्हं अप्राकृते नमः ॥६०२॥ आपका स्वरूप प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुआ है। वह असाधारण अथवा अद्वितीय है इसलिये आप अप्राकृत हैं ॥६०२॥

ओं ह्रीं अर्हं वैकृतातकृते नमः ॥६०३॥ रोग अथवा विकारों को नाश करने से आप वैकृतातकृत हैं ॥६०३॥

ओं ह्रीं अर्हं अतकृते नमः ॥६०४॥ जन्म, मरण रूप संसार को नाश करने से अथवा मोक्ष को समीप करने से आप अतकृत हैं ॥६०४॥

ओं ह्रीं अर्हं कातगवे नमः ॥६०५॥ सुन्दर वाणी अथवा सुन्दर प्रभा होने से आप कातगु हैं ॥६०५॥

ओं ह्रीं अर्हं कातायनमः ॥६०६॥ शोभायुक्त होने से आप कात हैं ॥६०६॥

ओं ह्रीं अर्हं चिंतामणये नमः ॥६०७॥ चिंतामणि के समान इच्छित पदार्थों को देने से आप चिंतामणि हैं ॥६०७॥

ओं ह्रीं अर्हं अभीष्टदाय नमः ॥६०८॥ आप भव्य जीवों को इष्ट पदार्थों की प्राप्ति कराते हैं इसलिये आप अभीष्टदा हैं ॥६०८॥

ओं ह्रीं अर्हं अजिताय नमः ॥६०९॥ काम, क्रोधादि किसी भी योद्धा से आप जीते नहीं जाते इसलिये आप अजित है ॥६०९॥

ओं ह्रीं अर्हं जितकामारिणे नमः ॥६१०॥ कामरूप शत्रु को जीतने से आप जित-कामारि है ॥६१०॥

ओं ह्रीं अर्हं अमिताय नमः ॥६११॥ मर्यादा रहित होने से आप अमित है ॥६११॥

ओं ह्रीं अर्हं अमितशासनाय नमः ॥६१२॥ आपका शासन अपार होने से आप अमितशासन है ॥६१२॥

ओं ह्रीं अर्हं क्रोधजिताय नमः ॥६१३॥ क्रोध को जीत लेने से आप जितक्रोध हैं ॥६१३॥

ओं ह्रीं अर्हं जितामित्राय नमः ॥६१४॥ कर्मरूपी शत्रुओं को जीतने से आप जिता-मित्र हैं ॥६१४॥

ओं ह्रीं अर्हं जितक्लेशाय नमः ॥६१५॥ समस्त क्लेशों को जीत लेने से आप जितक्लेश हैं ॥६१५॥

ओं ह्रीं अर्हं जितानकाय नमः ॥६१६॥ यम को जीत लेने से आप जितानक कह-लाते हैं ॥६१६॥

ओं ह्रीं अर्हं जिनेन्द्राय नमः ॥६१७॥ गणधरादि जिनो के इन्द्र होने से आप जिनेन्द्र है ॥६१७॥

ओं ह्रीं अर्हं परमानदाय नमः ॥६१८॥ उत्कृष्ट आनन्द स्वरूप होने से आप परमा-नन्द है ॥६१८॥

ओं ह्रीं अर्हं मुनीद्राय नमः ॥६१९॥ मुनियों के इन्द्र होने से आप मुनीन्द्र है ॥६१९॥

ओं ह्रीं अर्हं दुन्दुभिस्वनाय नमः ॥६२०॥ दुन्दुभियों के समान आपकी ध्वनि होने से आप दुन्दुभिस्वन है ॥६२०॥

ओं ह्रीं अर्हं महेन्द्रवद्भाय नमः ॥६२१॥ महेन्द्र के द्वारा पूज्य अथवा बदनीक होने से आप महेन्द्रवद्भा है ॥६२१॥

ओं ह्रीं अर्हं योगीन्द्राय नमः ॥६२२॥ योगियों के इन्द्र होने से आप योगीन्द्र हैं ॥६२२॥

ओं ह्रीं अर्हं यतीन्द्राय नमः ॥६२३॥ यतियों के इन्द्र होने से आप यतीन्द्र हैं ॥६२३॥

ओं ह्रीं अर्हं नाभिनन्दनाय नमः ॥६२४॥ महाराजा नाभिराजा के पुत्र होने से आप नाभिनन्दन कहलाते हैं ॥६२४॥

ओं ह्रीं अर्हं नाभेयाय नमः ॥६२५॥ पिता का नाम नामि होने से आप नाभेय कहलाते हैं ॥६२५॥

ओं ह्रीं अर्हं नाभिजाय नमः ॥६२६॥ महाराज नाभि के घर जन्म लेने से आप नाभिज हैं ॥६२६॥

ओं ह्रीं अर्हं अजाताय नमः ॥६२७॥ आप उत्पत्ति रहित होने से अजात हैं ॥६२७॥

ओं ह्रीं अर्हं सुव्रताय नमः ॥६२८॥ आप अहिंसा आदि उत्तम व्रतवान् होने से सुव्रत हैं ॥६२८॥

ओं ह्रीं अर्हं मनुवे नमः ॥६२९॥ कर्मभूमि की रचना का अथवा मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाने से आप मनु हैं ॥६२९॥

ओं ह्रीं अर्हं उत्तमाय नमः ॥६३०॥ सबसे श्रेष्ठ होने से आप उत्तम कहलाते हैं ॥६३०॥

ओं ह्रीं अर्हं अभेद्याय नमः ॥६३१॥ किसी से भी आपका भेद नहीं हो सकता इसलिये आप अभेद्य हैं ॥६३१॥

ओं ह्रीं अर्हं अनत्याय नमः ॥६३२॥ आप नाश रहित होने से अनत्यय हैं ॥६३२॥

ओं ह्रीं अर्हं अनाश्वानाय नमः ॥६३३॥ आप अनशन आदि तपश्चरण करने से अनाश्वान हैं ॥६३३॥

ओं ह्रीं अर्हं अधिकाय नमः ॥६३४॥ सबमें अधिक अर्थात् पूज्य होने से आप अधिक हैं ॥६३४॥

ओं ह्रीं अर्हं अधिगुरवे नमः ॥६३५॥ आप सबसे उत्तम उपदेश को देने से अधिगुरु हैं ॥६३५॥

ओं ह्रीं अर्हं सुगिरे नमः ॥६३६॥ आपकी दिव्यध्वनि सबके लिये कल्याणकारी है इसलिये आप सुगी कहलाते हैं ॥६३६॥

ओं ह्रीं अर्हं सुमेधे नमः ॥६३७॥ आप सम्यग्ज्ञानी होने से सुमेधा हैं ॥६३७॥

ओं ह्रीं अर्हं विक्रमिणे नमः ॥६३८॥ महापराक्रमी होने से आप विक्रमी हैं ॥६३८॥

ओं ह्रीं अर्हं स्वामिणे नमः ॥६३९॥ सबके स्वामी होने से अथवा सब पदार्थों के यथार्थ ज्ञानी होने से आप स्वामी हैं ॥६३९॥

ओं ह्रीं अहं दुराघर्षाय नमः ॥६४०॥ किसी के द्वारा निवारण नहीं किये जाने से आप दुराघर्ष हैं ॥६४०॥

ओं ह्रीं अहं निरुत्सुकाय नमः ॥६४१॥ अभिलाषा रहित होने से अथवा स्थिर भाव होने से आप निरुत्सुक हैं ॥६४१॥

ओं ह्रीं अहं विशिष्टाय नमः ॥६४२॥ विशेष रूप होने से आप विशिष्ट हैं ॥६४२॥

ओं ह्रीं अहं शिष्टभुजे नमः ॥६४३॥ आप शिष्ट पुरुषों का पालन करने से शिष्ट-मुक्त हैं ॥६४३॥

ओं ह्रीं अहं शिष्टाय नमः ॥६४४॥ राग, द्वेष, मोह आदि दोषों से रहित होने से आप शिष्ट हैं ॥६४४॥

ओं ह्रीं अहं प्रत्याय नमः ॥६४५॥ विश्वास रूप होने से अथवा ज्ञान रूप होने से आप प्रत्यय है ॥६४५॥

ओं ह्रीं कामनसे नमः ॥६४६॥ आप मनोहर होने से कामन हैं ॥६४६॥

ओं ह्रीं अनद्याय नमः ॥६४७॥ आप पाप रहित होने से अनद्य है ॥६४७॥

ओं ह्रीं अहं क्षेमिणे नमः ॥६४८॥ आप मोक्ष प्राप्त होने से क्षेमी है ॥६४८॥

ओं ह्रीं अहं क्षेमकराय नमः ॥६४९॥ सबका कल्याण करने से आप क्षेमकर हैं ॥६४९॥

ओं ह्रीं अहं अक्षय्याय नमः ॥६५०॥ आपका कभी क्षय नहीं होता इसलिये आप अक्षय हैं ॥६५०॥

ओं ह्रीं अहं क्षेमधर्मपतये नमः ॥६५१॥ सभी जीवों का कल्याण करने वाले जैन धर्म के प्रवर्तक होने से आप क्षेमधर्मपति हैं ॥६५१॥

ओं ह्रीं अहं क्षमिणे नमः ॥६५२॥ क्षमावान् होने से आप क्षमी हैं ॥६५२॥

ओं ह्रीं अहं अग्राह्याय नमः ॥६५३॥ इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण न होने से अथवा मिथ्यात्वियों के द्वारा ग्रहण न होने से आप अग्राह्य हैं ॥६५३॥

ओं ह्रीं अहं ज्ञान निग्राह्याय नमः ॥६५४॥ निश्चय ज्ञान के द्वारा ग्रहण करने योग्य होने से आप ज्ञान निग्राह्य हैं ॥६५४॥

ओं ह्रीं अहं ध्यान गम्याय नमः ॥६५५॥ आप ध्यान के द्वारा जानने योग्य होने से ध्यानगम्य हैं ॥६५५॥

ओं ह्रीं अहं निरुत्तराय नमः ॥६५६॥ आप सबसे उत्कृष्ट हैं इसलिये निरुत्तर हैं ॥६५६॥

ओं ह्रीं अहं सुकृतये नमः ॥६५७॥ आप पुण्यवान् होने से सुकृती हैं ॥६५७॥

ओं ह्रीं अहं घातवे नमः ॥६५८॥ शब्दों की खान होने से आप घातु हैं ॥६५८॥

ओं ह्रीं अहं इज्याह्रिय नमः ॥६५६॥ आप पूजा करने के योग्य होने से इज्याहं हैं ॥६५६॥

ओं ह्रीं अहं सुनयाय नमः ॥६६०॥ नयो के सम्यक् प्रकार ज्ञाता होने से आप सुनय है ॥६६०॥

ओ ह्री अहं निवासाय नमः ॥६६१॥ लक्ष्मी के निवास स्थान होने से आप श्री निवास है ॥६६१॥

ओं ह्री अहं चतुराननाय नमः ॥६६२॥ एक मुख होकर भी चारों ओर से दर्शन होने से अथवा लोगों को चार मुख देखने से आप चतुरानन ॥६६२॥ चतुर्वक्त्र ॥६६३॥ चतुरास्य ॥६६४॥ तथा चतुर्मुख कहलाते हैं ॥६६५॥

ओ ह्री अहं सत्यात्मने नमः ॥६६६॥ सत्यस्वरूप होने से अथवा जीवों का कल्याण करने से आप सत्यात्मा है ॥६६६॥

ओ ह्री अहं सत्यविज्ञानाय नमः ॥६६७॥ आपका विज्ञान सत्य अथवा सफल होने से आप सत्य विज्ञान है ॥६६७॥

ओ ह्री अहं सत्यवाचे नमः ॥६६८॥ आपकी वाणी यथार्थ पदार्थों का निरूपण करने वाली है इसलिये आप सत्यवाक् कहलाते हैं ॥६६८॥

ओ ह्री अहं सत्यशासनाय नमः ॥६६९॥ आपका शासन (मत) यथार्थ होने से अथवा सफल अर्थात् साक्षात् मोक्ष प्राप्त कराने वाला होने से आप सत्यशासन है ॥६६९॥

ओ ह्री अहं सत्याशीर्षे नमः ॥६७०॥ दोनों लोको में फलदायक होने से आप शत्याशीर्ष है ॥६७०॥

ओ ह्री अहं सत्यसधानाय नमः ॥६७१॥ प्रतिज्ञा को दृढ़ रखने से अथवा सत्य स्वरूप रखने से आप सत्यसधान है ॥६७१॥

ओ ह्री अहं सत्याय नमः ॥६७२॥ आप शुद्ध मोक्षस्वरूप होने से सत्य हैं ॥६७२॥

ओ ह्री अहं सत्यपरायणाय नमः ॥६७३॥ आप सत्यस्वरूप में तत्पर होने से सत्यपरायण कहे जाते हैं ॥६७३॥

ओ ह्री अहं स्थेयमे नमः ॥६७४॥ अत्यन्त स्थिर होने से आप स्थेयान् हैं ॥६७४॥

ओ ह्री अहं स्थवीयसे नमः ॥६७५॥ अतिशय स्थूल होने से आप स्थवीयान् है ॥६७५॥

ओं ह्री अहं नेदीयसे नमः ॥६७६॥ भक्तों के समीप होने से आप नेदीयान् है ॥६७६॥

ओ ह्रीं अहं दवीयसे नमः ॥६७७॥ पापों से दूर रहने के कारण आप दवीयान् हैं ॥६७७॥

ओं ह्रीं अहं दूरदर्शनाय नमः ॥६७८॥ आपके दर्शन दूर ही से होते हैं इसलिये आप दूरदर्शन हैं ॥६७८॥

ओं ह्रीं अहं अणोरणीयसे नमः ॥६७९॥ परमाणु से भी अत्यन्त सूक्ष्म होने से आप अणोरणीयान् हैं ॥६७९॥

ओं ह्रीं अहं अनणुवे नमः ॥६८०॥ सूक्ष्म न होने से आप अनणु हैं ॥६८०॥

ओं ह्रीं अहं गरीसया आद्यगुरवे नमः ॥६८१॥ बड़ी में सबसे बड़े होने से आप गरीसया आद्य गुरु कहलाने है ॥६८१॥

ओं ह्रीं अहं सदा योगाय नमः ॥६८२॥ सदा योग स्वरूप होने से आप सदायोग हैं ॥६८२॥

ओं ह्रीं अहं सदा भोगाय नमः ॥६८३॥ आप सदा आनन्द के भोक्ता होने से सदा भोग है ॥६८३॥

ओं ह्रीं अहं सदा तृप्ताय नमः ॥६८४॥ सदा तृप्त रहने से आप सदा तृप्त हैं ॥६८४॥

ओं ह्रीं अहं सदा शिवाय नमः ॥६८५॥ सदा कल्याण स्वरूप अथवा मोक्ष स्वरूप रहने से आप सदा शिव कहलाते हैं ॥६८५॥

ओं ह्रीं अहं सदा गतये नमः ॥६८६॥ आप सदा ज्ञान स्वरूप होने से सदा गति हैं ॥६८६॥

ओं ह्रीं अहं सदा सौख्याय नमः ॥६८७॥ आप सदा सुख स्वरूप रहने से सदा सौख्य है ॥६८७॥

ओं ह्रीं अहं सदा विद्याय नमः ॥६८८॥ आप सदा ज्ञानस्वरूप रहने से सदा विद्य है ॥६८८॥

ओं ह्रीं अहं सदोदयाय नमः ॥६८९॥ आप सदा उदय रूप होने से अर्थात् सदा कल्याण रूप अथवा प्रकाश स्वरूप रहने से आप सदोदय कहलाते हैं ॥६८९॥

ओं ह्रीं अहं सुघोषाय नमः ॥६९०॥ आपका सुन्दर शब्द होने से आप सुघोष हैं ॥६९०॥

ओं ह्रीं अहं सुमुखाय नमः ॥६९१॥ सुन्दर मुख रहने से आप सुमुख हैं ॥६९१॥

ओं ह्रीं अहं सौम्याय नमः ॥६९२॥ शान्त रहने से आप सौम्य हैं ॥६९२॥

ओं ह्रीं अहं सुखदाय नमः ॥६९३॥ सबको सुख देने से आप सुखद हैं ॥६९३॥

ओं ह्रीं अहं सुहिताय नमः ॥६९४॥ सबका हित करने से आप सुहित हैं ॥६९४॥

ओं ह्रीं अहं सुहृदे नमः ॥६९५॥ निष्कपट, शुद्ध, निर्मल होने से आप सुहृत् हैं ॥६९५॥

ओं ह्रीं अर्हं सुगुप्तये नमः ॥६६६॥ मिथ्यादृष्टियों द्वारा आपका स्वरूप न जानने से आप सुगुप्त है ॥६६६॥

ओं ह्रीं अर्हं गुप्तिभूते नमः ॥ ६६७॥ आप तीनों गुप्तियों को पालन करने से गुप्तिभूत है ॥६६७॥

ओं ह्रीं अर्हं गोप्तये नमः ॥६६८॥ पापों से आत्मा की रक्षा करने से अथवा जीवों की रक्षा करने से आप गोप्ता हैं ॥६६८॥

ओं ह्रीं अर्हं लोकाध्यक्षाय नमः ॥६६९॥ तीनों लोको को प्रत्यक्ष देखने से आप लोकाध्यक्ष है ॥६६९॥

ओं ह्रीं अर्हं दमेश्वराय नमः ॥७००॥ इन्द्रियदमन करने से तपश्चरण के स्वामी होने के कारण आप दमेश्वर कहलाते हैं ॥७००॥

ओं ह्रीं अर्हं बृहद् बृहस्पतये नमः ॥७०१॥ इन्द्रो के सबसे बड़े गुरु होने से आप बृहद् बृहस्पति है ॥७०१॥

ओं ह्रीं अर्हं वाग्म्ये नमः ॥७०२॥ विलक्षण वक्ता होने से आप वाग्मी है ॥७०२॥

ओं ह्रीं अर्हं वाचस्पतये नमः ॥७०३॥ वाणी के स्वामी होने से वाचस्पति है ॥७०३॥

ओं ह्रीं अर्हं उदारधये नमः ॥७०४॥ उदार बुद्धि होने से अर्थात् सब को धर्म का उपदेश देने से आप उदारधी है ॥७०४॥

ओं ह्रीं अर्हं मनीषिणे नमः ॥७०५॥ बुद्धिमान होने से आप मनीषी है ॥७०५॥

ओं ह्रीं अर्हं धीषणाय नमः ॥७०६॥ अपार बुद्धिमान होने से आप धीष्ण हैं धीमान हैं ॥७०६-७०७॥

ओं ह्रीं अर्हं शेमुषीशाय नमः ॥७०८॥ बुद्धि के स्वामी होने से आप शेमुषीष है ॥७०८॥

ओं ह्रीं अर्हं गिरापतये नमः ॥७०९॥ सभी भाषाओं के स्वामी होने से आप गिरापति है ॥७०९॥

ओं ह्रीं अर्हं नेकरूपाय नमः ॥७१०॥ अनेक रूप होने से आप नेकरूप है ॥७१०॥

ओं ह्रीं अर्हं नयोतुगाय नमः ॥७११॥ नयो का उत्कृष्ट स्वरूप कहने से आप नयोतु ग है ॥७११॥

ओं ह्रीं अर्हं नैकात्मने नमः ॥७१२॥ आप अनेक गुणों को धारण करने से नैकात्मा हैं ॥७१२॥

ओं ह्रीं अर्हं नैकधर्मकृते नमः ॥७१३॥ पदार्थों को अनेक धर्मरूप कथन करने से आप नैकधर्मकृत हैं ॥७१३॥

ओ ह्री अहं अविज्ञेयाय नमः ॥७१४॥ साधारण पुरुषों के द्वारा जानने के अयोग्य होने से आप अविज्ञेय हैं ॥७१४॥

ओं ह्रीं अहं अप्रतर्क्यात्मने नमः ॥७१५॥ आपके स्वरूप का कोई तर्कवितर्क नहीं कर सकता इसलिये आप अप्रतर्क्यात्मा है ॥७१५॥

ओ ह्री अहं कृतज्ञाय नमः ॥७१६॥ जीवों के समस्त कृत्य जानने से आप कृतज्ञ हैं ॥७१६॥

ओ ह्री अहं कृत लक्षणाय नमः ॥७१७॥ समस्त शुभ लक्षणों से सयुक्त होने के कारण आप कृत लक्षण हैं ॥७१७॥

ओ ह्री अहं ज्ञानगर्भाय नमः ॥७१८॥ अंतरंग में ज्ञान होने से आप ज्ञानगर्भ हैं ॥७१८॥

ओ ह्री अहं दयागर्भाय नमः ॥७१९॥ दयालु होने से आप दयागर्भ हैं ॥७१९॥

ओ ह्री रत्नगर्भाय नमः ॥७२०॥ रत्नत्रयो को धारण करने से अथवा गर्भाविस्था ही में रत्नत्रय का स्वरूप जानने से अथवा गर्भावतार होने से पहले ही रत्नों की वर्षा होने से आप रत्नगर्भ हैं ॥७२०॥

ओ ह्री अहं प्रभास्वराय नमः ॥७२१॥ अतिशय प्रभावशाली होने से आप प्रभास्वर हैं ॥७२१॥

ओ ह्री अहं पद्मगर्भाय नमः ॥७२२॥ गर्भावस्था में ही लक्ष्मी प्राप्त होने से आप पद्मगर्भ हैं ॥७२२॥

ओ ह्री अहं जगगर्भाय नमः ॥७२३॥ आपके ज्ञान के भीतर समस्त जगत होने से आप जगगर्भ हैं ॥७२३॥

ओ ह्री अहं हेमगर्भाय नमः ॥७२४॥ आपका आत्मा स्वर्ण के समान निर्मल होने से अथवा गर्भावतार के समय सुवर्ण की वर्षा होने से आप हेमगर्भ हैं ॥७२४॥

ओ ह्री अहं सुदर्शनाय नमः ॥ ७२५॥ आपका सुन्दर दर्शन होने से आप सुदर्शन हैं ॥७२५॥

ओ ह्री अहं लक्ष्मीवते नमः ॥७२६॥ समवशरणादि ऐश्वर्य सहित होने से आप लक्ष्मीवान् हैं ॥७२६॥

ओ ह्री अहं त्रिदशाध्यक्षाय नमः ॥७२७॥ देवों को प्रत्यक्ष होने से अथवा तेरह प्रकार के चारित्र्य को धारण करने वाले मुनियों को प्रत्यक्ष होने से अथवा बाल, युवा बृद्ध तीनों अवस्थाओं में एक सा प्रत्यक्ष होने से आप त्रिदशाध्यक्ष हैं ॥७२७॥

ओ ह्री अहं दृढीयसे नमः ॥७२८॥ अत्यन्त दृढ़ होने से आप दृढीयान हैं ॥७२८॥

ओं ह्री अर्ह इनाय नमः ॥७२६॥ सबके स्वामी होने के आप इन हैं ॥७२६॥

ओं ह्री अर्ह ईशिताय नमः ॥७३०॥ तेजो निधि अयात् ऐश्वर्यान् होने से आप ईशिता है ॥७३०॥

ओं ह्री अर्ह मनोहराय नमः ॥७३१॥ भव्य जीवों के अतःकरण को हरण करने से आप मनोहर है ॥७३१॥

ओं ह्री अर्ह मनोज्ञाय नमः ॥७३२॥ अग उपग मनोहर रहने से आप मनोज्ञांग है ॥७३२॥

ओं ह्री अर्ह धीराय नमः ॥७३३॥ बुद्धि को प्रेरणा देने से अथवा भव्य जीवों को सुबुद्धि देने से आप धीर है ॥७३३॥

ओं ह्री अर्ह गभीरशासनाय नमः ॥७३४॥ आपका शासन अथवा शास्त्र गंभीर होने से आप गभीरशासन है ॥७३४॥

ओं ह्री अर्ह धर्मयूपाय नमः ॥७३५॥ आप धर्म के स्तम्भ होने से धर्मयूप हैं ॥७३५॥

ओं ह्री अर्ह दयायागाय नमः ॥७३६॥ सब जीवों पर दया करना ही आपको पूजा होने से आप दयायाग है ॥७३६॥

ओं ह्री अर्ह धर्मेनेमिने नमः ॥७३७॥ धर्मरूपी रथ की धुरी होने से आप धर्मेनेमि है ॥७३७॥

ओं ह्री अर्ह मुनीश्वराय नमः ॥७३८॥ आप मुनियों के ईश्वर होने से मुनीश्वर है ॥७३८॥

ओं ह्री अर्ह धर्मचक्रायुधाय नमः ॥७३९॥ धर्मचक्र ही आपका आयुध होने से आप धर्मचक्रायुध है ॥७३९॥

ओं ह्री अर्ह देवाय नमः ॥७४०॥ परमानन्द में क्रीड़ा करने से आप देव है ॥७४०॥

ओं ह्री अर्ह कर्महाय नमः ॥७४१॥ शुभाशुभ कर्मों को नाश करने से आप कर्महा है ॥७४१॥

ओं ह्री अर्ह धर्मघोषणाय नमः ॥७४२॥ धर्म का उपदेश देने से आप धर्मघोषण हैं ॥७४२॥

ओं ह्री अर्ह अमोघवाचे नमः ॥७४३॥ श्रोताजनो को यथार्थ बोध कराने वाली आपकी वाणी होने से आप अमोघवाक् है ॥७४३॥

ओं ह्री अर्ह अमोघाज्ञाय नमः ॥७४४॥ आपकी आज्ञा कभी व्यर्थ न होने से आप अमोघाज्ञ है ॥७४४॥

ओं ह्री अर्ह निर्मलाय नमः ॥७४५॥ आप ममत्व रहित होने से निर्मल है ॥७४५॥

ओं ह्रीं अर्हं अमोघशासनाय नमः ॥७४६॥ आपका शास्त्र कभी व्यर्थ न होने से अर्थात् जीवों को मोक्ष प्राप्त करा देने से आप अमोघशासन है ॥७४६॥

ओं ह्रीं अर्हं सुरुपाय नमः ॥७४७॥ आपका स्वरूप आनन्ददायक होने से आप सुरुप हैं ॥७४७॥

ओं ह्रीं अर्हं सुभगाय नमः ॥७४८॥ आपके ज्ञान का अतिशय महात्म्य होने से आप सुभग हैं ॥७४८॥

ओं ह्रीं अर्हं त्यागिने नमः ॥७४९॥ ज्ञानदान, अभयदान आदि देने से आप त्यागी हैं ॥७४९॥

ओं ह्रीं अर्हं समयज्ञाय नमः ॥७५०॥ आत्म सिद्धात तथा कालस्वरूप जानने से आप समयज्ञ हैं ॥७५०॥

ओं ह्रीं अर्हं समाहिताय नमः ॥७५१॥ समाधान रूप होने से अथवा ध्यान स्वरूप होने से आप समाहित हैं ॥७५१॥

ओं ह्रीं अर्हं सुस्थिताय नमः ॥७५२॥ निश्चल अथवा सुख में निमग्न रहने से आप सुस्थित हैं ॥७५२॥

ओं ह्रीं अर्हं स्वास्थ्यभाजे नमः ॥७५३॥ आत्मा की निश्चलता को सेवन करने से आप स्वास्थ्यभाक् है ॥७५३॥

ओं ह्रीं अर्हं स्वास्थाय नमः ॥७५४॥ सदा आत्मनिष्ठ होने से आप स्वस्थ हैं ॥७५४॥

ओं ह्रीं अर्हं नीरजस्काय नमः ॥७५५॥ कर्मरूप रज से रहित होने से अथवा ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म रहित होने से आप नीरजस्क हैं ॥७५५॥

ओं ह्रीं अर्हं निरुद्धवाय नमः ॥७५६॥ आपका कोई स्वामी न होने से आप निरुद्धव हैं ॥७५६॥

ओं ह्रीं अर्हं अलेपाय नमः ॥७५७॥ कर्म के लेप रहित होने से आप निर्लेप हैं ॥७५७॥

ओं ह्रीं अर्हं निष्कलकात्मने नमः ॥७५८॥ दोष रहित होने से आप निष्कलकात्मा हैं ॥७५८॥

ओं ह्रीं अर्हं वीतरागाय नमः ॥७५९॥ रागादि दोषों से रहित होने से अथवा मोक्ष लक्ष्मी में प्रेम होने से आप वीतराग हैं ॥७५९॥

ओं ह्रीं अर्हं गतस्पृहाय नमः ॥७६०॥ आप इच्छा रहित होने से गतस्पृह हैं ॥७६०॥

ओं ह्रीं अर्हं वश्येन्द्रियाय नमः ॥७६१॥ इन्द्रियो को वश करने से आप वश्येन्द्रिय हैं ॥७६१॥

ओं ह्रीं अर्ह विमुक्तात्मने नमः ॥७६२॥ संसार रूपी बधन से रहित होने के कारण आप विमुक्तात्मा हैं ॥७६२॥

ओं ह्रीं अर्ह निःसपत्नाय नमः ॥७६३॥ दुष्ट भाव न रहने से अथवा निष्कटक होने से आप निःसपत्न है ॥७६३॥

ओं ह्रीं अर्ह जितेन्द्रियाय नमः ॥७६४॥ आप इन्द्रियो को जीतने से जितेन्द्रिय हैं ॥७६४॥

ओं ह्रीं अर्ह प्रशान्ताय नमः ॥७६५॥ शांत होने से अथवा रागद्वेष रहित होने से आप प्रशान्त है ॥७६५॥

ओं ह्रीं अर्ह अनत धामर्षये नमः ॥७६६॥ अनत प्रकाश को धारण करते हुये भी पूज्य होने से आप अनतधामर्षि है ॥७६६॥

ओं ह्रीं अर्ह मगलाय नमः ॥७६७॥ सबको सुख देने से आप मगल है ॥७६७॥

ओं ह्रीं अर्ह मलघ्ने नमः ॥७६८॥ पापों को दूर करने से आप मलहर हैं ॥७६८॥

ओं ह्रीं अर्ह अनघाय नमः ॥७६९॥ समस्त पापों से रहित होने से आप अनघ है ॥७६९॥

ओं ह्रीं अर्ह अनीदृचे नमः ॥७७०॥ आपके समान अन्य कोई न होने से आप अनीदृक् है ॥७७०॥

ओं ह्रीं अर्ह उपमाभूताय नमः ॥७७१॥ सबके लिये उपमा योग्य होने से आप उपमाभूत है ॥७७१॥

ओं ह्रीं अर्ह दिष्टये नमः ॥७७२॥ महाभाग्यशाली होने से अथवा शुभाशुभ दाता होने से आप दिष्टि है ॥७७२॥

ओं ह्रीं अर्ह देवाय नमः ॥७७३॥ प्रबल अथवा स्तुत करने योग्य होने से आप देव है ॥७७३॥

ओं ह्रीं अर्ह अगोचराय नमः ॥७७४॥ इन्द्रियो के अगोचर अथवा वचनों के अगोचर होने से आप अगोचर है ॥७७४॥

ओं ह्रीं अर्ह अमूर्तये नमः ॥७७५॥ शरीर रहित होने से आप अमूर्त है ॥७७५॥

ओं ह्रीं अर्ह मूर्तिमते नमः ॥७७६॥ पुरुषाकार होने से आप मूर्तिमान है ॥७७६॥

ओं ह्रीं अर्ह एकस्मै नमः ॥७७७॥ अद्वितीय होने से अथवा बिना किसी भी सहायता के मोक्ष प्राप्त कर लेने से आप एक है ॥७७७॥

ओं ह्रीं अर्ह अनेकस्मै नमः ॥७७८॥ आप अनेक रूप होने से अथवा सब भव्य जीवों का सहायक होने से नैक हैं ॥७७८॥

ओं ह्रीं अर्हं नानैकतत्त्वदृशे नमः ॥७७६॥ आत्मा से अतिरिक्त अन्य तत्त्वों को न देखने से अर्थात् उनमें तल्लीन न होने से आप नानैकतत्त्वदृक् कहलाते हैं ॥७७६॥

ओं ह्रीं अर्हं अध्यात्मगम्याय नमः ॥७८०॥ केवल अध्यात्म शास्त्रों के जानने योग्य न होने से आप अध्यात्मगम्य है ॥७८०॥

ओं ह्रीं अर्हं अगम्यात्मने नमः ॥७८१॥ ससारो जीवों के जानने योग्य न होने से आप अगम्यात्मा है ॥७८१॥

ओं ह्रीं अर्हं योगविदे नमः ॥७८२॥ योग के जानकार न होने से आप योगवित् है ॥७८२॥

ओं ह्रीं अर्हं योगवदिताय नमः ॥७८३॥ योगियों के द्वारा वदना करने योग्य होने से आप योगवदित है ॥७८३॥

ओं ह्रीं अर्हं सर्वत्रगाय नमः ॥७८४॥ ज्ञान के द्वारा सर्वत्र व्याप्त होने से आप सर्वत्रग है ॥७८४॥

ओं ह्रीं अर्हं सदा भाविने नमः ॥७८५॥ सदा विद्यमान रहने से आप सदा भावी है ॥७८५॥

ओं ह्रीं अर्हं त्रिकालविषयार्थदृगे नमः ॥७८६॥ तीनों काल अर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्तमान काल सम्बन्धी समस्त पदार्थों को देखने से त्रिकाल विषयार्थदृग है ॥७८६॥

ओं ह्रीं अर्हं शकराय नमः ॥७८७॥ सबको सुख का कर्त्ता होने से आप शकर है ॥७८७॥

ओं ह्रीं अर्हं शब्दाय नमः ॥७८८॥ यथार्थ सुख के अर्थात् मोक्ष रूप सुख के वक्ता होने से आप शब्द है ॥७८८॥

ओं ह्रीं अर्हं दाताय नमः ॥७८९॥ मन को वश करने से आप दात है ॥७८९॥

ओं ह्रीं अर्हं दामिने नमः ॥७९०॥ आप इन्द्रियों को निग्रह करने से दमी है ॥७९०॥

ओं ह्रीं अर्हं क्षातिपरायणाय नमः ॥७९१॥ क्षमा करने में तथा तत्पर रहने से आप क्षातिपरायण है ॥७९१॥

ओं ह्रीं अर्हं अधिपाय नमः ॥७९२॥ जगत् के अधिपति होने से आप अधिप है ॥७९२॥

ओं ह्रीं अर्हं परमानदाय नमः ॥७९३॥ आप अत्यन्त सुखी होने से परमानन्द हैं ॥७९३॥

ओं ह्रीं अर्हं परात्मज्ञाय नमः ॥७९४॥ निज पर के ज्ञाता होने से अथवा विशुद्ध आत्मा का स्वरूप जानने से आप परात्मज्ञ है ॥७९४॥

ओं ह्रीं अर्हं परात्पराय नमः ॥७६५॥ सबसे श्रेष्ठ होने से आप परात्पर हैं ॥७६५॥

ओं ह्रीं अर्हं त्रिजगद्वल्लभाय नमः ॥७६६॥ तीनों लोको को प्रिय होने से आप त्रिजगद्वल्लभ हैं ॥७६६॥

ओं ह्रीं अर्हं अभ्यर्चाय नमः ॥७६७॥ सबके पूज्य होने से आप अभ्यर्च्य हैं ॥७६७॥

ओं ह्रीं अर्हं जिगन्मंगलोदयाय नमः ॥७६८॥ तीनों लोको में मंगलदाता होने से आप त्रिजगन्मंगलोदय हैं ॥७६८॥

ओं ह्रीं अर्हं त्रिजगत्पतिपूज्यांघ्रिने नमः ॥७६९॥ आपके चरण कमल तीनों लोकों में इन्द्रो के द्वारा पूज्य होने से आप त्रिजगत्पतिपूज्याघ्रि कहलाते हैं ॥७६९॥

ओं ह्रीं अर्हं त्रिलोकाग्रशिखामणये नमः ॥८००॥ तीनों लोको के शिखर के शिखामणि होने से आप त्रिलोकाग्रशिखामणि कहलाते हैं ॥८००॥

ओं ह्रीं अर्हं त्रिबालदर्शिने नमः ॥८०१॥ भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों कालो को प्रत्यक्ष देखने से आप त्रिकालदर्शी हैं ॥८०१॥

ओं ह्रीं अर्हं लोकेशाय नमः ॥८०२॥ तीनों लोको के ईश (स्वामी) होने से आप लोकेश हैं ॥८०२॥

ओं ह्रीं अर्हं लोकधात्रे नमः ॥८०३॥ समस्त प्राणियों की रक्षा का उपदेश देने से आप लोकधाता हैं ॥८०३॥

ओं ह्रीं अर्हं दृढव्रताय नमः ॥८०४॥ स्वीकार किये हुये निश्चय चारित्र को निश्चय कर देने से आप दृढव्रत हैं ॥८०४॥

ओं ह्रीं अर्हं सर्वलोकातिशाय नमः ॥८०५॥ तीनों लोको के प्राणियों में सर्वोत्कृष्ट होने से आप सर्वलोकातिग हैं ॥८०५॥

ओं ह्रीं अर्हं पूज्याय नमः ॥८०६॥ पूजा के योग्य होने से आप पूज्य हैं ॥८०६॥

ओं ह्रीं अर्हं सर्वलोककसारधिये नमः ॥८०७॥ समस्त प्राणियों के लिये मुख्य रीति से मोक्षमार्ग का स्वरूप दिखलाने से आप सर्वलोककसारधि कहे जाते हैं ॥८०७॥

ओं ह्रीं अर्हं पुराणाय नमः ॥८०८॥ सबसे प्राचीन होने से अथवा मुक्ति पर्यन्त शरीर में निवास करने से आप पुराण हैं ॥८०८॥

ओं ह्रीं अर्हं पुरुषाय नमः ॥८०९॥ सबसे बड़े होने से अथवा सब को तृप्त करने से अथवा पूज्य समवशरण में स्थित रहने से आप पुरुष हैं ॥८०९॥

ओं ह्रीं अर्हं पूर्वस्मै नमः ॥८१०॥ सबसे पूर्व अर्थात् अग्रसर होने से आप पूर्व हैं ॥८१०॥

ओं ह्रीं अहं कृतपूर्वांग विस्तराय नमः ॥८११॥ ग्यारह अंग, चौदह पूर्व का समस्त विचार निरूपण करने से आप कृतपूर्वांग विस्तर है ॥८११॥

ओ ह्री अहं आदिदेवाय नमः ॥८१२॥ सब देवों में मुख्य होने से आप आदिदेव है ॥८१२॥

ओ ह्री अहं पुराणाद्याय नमः ॥८१३॥ सब पुराणों में प्रथम होने से आप पुराणा-द्य हैं ॥८१३॥

ओं ह्री अहं पुरुदेवाय नमः ॥८१४॥ इन्द्रादि देव मुख्यता से आपकी ही आराधना करते है अथवा आप सबके ईश हैं इसलिये पुरुदेव है ॥८१४॥

ओं ह्री अहं युग मुख्याय नमः ॥८१५॥ इस अवसर्पिणी काल मे मुख्य होने से आप युगमुख्य कहे जाते है ॥८१५॥

ओ ह्री अहं अधिदेवाय नमः ॥८१६॥ देवों के भी देव होने से आप अधिदेव है ॥८१६॥

ओ ह्री अहं युगज्येष्ठाय नमः ॥८१७॥ इसी युग मे सबसे बड़े होने से आप युगज्ये-ष्ठ कहलाते है ॥८१७॥

ओ ह्री अहं युगादिस्थितिदेशकाय नमः ॥८१८॥ कर्मभूमि के प्रारम्भ में कर्मभूमि की स्थिति के मुख्य उपदेशक होने से आप युगादिस्थितिदेशक कहलाते है ॥८१८॥

ओ ह्री अहं कल्याणवर्णाय नमः ॥८१९॥ आपके शरीर की कान्ति सुवर्ण के समान होने से आप कल्याण वर्ण है ॥८१९॥

ओ ह्री अहं कल्याणाय नमः ॥८२०॥ कल्याण स्वरूप होने से आप कल्याण है ॥८२०॥

ओ ह्री अहं कल्याय नमः ॥८२१॥ सबके कल्याण करने में समर्थ होने से आप कल्या है ॥८२१॥

ओ ह्री अहं कल्याणलक्ष्मणाय नमः ॥८२२॥ मंगलस्वरूप होने से अथवा कल्याण-रूप लक्षणों को धारण करने से आप कल्याणलक्षण कहलाते है ॥८२२॥

ओं ह्री अहं कल्याणप्रकृतये नमः ॥८२३॥ आपका स्वभाव ही कल्याणस्वरूप होने से आप कल्याण प्रकृति कहे जाते है ॥८२३॥

ओ ह्री अहं दीप्तकल्याणात्माने नमः ॥८२४॥ चारा आर प्रकाशमान होता हुआ पुण्य अथवा कल्याण ही आपका स्वभाव है, इसलिये आप दीप्तकल्याणात्मा कहे जाते हैं ॥८२४॥

ओं ह्रीं अर्हं विकल्पाय नमः ॥८२५॥ आप पाप रहित होने से विकल्प हैं ॥८२५॥

ओं ह्रीं अर्हं विकलकाय नमः ॥८२६॥ काम आदि कलक से रहित होने के कारण आप विकलंक है ॥८२६॥

ओं ह्रीं अर्हं कलातीताय नमः ॥८२७॥ आप शरीर रहित होने से कलातीत हैं ॥८२७॥

ओं ह्रीं अर्हं कलिलघ्नाय नमः ॥८२८॥ आप पापों को नाश करने वाले होने से कलिलघ्न हैं ॥८२८॥

ओं ह्रीं अर्हं कलाधराय नमः ॥८२९॥ अनेक कलाओं को धारण करने से आप कलाधर हैं ॥८२९॥

ओं ह्रीं अर्हं देवदेवाय नमः ॥८३०॥ इन्द्रादि सभी देवों के देव होने से आप देव देव है ॥८३०॥

ओं ह्रीं अर्हं जगन्नाथाय नमः ॥८३१॥ आप तीनों लोकों के स्वामी होने से जगन्नाथ कहलाते हैं ॥८३१॥

ओं ह्रीं अर्हं जगद्वधवे नमः ॥८३२॥ आप तीनों लोकों की हित भावना रखने से जगद्वधु हैं ॥८३२॥

ओं ह्रीं अर्हं जगद्विभुवे नमः ८३३॥ समस्त जगत् के प्रभु होने से आप जगद्विभु हैं ॥८३३॥

ओं ह्रीं अर्हं जगद्वितैपी नमः ॥८३४॥ तीनों लोकों के लिये कल्याण करने की इच्छा रखने से आप जगद्वितैपी हैं ॥८३४॥

ओं ह्रीं अर्हं लोकाज्ञाय नमः ८३५॥ तीनों लोकों के जानने से आप लोकज्ञ हैं ॥८३५॥

ओं ह्रीं अर्हं सर्वगाय नमः ॥८३६॥ केवलज्ञान के द्वारा सब जगह व्याप्त होने से आप सर्वग हैं ॥८३६॥

ओं ह्रीं अर्हं जगदग्रजाय नमः ॥८३७॥ समस्त जगत् में श्रेष्ठ होने से अथवा जगत् के मुख्य स्थान में उत्पन्न होने से आप जगदग्रज हैं ॥८३७॥

ओं ह्रीं अर्हं चराचर गुरुवे नमः ॥८३८॥ आप त्रस, स्थावर आदि सभी जीवों के गुरु होने से चराचर गुरु हैं ॥८३८॥

ओं ह्रीं अर्हं गोप्याय नमः ॥८३९॥ हृदय में बड़े यत्न से स्थापना करने के योग्य होने से आप गोप्य हैं ॥८३९॥

ओं ह्रीं अर्हं गूढात्मने नमः ॥८४०॥ आपका स्वरूप अत्यन्त गुप्त होने से आप गूढात्मी हैं ॥८४०॥

ओं ह्रीं अर्हं गूढ गोचराय नमः ॥८४१॥ गूढ अर्थात् जीवादि पदार्थों के जानने से आप गूढ गोचर हैं ॥८४१॥

ओं ह्रीं अर्हं सद्यो जाताय नमः ॥८४२॥ सदा तुरन्तही उत्पन्न होने के समान देख पड़ते हैं अर्थात् सदा नवीन ही जान पड़ते हैं इसलिये आप सद्योजात हैं ॥८४२॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रकाशात्मने नमः ॥८४३॥ आप प्रकाशरूप होने से प्रकाशात्मा हैं ॥८४३॥

ओं ह्रीं अर्हं ज्वलनज्वलनसप्रभाय नमः ॥८४४॥ प्रज्वलित हुई अग्नि के समान दीदीप्यमान होने से आप ज्वलनज्वलनसप्रभ कहलाते हैं ॥८४४॥

ओं ह्रीं अर्हं आदित्यवर्णाय नमः ॥८४५॥ सूर्य के समान तेजस्वी होने से आप आदित्य वर्ण कहलाते हैं ॥८४५॥

ओं ह्रीं अर्हं भर्माय नमः ॥८४६॥ सुवर्ण के समान कान्तियुक्त होने से आप भर्माभ हैं ॥८४६॥

ओं ह्रीं अर्हं सुप्रभाय नमः ॥८४७॥ मन के लिये आनन्द दायक सुन्दर कान्ति होने से आप सुप्रभ हैं ॥८४७॥

ओं ह्रीं अर्हं कनकप्रभाय नमः ॥८४८॥

ओं ह्रीं अर्हं सुवर्णवर्णाय नमः ॥८४९॥

ओं ह्रीं अर्हं रक्माभाय नमः ॥८५०॥

सुवर्ण के समान उज्ज्वल कान्तियुक्त होने से आप कनकप्रभ हैं ॥८४८॥ सुवर्णवर्ण ॥८४९॥ तथा रक्माभ ॥८५०॥ कहे जाते हैं ॥

ओं ह्रीं अर्हं सूर्य कोटिसमप्रभाय नमः ॥८५१॥ करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा होने से आप सूर्य कोटि समप्रभ हैं ॥८५१॥

ओं ह्रीं अर्हं तपनीयनिभाय नमः ॥८५२॥ सुवर्ण के समान सुन्दर पीतवर्ण होने से आप तपनीयनिभा कहलाते हैं ॥८५२॥

ओं ह्रीं अर्हं नृगाय नमः ॥८५३॥ ऊँचे शरीर को धारण करने से आप तृंग हैं ॥८५३॥

ओं ह्रीं अर्हं बालार्कभाय नमः ॥८५४॥ प्रातःकाल के उदय होते हुए सूर्य के समान कान्तिमान् और सुन्दर होने के कारण आप बालार्कभ कहलाते हैं ॥८५४॥

ओं ह्रीं अर्हं अनिलप्रभाय नमः ॥८५५॥ अग्नि के समान प्रभावान् होने से आप अनिलप्रभ हैं ॥८५५॥

ओं ह्रीं अर्हं सन्ध्याभ्रुवभ्रुवे नमः ॥८५६॥ सन्ध्या के बादलों के समान सुन्दर वर्ण होने से आप सन्ध्याभ्रुवभ्रु कहलाते हैं ॥८५६॥

ओ ह्री अर्हं हेमाभाय नमः ॥८५७॥ सुवर्ण के समान होने से आप हेमाभ हैं ॥८५७॥

ओं ह्री अर्हं तप्तचामीकर प्रभाय नमः ॥८५८॥ तपाये हुए सुवर्ण के समान कान्तियुक्त होने से आप चामीकरप्रभ कहलाते हैं ॥८५८॥

ओ ह्री अर्हं निष्पत्तकनकच्छायाय नमः ॥८५९॥ कनत्काचन सन्निभाय नमः ॥८६०॥ हिरण्यवर्णाय नमः ॥८६१॥ स्वर्णाभाय नमः ॥८६२॥ शान्तिकुम्भनिभ प्रभाय नमः ॥८६३॥ युग्नाभाय नमः ॥८६४॥ जातरूपाभाय नमः ॥८६५॥ तप्तजाम्बूनदद्युतये नमः ॥८६६॥ मुधौत कलधौत थिये नमः ॥८६७॥ हाटकद्युतये नमः ॥८६८॥

सुवर्ण के समान उज्ज्वल और कान्तियुक्त होने से आप निष्पत्तकनकच्छाया (८५९॥ कनत्काचन सन्निभा ॥८६०॥ हिरण्यवर्णा ॥८६१॥ स्वर्णाभा ॥८६२॥ शान्तिकुम्भ-नभप्रभा ॥८६३॥ युग्नाभा ॥८६४॥ जातरूपाभा ॥८६५॥ तप्तजाम्बूनद द्युति ॥८६६॥ मुधौतकलधौत श्री ॥८६७॥ और हाटकद्युति ॥८६८॥ कहलाते हैं ॥

ओ ह्री अर्हं प्रदीप्ताय नमः ॥८६९॥ दैदीप्यमान होने से आप प्रदीप्त कहलाते हैं ॥८६९॥

ओ ह्री अर्हं शिष्टेष्टाय नमः ॥८७०॥ इद्रादि उत्तम पुरुषों को प्रिय होने से आप शिष्टेष्ट हैं ॥८७०॥

ओ ह्री अर्हं पुष्टिदाय नमः ॥८७१॥ पुष्टि के दाता होने से आप पुष्टिदाता हैं ॥८७१॥

ओ ह्री अर्हं पुण्डाय नमः ॥८७२॥ महाबलवान् होने से आप पुण्ड हैं ॥८७२॥

ओ ह्री अर्हं स्पष्टाय नमः ॥८७३॥ सबको प्रगट दिखाई देने से आप स्पष्ट हैं ॥८७३॥

ओ ह्री अर्हं स्पष्टाक्षराय नमः ॥८७४॥ आपकी वाणी स्पष्ट तथा आनन्ददायनी होने से आप स्पष्टाक्षर हैं ॥८७४॥

ओ ह्री अर्हं क्षमाय नमः ॥८७५॥ आप समर्थ होने से क्षम हैं ॥८७५॥

ओ ह्री अर्हं शत्रुघ्नाय नमः ॥८७६॥ कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने से आप शत्रुघ्न कहलाते हैं ॥८७६॥

ओं ह्री अर्हं अप्रतिगाय नमः ॥८७७॥ क्रोध रहित होने से आप अप्रतिग हैं ॥८७७॥

ओ ह्री अर्हं अमोघाय नमः ॥८७८॥ सफल अर्थात् कृतकृत्य होने से आप अमोघ हैं ॥८७८॥

- ओं ह्रीं अर्हं प्रशास्त्रे नमः ॥८७६॥ धर्मोपदेश देने से आप प्रशास्ता हैं ॥८७६॥
- ओं ह्रीं अर्हं शासिताय नमः ॥८८०॥ आप रक्षक होने से शासिता हैं ॥८८०॥
- ओं ह्रीं अर्हं स्वभुवे नमः ॥८८१॥ अपने आप उत्पन्न होने से आप स्वयंभू हैं ॥८८१॥
- ओं ह्रीं अर्हं शान्तनिष्ठाय नमः ॥८८२॥ काम, क्रोध, आदि को नष्ट करने से अथवा शान्त होने से आप शान्तनिष्ठ हैं ॥८८२॥
- ओं ह्रीं अर्हं मुनिज्येष्ठाय नमः ॥८८३॥ मुनियों में श्रेष्ठ होने से आप मुनि ज्येष्ठ हैं ॥८८३॥
- ओं ह्रीं अर्हं शिवताते नमः ॥८८४॥ सुख की परम्परा होने से आप शिवताते हैं ॥८८४॥
- ओं ह्रीं अर्हं शिवप्रदाय नमः ॥८८५॥ कल्याण के दाता होने से आप शिवप्रद हैं ॥८८५॥
- ओं ह्रीं अर्हं शान्तिदाय नमः ॥८८६॥ शान्तिदायक होने से आप शान्तिद हैं ॥८८६॥
- ओं ह्रीं अर्हं शान्तिकृताय नमः ॥८८७॥ समस्त उपद्रवों को शान्त करने से आप शान्तिकृत हैं ॥८८७॥
- ओं ह्रीं अर्हं शान्तये नमः ॥८८८॥ कर्मों का क्षय करने से आप शान्ति हैं ॥८८८॥
- ओं ह्रीं अर्हं कान्तिमते नमः ॥८८९॥ कान्तियुक्त होने से आप कान्तिमान् हैं ॥८८९॥
- ओं ह्रीं अर्हं कामित्प्रदाय नमः ॥८९०॥ मनवाञ्छित फलों को देने वाले होने से आप कामित्प्रद हैं ॥८९०॥
- ओं ह्रीं अर्हं श्रेयोनिधये नमः ॥८९१॥ कल्याण के समुद्र होने से आप श्रेयोनिधि हैं ॥८९१॥
- ओं ह्रीं अर्हं अधिष्ठानाय नमः ॥८९२॥ धर्म के मूल कारण और आधार होने से आप अधिष्ठान हैं ॥८९२॥
- ओं ह्रीं अर्हं अप्रतिष्ठाय नमः ॥८९३॥ अपने आप ही ईश्वर होने से आप अप्रतिष्ठ हैं ॥८९३॥
- ओं ह्रीं अर्हं प्रतिष्ठिताय नमः ॥८९४॥ सब जगह प्रतिष्ठित होने से आप प्रतिष्ठित हैं ॥८९४॥
- ओं ह्रीं अर्हं सुस्थिताय नमः ॥८९५॥ अतिशय स्थिर होने से आप सुस्थित हैं ॥८९५॥

ओं ह्रीं अर्हं स्थावराय नमः ॥८६६॥ बिहार रहित होने से आप स्थावर है ॥८६६॥
 ओं ह्रीं अर्हं स्थाणुगे नमः ॥८६७॥ निश्चल होने से आप स्थाणु है ॥८६७॥
 ओं ह्रीं अर्हं पृथीयमे नमः ॥८६८॥ विस्तृत होने से आप पृथीयान है ॥८६८॥
 ओ ह्रीं अर्हं प्रथिनाय नमः ॥८६९॥ अतिशय प्रसिद्ध होने से आप प्रथित
 हैं ॥८६९॥

ओं ह्रीं अर्हं पृथुवे नमः ॥८७०॥ बहुत बड़े होने से आप पृथु कहलाने हैं ॥८७०॥
 ओं ह्रीं अर्हं दिग्वासमे नमः ॥ ८७१॥ दिशारूप वस्त्र धारण करने से आप दिग्वा-
 सा है ॥८७१॥

ओं ह्रीं अर्हं वातरशनाय नमः ॥८७२॥ वायुरूपी करधनी को धारण करने वाले
 होने से आप वातरशन है ॥ ८७२॥

ओं ह्रीं अर्हं निर्ग्रन्थेराय नमः ॥८७३॥ निर्ग्रन्थ मुनियों से भी श्रेष्ठ होने से
 आप निर्ग्रन्थेश है ॥८७३॥

ओं ह्रीं अर्हं निरम्बराय नमः ॥८७४॥ वस्त्र रहित होने से आप निरम्बर
 है ॥८७४॥

ओं ह्रीं अर्हं निष्कचनाय नमः ॥८७५॥ परिग्रह रहित होने से आप निष्कचन
 है ॥८७५॥

ओं ह्रीं अर्हं निराशसाय नमः ॥८७६॥ इच्छा अथवा आशा रहित होने से आप
 निरागस है ॥८७६॥

ओं ह्रीं अर्हं ज्ञानचक्षुषे नमः ॥८७७॥ ज्ञानरूपी नेत्रों को धारण करने से आप
 ज्ञानचक्षु कहलाते हैं ॥८७७॥

ओं ह्रीं अर्हं अमोमुहाय नमः ॥८७८॥ अत्यन्त निर्मोह होने से आप अमोमुह
 हैं ॥८७८॥

ओं ह्रीं अर्हं तेजोराशये नमः ॥८७९॥ तेज के समूह होने से आप तेजोराशि
 है ॥८७९॥

ओं ह्रीं अर्हं अनन्तीजे नमः ॥८८०॥ अनन्त पराक्रमी होने से आप अनन्तीजा
 हैं ॥८८०॥

ओं ह्रीं अर्हं अनन्तज्ञानाब्धये नमः ॥८८१॥ ज्ञान का सागर होने से आप ज्ञानाब्धि
 है ॥८८१॥

ओं ह्रीं अर्हं शीलसागराय नमः ॥६१२॥ शील के सागर अथवा स्वस्वभाव के सागर होने से आप शीलसागर कहलाते हैं ॥६१२॥

ओं ह्रीं अर्हं तेजोमयाय नमः ॥६१३॥ तेजरूप होने से आप तेजोमय हैं ॥६१३॥

ओं ह्रीं अर्हं अमितज्योतिषे नमः ॥६१४॥ अनन्त ज्योति के धारक होने से आप अमितज्योति कहलाते हैं ॥६१४॥

ओं ह्रीं अर्हं ज्योति मूर्तये नमः ॥६१५॥ तेजस्वरूप होने से आप ज्योतिर्मूर्ति हैं ॥६१५॥

ओं ह्रीं अर्हं तमोपहाय नमः ॥६१६॥ अज्ञान रूपी अन्धकार के नाश हो जाने से आप तमोपह कहलाते हैं ॥६१६॥

ओं ह्रीं अर्हं जगच्चूडामणये नमः ॥६१७॥ तीनों लोको के मस्तक के रत्न होने से आप जगत् के चूडामणि कहलाते हैं ॥६१७॥

ओं ह्रीं अर्हं दीप्तये नमः ॥६१८॥ तेजस्वी होने के कारण अथवा प्रकाशमान होने से आप दीप्त हैं ॥६१८॥

ओं ह्रीं अर्हं शवते नमः ॥६१९॥ अत्यन्त सुखी होने से आप शवान् कहलाते हैं ॥६१९॥

ओं ह्रीं अर्हं विघ्नविनायकाय नमः ॥६२०॥ विघ्नो के अथवा अन्तराय कर्मों के नाश होने से आप विघ्नविनायक कहलाते हैं ॥६२०॥

ओं ह्रीं अर्हं कलिघ्नाय नमः ॥६२१॥ दोषों को दूर करने से आप कलिघ्न हैं ॥६२१॥

ओं ह्रीं अर्हं कर्मशत्रुघ्नाय नमः ॥६२२॥ कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने से आप कर्मशत्रुघ्न हैं ॥६२२॥

ओं ह्रीं अर्हं लोकालोकप्रकाशकाय नमः ॥६२३॥ लोक और अलोक को देखने और जानने वाले होने से आप लोकालोक प्रकाशक हैं ॥६२३॥

ओं ह्रीं अर्हं अनिद्रालुवे नमः ॥६२४॥ निद्रा रहित होने से आप अनिद्रालु हैं ॥६२४॥

ओं ह्रीं अर्हं अतन्द्रालुवे नमः ॥६२५॥ प्रमाद रहित होने से आप अतन्द्रालु हैं ॥६२५॥

ओं ह्रीं अर्हं जागरूकाय नमः ॥६२६॥ अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए सदा जागरूक रहने से आप जागरूक कहलाते हैं ॥६२६॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रमामयाय नमः ॥ आप ज्ञानरूप होने से प्रमामय हैं ॥६२७॥

ओं ह्रीं अर्हं लक्ष्मीपतये नमः ॥६२८॥ मोक्षरूपी अविनाशी लक्ष्मी के स्वामी होने से आप लक्ष्मीपति हैं ॥६२८॥

ओं ह्रीं अर्हं जगज्ज्योतये नमः ॥६२९॥ जगत् को प्रकाशित करने से आप जग-ज्योति हैं ॥६२९॥

ओं ह्रीं अर्हं धर्मराजाय नमः ॥६३०॥ धर्म के स्वामी होने से आप धर्म के राजा हैं ॥६३०॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रजाहिताय नमः ॥६३१॥ प्रजा के हितैषी होने से आप प्रजाहित कहलाते हैं ॥६३१॥

ओं ह्रीं अर्हं मुमुक्षवे नमः ॥६३२॥ निर्वाण के रुचिरूप होने से आप मुमुक्षु कहलाते हैं ॥६३२॥

ओं ह्रीं अर्हं बध मोक्षज्ञाय नमः ॥६३३॥ बंध और मोक्ष का स्वरूप जानने से आप बध मोक्षज्ञ हैं ॥६३३॥

ओं ह्रीं अर्हं जिताक्षाय नमः ॥६३४॥ आप इन्द्रियो को जीतने से जिताक्ष हैं ॥६३४॥

ओं ह्रीं अर्हं जितमन्मथाय नमः ॥६३५॥ कामदेव को जीतने से आप जितमन्मथ कहलाते हैं ॥६३५॥

ओं ह्रीं अर्हं प्रशान्तरसशैलुषाय नमः ॥६३६॥ शान्तरूपी रसामृत का पान करने से आप प्रशान्तरसशैलुष कहलाते हैं ॥६३६॥

ओं ह्रीं अर्हं भव्यपेटकनायकाय नमः ॥६३७॥ भव्य जीवों के समुदाय के नायक होने से आप भव्यपेटकनायक कहलाते हैं ॥६३७॥

ओं ह्रीं अर्हं मूलकर्ताय नमः ॥६३८॥ धर्म के मुख्य प्रकाशक होने से आप मूलकर्ता हैं ॥६३८॥

ओं ह्रीं अर्हं जगज्ज्योतिषे नमः ॥६३९॥ अनन्त ज्योति स्वरूप होने से आप जग-ज्योति हैं ॥६३९॥

ओं ह्रीं अर्हं मलघ्नाय नमः ॥६४०॥ रागद्वेषादि मल को नाश करने से आप मल-घ्न हैं ॥६४०॥

ओं ह्रीं अर्हं मूलकारणाय नमः ॥६४१॥ आप मोक्ष के मूल कारण होने से मूलकारण हैं ॥६४१॥

ओं ह्रीं अर्हं आप्ताय नमः ॥६४२॥ यथार्थ वक्ता होने से आप आप्त हैं ॥६४२॥

ओ ह्रीं अर्हं वागीश्वराय नम ॥६४३॥ स्व प्रकाश की वाणी के स्वामी होने से आप वागीश्वर कहलाते हैं ॥६४३॥

ओं ह्रीं अर्हं श्रेयमे नम ॥६४४॥ कल्याणस्वरूप होने से आप श्रेयान् है ॥६४४॥

ओ ह्रीं अर्हं श्रायसोक्तये नम. ॥६४५॥ आपकी वाणी कल्याणरूप होने से आप श्रायसोक्ति कहलाते हैं ॥६४५॥

ओ ह्रीं अर्हं निरुक्तवाचे नमः ॥६४६॥ नि सन्देह वाणी होने से आप निरुक्तवाक् कहलाते हैं ॥६४६॥

ओ ह्रीं अर्हं प्रवक्त्रे नम ॥६४७॥ सबसे उत्तम वक्ता होने से आप प्रवक्ता हैं ॥६४७॥

ओ ह्रीं अर्हं वचसामीशाय नम ॥६४८॥ सब प्रकार के वचनों के स्वामी होने से आप वचसामीश है ॥६४८॥

ओ ह्रीं अर्हं मारजिते नम ॥६४९॥ कामदेव को जीतने से आप मारजित है । ॥६४९॥

ओं ह्रीं अर्हं विश्वभावविदाय नम ॥६५०॥ ससार के समस्त पदार्थों को जानने से अथवा समस्त प्राणियों के अभिप्राय जानने से आप विश्वासवित् कहलाते हैं ॥६५०॥

ओ ह्रीं अर्हं सुतनुवे नम ॥६५१॥ उत्कृष्ट शरीर को धारण करने से आप सुतनु है । ॥६५१॥

ओ ह्रीं अर्हं तनुनिर्मुक्ताय नम ॥६५२॥ शरीर रहित होने से आप तनुनिर्मुक्त है ॥६५२॥

ओ ह्रीं अर्हं सुगतये नम ॥६५३॥ आत्मा में तल्लीन होने से अथवा सम्यग्ज्ञान धारण करने से आप सुगत है ॥६५३॥

ओ ह्रीं हतदुर्नयाय नम ॥६५४॥ मिथ्यादृष्टियों की खोटी नयों का नाश करने से आप हतदुर्नय है ॥६५४॥

ओ ह्रीं अर्हं श्रीशाय नम ॥६५५॥ अतरंग और बाह्यलक्ष्मी के स्वामी होने से आप श्रीश है ॥६५५॥

ओ ह्रीं अर्हं श्रीश्रितपादाब्जाय नम ॥६५६॥ आपके चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी करती है इसलिए आप श्री श्रितपादाब्ज है ॥६५६॥

ओ ह्रीं अर्हं वीतभीराय नम ॥ ६५७॥ भय रहित होने से आप वीतभीर है । ॥६५७॥

ओ ह्रीं अर्हं अभयकराय नम. ॥६५८॥ भक्त लोगों के भय दूर करने से आप अभयकर है ॥६५८॥

ओं ह्रीं अर्हं उत्सन्नदोषाय नमः ॥६५६॥ समस्त दोषों को नष्ट कर देने से आप उत्सन्न दोष कहलाते हैं ॥६५६॥

ओं ह्रीं अर्हं निर्विघ्नाय नमः ॥६६०॥ विघ्न रहित होने से आप निर्विघ्न हैं ॥६६०॥

ओ ह्रीं अर्हं निश्चलाय नमः ॥६६१॥ स्थिर होने से आप निश्चल हैं ॥६६१॥

ओ ह्रीं अर्हं लोकवत्सलाय नमः ॥६६२॥ लोगों को अत्यन्त प्रिय होने से आप लोकवत्सल कहे जाते हैं ॥६६२॥

ओ ह्रीं अर्हं लोकोत्तराय नमः ॥६६३॥ समस्त लोक में उत्कृष्ट होने से आप लोकोत्तर हैं ॥६६३॥

ओं ह्रीं अर्हं लोकपतये नमः ॥६६४॥ तीनों लोकों के स्वामी होने से आप लोकपति हैं ॥६६४॥

ओं ह्रीं अर्हं लोकचक्षुषे नमः ॥६६५॥ समस्त लोक को चक्षु के समान यथार्थ पदार्थों के दर्शन होने से आप लोकचक्षु हैं ॥६६५॥

ओ ह्रीं अर्हं अपाराधिये नमः ॥६६६॥ अनतज्ञान को धारण करने से आप अपारधी हैं ॥६६६॥

ओ ह्रीं अर्हं धीरधिये नमः ॥६६७॥ आप का ज्ञान सदा स्थिर रहता है इसलिये आप धीरधी हैं ॥६६७॥

ओ ह्रीं अर्हं बुद्धसन्मार्गाय नमः ॥६६८॥ यथार्थ मोक्षमार्ग को जानने से आप बुद्ध सन्मार्ग हैं ॥६६८॥

ओ ह्रीं अर्हं शुद्धाय नमः ॥६६९॥ शुद्ध स्वरूप होने से आप शुद्ध हैं ॥६६९॥

ओ ह्रीं अर्हं सूनृतपूतवाचे नमः ॥६७०॥ आपके वचन यथार्थ और पवित्र होने से आप सूनृतपूतवाक् हैं ॥६७०॥

ओ ह्रीं अर्हं प्रज्ञापारमिताय नमः ॥६७१॥ बुद्धि के पारगामी होने से आप प्रज्ञापारमित हैं ॥६७१॥

ओं ह्रीं अर्हं प्राज्ञाय नमः ॥६७२॥ अतिशय बुद्धिमान होने से आप प्राज्ञ हैं ॥६७२॥

ओं ह्रीं अर्हं यतिये नमः ॥६७३॥ मन को जीतने से अथवा सदा मोक्षमार्ग का प्रयत्न करने से आप यति हैं ॥६७३॥

ओं ह्रीं अर्हं नियमितेन्द्रियाय नमः ॥६७४॥ इन्द्रियों को वश में करने से आप नियमितेन्द्रिय हैं ॥६७४॥

ओं ह्रीं अर्हं भद्रताय नमः ॥६७५॥ आप पूज्य होने से भद्रं है ॥६७५॥

ओ ह्रीं अर्हं भद्रकृते नमः ॥६७६॥ कल्याणकारी होने से आप भद्रकृत हैं ॥६७६॥

ओ ह्रीं अर्हं भद्राय नमः ॥६७७॥ निष्कपट अथवा कल्याणस्वरूप होने से आप भद्र हैं ॥६७७॥

ओं ह्रीं अर्हं कल्पवृक्षाय नमः ॥६७८॥ इच्छित पदार्थों के दाता होने से आप कल्पवृक्ष हैं ॥६७८॥

ओ ह्रीं अर्हं वरप्रदाय नमः ॥६७९॥ इष्ट पदार्थों की प्राप्ति करा देने से आप वरप्रद कहलाते हैं ॥६७९॥

ओ ह्रीं अर्हं समुन्मूलित कर्मारये नमः ॥६८०॥ कर्मरूप शत्रुओं को उखाड़कर फेंक देने से आप समुन्मूलित कर्मारि कहे जाते हैं ॥६८०॥

ओ ह्रीं अर्हं कर्मकाण्ठशुशक्षिणये नमः ॥६८१॥ कर्मरूपी लकड़ी को जलाने के लिये आप अग्नि के समान हैं इसलिए आप कर्मकाण्ठशुशक्षिण हैं ॥६८१॥

ओ ह्रीं अर्हं कर्मण्याय नमः ॥६८२॥ क्रिया अर्थात् चारित्र्य में नित्य कुशल होने से आप कर्मण्य हैं ॥६८२॥

ओ ह्रीं अर्हं कर्मठाय नमः ॥६८३॥ क्रिया करने में शूरवीर अथवा सर्वदा तैयार रहने से आप कर्मठ हैं ॥६८३॥

ओ ह्रीं अर्हं प्रांशवे नमः ॥६८४॥ सबसे ऊँचे अर्थात् उत्कृष्ट या प्रकाशमान होने से आप प्राशु हैं ॥६८४॥

ओ ह्रीं अर्हं हेयादेयविचिणाय नमः ॥६८५॥ त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य पदार्थों के जानने में चतुर होने से आप हेयादेय विचक्षण कहलाते हैं ॥६८५॥

ओ ह्रीं अर्हं अनतशक्तये नमः ॥६८६॥ आप में अनन्त शक्तिया प्रगट होने से आप अनन्त शक्ति हैं ॥६८६॥

ओ ह्रीं अर्हं अच्छेद्याय नमः ॥६८७॥ छिन्न भिन्न करने योग्य न होने से आप अच्छेद हैं ॥६८७॥

ओ ह्रीं अर्हं त्रिपुरारये नमः ॥६८८॥ जन्म-जरा और मरण इन तीनों को नाश करने से आप त्रिपुरारि कहलाते हैं ॥६८८॥

ओ ह्रीं अर्हं त्रिलोचनाय नमः ॥६८९॥ ओ ह्रीं अर्हं त्रिनेत्राय नमः ।

ओ ह्रीं अर्हं त्र्यम्बकाय नमः ॥ ओ ह्रीं अर्हं त्र्यम्बकाय नमः ॥ भूत, भविष्यत और वर्तमान

तीनों कालों के जानने और देखने से आप त्रिलोचन ॥६८६॥ त्रिनेत्र ॥६६०॥ त्र्यंबक ॥६६१॥ तथा त्र्यक्ष ॥६६२॥ कहे जाते हैं ।

ओ ह्रीं अर्हं केवलज्ञानवीक्षणाय नमः ॥६६३॥ केवलज्ञान ही आपके नेत्र होने से आप केवलज्ञान वीक्षण कहलाते हैं ॥६६३॥

ओ ह्रीं अर्हं समतभद्राय नमः ॥६६४॥ सर्वथा मंगल स्वरूप होने से आप समंतभद्र हैं ॥६६४॥

ओं ह्रीं अर्हं शातारिणे नमः ॥६६५॥ कर्मरूप शत्रुओं को नाश करने से आप शातारि हैं ॥६६५॥

ओं ह्रीं अर्हं धर्माचार्याय नमः ॥६६६॥ धर्म के आचार्य होने से आप धर्माचार्य हैं ॥६६६॥

ओ ह्रीं अर्हं दयानिधये नमः ॥६६७॥ जीवों पर अतिशय दया करने से आप दया निधि हैं ॥६६७॥

ओं ह्रीं अर्हं सूक्ष्मदर्शये नमः ॥६६८॥ सूक्ष्म पदार्थों को भी साक्षात् देखने से आप सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं ॥६६८॥

ओ ह्रीं अर्हं जितानगाय नमः ॥६६९॥ कामदेव को जीतने से आप जितानग हैं ॥६६९॥

ओ ह्रीं अर्हं कृपालुवे नमः ॥१०००॥ दयावान होने से आप कृपालु हैं ॥१०००॥

ओ ह्रीं अर्हं धर्मदेशकजिनाय नमः ॥१००१॥ धर्म का उपदेश देने से आप धर्मदेशक कहलाते हैं ॥१००१॥

ओ ह्रीं अर्हं शुभयवे नमः ॥१००२॥ मोक्षरूप शुभ को प्राप्त करा देने से आप शुभयु हैं ॥१००२॥

ओ ह्रीं अर्हं सुखसाद्भूताय नमः ॥१००३॥ सुख को अपने स्वाधीन करने से आप सुखसाद्भूत कहलाते हैं ॥१००३॥

ओं ह्रीं अर्हं पुण्यराजये नमः ॥१००४॥ पुण्य की राशि (समूह) होने से आप पुण्यराशि कहे जाते हैं ॥१००४॥

ओ ह्रीं अर्हं अनामयाय नमः ॥१००५॥ रोग रहित होने से आप अनामय हैं ॥१००५॥

ओं ह्रीं अर्हं धर्मपालाय नमः ॥१००६॥ धर्म की रक्षा करने से आप धर्मपाल हैं ॥१००६॥

ओं ह्रीं अर्हं जगत्पालाय नमः ॥१००७॥ जगत् की रक्षा करने से आप जगत्पाल हैं ॥१००७॥

ओं ह्रीं अर्हं धर्मसाम्राज्यनायकाय नमः ॥१००८॥ आप धर्मरूप साम्राज्य के स्वामी होने से धर्म साम्राज्य नायक कहलाते हैं ॥१००८॥

इति अष्टोत्तर सहस्रनाम समाप्त ॥

— — —

दोहा

दश शत अष्टोत्तर कहे सारथ श्री जिननाम ।

पढ़ सुनें ज भविक जन पावे सौख्य ललाम ॥१॥

इस प्रकार महा तेजस्वी श्री जिनेन्द्र देव के विद्वान् लोगों ने ये एक हजार आठ नाम सचय किये हैं । जो पुरुष इन नामों का स्मरण करता है उसकी स्मृति बहुत ही पवित्र हो जाती है ॥

इति श्री अर्हद्भगवद् गुण वर्णन समाप्त ॥१॥

अथ निकल परमात्मा (सिद्ध) गुण प्रारम्भ ॥ कहे हैं सिद्ध भगवान् ? वे अष्टकर्मों के अभाव से प्रादुर्भाव सम्यक्त्वादि अष्ट गुणों से सुशोभित हैं ॥

अष्ट गुणनाम श्लोक :-

सम्यक्त्वदर्शन ज्ञानमततवीर्यमद्भुतम् ।

सौक्ष्म्यावगाह्याव्यावाधा सहागुरुलघुत्वका ॥१॥

सोरठा

समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघुश्रवगाहना ।

सूक्ष्मवीरजवान, निरावाधगुणसिद्धके ॥२॥

अर्थात्—सम्यक्त्वादि अष्ट गुण सिद्ध भगवान् के मोहनीयादि कर्म के अभाव से प्रादुर्भूत व्यवहार मात्र कहे हैं । निश्चय से तो अनतगुण हैं ।

भावार्थ—मोहनीय कर्म के अभाव से क्षायिक सम्यक्त्व प्रगट हुआ ॥१॥ दर्शनावरणी कर्म के अभाव से केवल दर्शन प्रगट हुआ ॥२॥ और ज्ञानावरणी कर्म के दूर होने से केवलज्ञान प्रगट हुआ ॥३॥ अनराय कर्म के अभाव से अनत बल प्रगट हुआ ॥४॥ आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व गुण प्रगट हुआ ॥५॥

गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व गुण प्रगट हुआ ॥६॥ नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रगट हुआ ॥७॥ वेदनीय कर्म के अभाव से निरावाधत्व गुण प्रगट हुआ ॥८॥

इस प्रकार अष्ट कर्षों के अभाव से सिद्ध भगवान् निकल परमात्मा है उनके आठ गुण प्रगट होते हैं । उस निकल परमात्मा को मेरा बारबार नमस्कार हो । और कैसे है वे निकल परमात्मा ? वे इन्द्रिय अगोचर ज्योति स्वरूप सुख पिंड समुद्रवत् स्थिर है । अंतिम शरीर से किंचित्दूत शरीराकार प्रमाण तीन लोक के अग्र भाग में तिष्ठते हैं सो उनका आकार दृष्टान्तपूर्वक जिनागम के अनुसार लिखते हैं :-

भासना आकार का जे लखो एक दृष्टान्त जी ।

साचो करो इक मोम को फिर गारा लेप घरात जी ॥

सुखवाय ता को अग्नि देकर मोम काढन ठानिये ।

पोलाखा में रहै जैसी सिद्ध आकृति जानिये ॥१॥

भावार्थ—जैसे मोम का एक पुतला नख शिख पर्यन्त समचतुरस्र मस्थानवाला पुरुषाकार बनाया जावे फिर उसके ऊपर जैसे मनुष्य की त्वचा होती है वैसे मृत्तिका लेप करके, सुखाकर अग्नि में तपाकर मोम के शरीराकार आकृति गीली मिट्टी के साचे के मध्य केवल पुरुषाकार आकाश रह गया, वैसे ही निबल परमात्मा जो सिद्ध भगवान् है उनका स्वरूप जानना चाहिये । आकाश तो शून्य और जड़ है और वह पुरन चेतन चिद्रूप है । इतना ही इसम अन्तर है । आकृति में कुछ अन्तर नहीं है । इस प्रकार परम ब्रह्म का स्वरूप निराकार और साकार इस दृष्टान्त से अनुभव करना चाहिये । पुन कैसे है वे सिद्ध भगवान् ? सिद्धालय में विराजमान है ज्ञान नेत्र से प्रगट होते हैं, चर्मनेत्र से दिखाई नहीं देते । सिद्ध भगवान् द्रव्यत्वापेक्षा स्थिर और अर्थ पर्याय से उत्पाद् व्यय, ध्रौव्य से युक्त है । भावार्थ-सख्यात गुणवृद्धि अनतगुणवृद्धि, सख्यात भाग गुणवृद्धि, असख्यातगुणवृद्धि, अनतभागगुण हानि असख्यातभाग गुण हानि, अनतभाग गुण हानि, ऐसे षट् पतित हानि वृद्धि अर्थ पर्याय से सिद्धों के होते हैं । और कैसे है सिद्ध भगवान् ? ध्यान रूपी अग्नि से कर्मकाष्ठ जलाकर विकार रहित, अविनाशी अनतकाल पर्यन्त, तीन लोक के शिरोमणि, उत्कृष्ट स्थान ऐसे लोक शिखर पर स्थित ज्ञान स्वरूप, तीन लोक के द्वारा वदनीय सिद्ध परमात्मा को मेरा बारम्बार नमस्कार हो । इति सिद्धगुण वर्णन समाप्त. ॥

आचार्य के गुणों का वर्णन करते हैं —

दोहा— द्वादश तप दशधर्मयुत् पाले पंचाचार ।

षड् आवश्यक त्रयगुप्तिगुण, आचारजपदसार ॥१॥

बारह प्रकार का तप, दस प्रकार के धर्म, पांच प्रकार के पंचाचार, षट् आवश्यक और तीन गुप्ति इस प्रकार छत्तीस गुण आचार्य के होते हैं । ऐसे गुणों के धारक आचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ ।

प्रथम द्वादश प्रकार के तप के स्वरूप का निरूपण करने है -

दोहा अनशन ऊनोदर करे, व्रत सख्या रस छोरि ।

विविक्त शय्यासन धरे, काय क्लेश जो ठौर ॥१॥

अनशन तप—

अर्थ- अनशन अर्थात् उपवास करना ।

भावार्थ—आचार्य और मुनि उपवास करते हैं, नित्य प्रति आहार नहीं करते, क्योंकि नित्य आहार करने से शरीर पुष्ट हो जाता है और शरीर के पुष्ट हो जाने से बल बढ़ता है और बल बढ़ने से इन्द्रिय बल बढ़ता है इसलिये इन्द्रिया वश में नहीं रहती जिससे तप का उद्यम नहीं होता इसलिये आचार्य मुनि अनशन तप धारण करते हैं ।

ऊनोदर—

तप अर्थात् कम भोजन करने को ऊनोदर तप कहते हैं । भावार्थ - आचार्य व मुनि कम आहार ग्रहण करते हैं । कारण की उदर परिपूर्ण आहार करने से आलस्य अर्थात् प्रमाद बढ़ जाता है प्रमाद बढ़ने से तप, जप सयम, पठन-पाठन आदि क्रियाओं में असावधानी होती है । ऐसा समझकर आचार्य और मुनि ऊनोदर तप करते हैं अर्थात् आहार कम मात्रा में लेते हैं ।

व्रतिपरिसख्यान तप

अर्थात् आहार के विषय में अटपटी वृत्ति लेकर विचरना ।

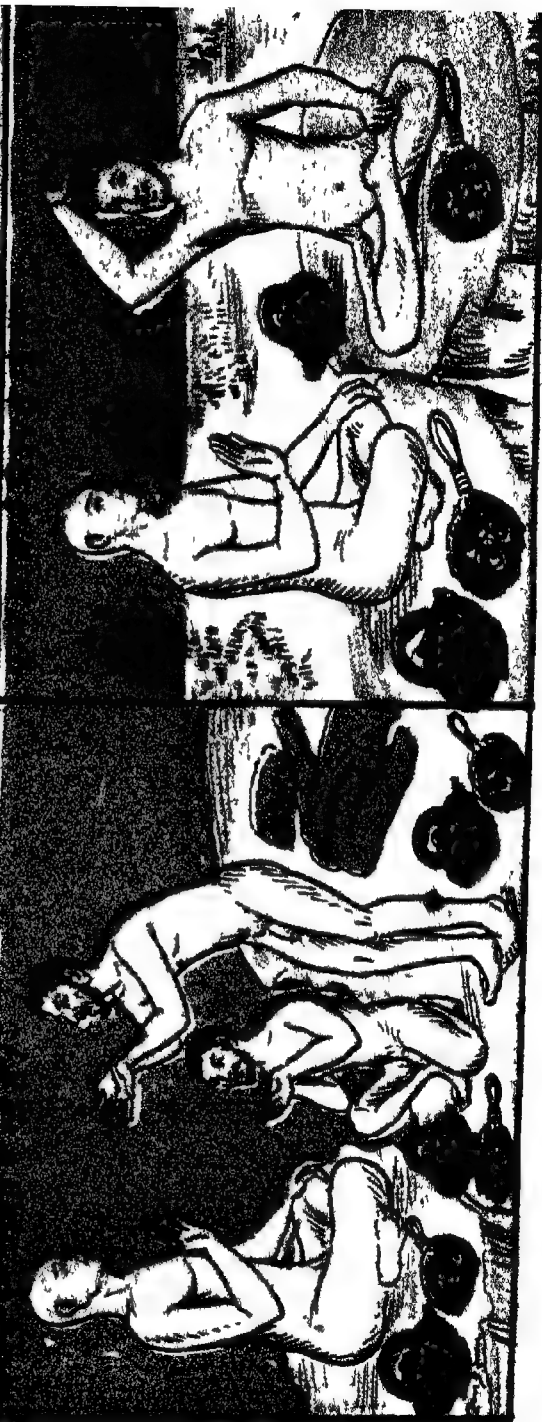
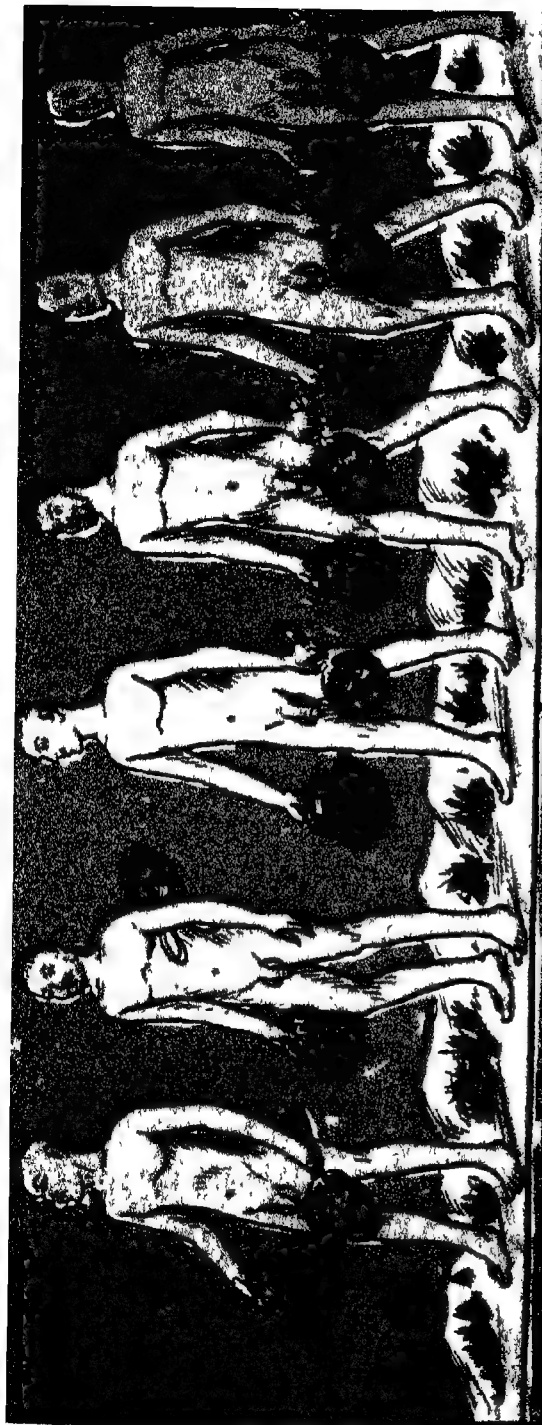
भावार्थ—जब आचार्य या मुनि आहार के लिये वन से गमन करते हैं तब ऐसी वृत्ति विचारे कि आज हम एक, दो, चार या पांच घर में ही आहार के लिये जायेंगे अथवा किसी एक मुहल्ले में ही जायेंगे, इतने में यदि भिक्षा मिल गयी तो आहार लेंगे अन्यथा नहीं लेंगे तथा मिट्टी के कलश, चादी के कलश, पीतल के कलश, तावे के कलश आदि जहाँ मिलेंगे तो उस घर में जायेंगे, मैदान में या अमुक स्थान में अमुक भोजन मिलेगा तब आहार ग्रहण करेंगे अन्यथा नहीं । इस प्रकार की अटपटी वृत्ति लेकर वन से गमन करना और नियमानुसार यदि आहार की विधि न मिले तो पुनः वन में वापिस लौट कर उपवास करना । इस प्रकार के नियम को व्रतिपरिसख्यान कहते हैं ॥३॥

रस परित्याग तप

इन्द्रियों को दमन करने के लिये, सयम की रक्षा के लिये, जिह्वेन्द्रिय की लोलुपता के निवारण के लिये दूध, घी दही, तेल, शक्कर नमक आदि रसों का यथासमय त्याग करना रस परित्याग तप है ॥४॥

विविक्तशय्यासन तप

जीवों की रक्षा करने के लिये प्रासुक स्थान में जैसे मठ, गुफा, पर्वत तथा

वनखंडादि एकान्त स्थान में जहां पर ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय ध्यान पठन, पाठनादि क्रियाओं में विघ्न न हो, वहाँ पर शयन तथा आशन करना विविक्त शय्याशन तप है ॥१॥
कायक्लेप तप

शरीर के सुख स्वभाव को मिटाने के लिये तथा दुःख प्राप्त होने पर कायरता न होने के लिये शरीर को यथाशक्ति कष्ट देते रहना अर्थात् शरीर का ममत्व भाव त्याग करना, जैसे उष्ण ऋतु में सूर्य के सम्मुख होकर तप करना, तपे हुये पहाड़ पर जाकर तप करना काय क्लेश तप है ॥६॥ ये छह प्रकार के तप बाह्य तप है तथा लोगों को दिखाई देने के कारण बाह्य तप कहलाते हैं उपर्युक्त छह बाह्य तपो का पालन करने वाला ही आभ्यन्तर तपो का सम्यक् प्रकार से पालन कर सकता है इसलिये सबसे पहले बाह्य तप का वर्णन किया गया ।

अब छह प्रकार आभ्यन्तर तप का वर्णन करते हैं -

दोहा - प्रायश्चित्त विनय धरे वैयावृत स्वाध्याय ।

पुनर्व्यत्सर्ग विचार के, धरे ध्यान मन लाय ॥

अर्थ—प्रायश्चित्त १, विनय २, वैयावृत्य ३, स्वाध्याय ४, व्युत्सर्ग ५, और ध्यान ६ ये छह अभ्यन्तर तप कहलाते हैं ॥

प्रमाद अर्थात् आलस्य से जो दोष लगा हो उसे दूर करने के लिये ध्यान करना तथा गुरु से निवेदन करके दंडादि लेना प्रायश्चित्त तप है ॥१॥ पूज्य पुरुषों का आदर सत्कार करना विनय तप है ॥२॥ मुनि आदि के रोगादि से ग्रस्त होने पर उनकी सेवा टहल करना वैयावृत्य तप है ॥३॥ आलस्य को त्यागकर ध्यानाध्ययन करना व उपदेश देना स्वाध्याय तप है ॥४॥ धन धान्यादि बाह्य परिग्रह तथा अंतरंग क्रोधादि परिग्रह को छोड़कर शरीर से ममत्व का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है ॥५॥ चित्तवृत्ति को सब तरफ से सकोच कर एक और चित्त को स्थिर करना ध्यान तप है ॥६॥ इस प्रकार से छह तप हैं आगे हम इन तपो के भेद कहते हैं .

सबसे पहले प्रायश्चित्त के नौ भेदों का विवेचन करते हैं प्रायश्चित्त के आलोचना १, प्रतिक्रमण २, तदुभय अर्थात् आलोचना और प्रतिक्रमण ये दोनों ३, विवेश ४, व्युत्सर्ग ५ तप ६, छेद ७, परिहार ८, तथा उपस्थापना ९ ये नौ प्रकार हैं । मूलगुणों में यदि कोई दोष लग जाय तो उसका बारम्बार चिन्तन करते हुये अपने को धिक्कारना आत्मनिन्दा करना गुरु के निकट अपने किये हुये दोषों को स्पष्ट रीति से कहना आलोचना है ॥१॥ मैंने जो प्रमादवश अपराध किया है, मेरे सामायिक आदि करने में जो दोष लगा हो वह मिथ्या हो इस प्रकार कहना प्रतिक्रमण है ॥२॥ कोई दोष हो जाय तो आलोचना मात्र से शुद्ध हो जाता है और कोई दोष प्रतिक्रमण करने शुद्ध होता है और कोई दोनों के करने से शुद्ध होता

है। इस प्रकार आलोचना और प्रतिक्रमण करने को उभय प्रायश्चित्त कहते हैं ॥३॥ आहार पान उपकरणादि का किसी नियमित समय तक त्याग कर देना विवेश प्रायश्चित्त है। विवेक अर्थात् त्याग की हुई वस्तु यदि अनजान से उदय में आ जाय तो उसे न लेना और इस प्रकार का विचार करके आहार ग्रहण करना विवेश है ॥४॥ काल का परिमाण करके कायोत्सर्ग करना व्युत्सर्ग है ॥५॥ अनशन आदि तप अथवा वेला, तेला आदि उपवास करना प्रायश्चित्त तप है ॥६॥ दिन पक्ष, मास सवत्सरादि का परिमाण कर दीक्षा का छेद करना छेद प्रायश्चित्त है ॥७॥ पक्ष मासादि के नियम से सघ से पृथक् कर देना परिहार प्रायश्चित्त है ॥८॥ समस्त दीक्षा को छेद कर पुन दीक्षा को देना उपस्थापना प्रायश्चित्त है ॥९॥ इस प्रकार प्रायश्चित्त के नौ भेद जानने चाहिए।

दूसरा आभ्यन्तर विनय तप है। जिसके दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र्य विनय और उपचार विनय ऐसे चार भेद हैं। नि शक्ति आदि दोष रहित सम्यग्दर्शन की आराधना करना दर्शन विनय है ॥१॥ प्रमाद रहित होकर शुद्ध मन में अत्यन्त सम्मान पूर्वक जिन सिद्धान्त को पढ़ना ज्ञान विनय है ॥२॥ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान के धारी पाँच प्रकार के चरित्र को पालने वाले मुनिजनों से प्रेम करना चाग्रि विनय है ॥३॥ आचार्य आदि पूज्य पुरुषों को देखते ही खड़े हो जाना, सन्मुख जाकर हाथ जोड़ना, उनके पीछे-पीछे गमन करना, मन से उनका गुणगान करना तथा बार-बार उनका स्मरण करना उपचार विनय है। तीसरा वैयावृत्य तप है। आचार्य १, उपाध्याय २, तपस्वी ३, शैशिक ४, ग्लान ५, गण ६, कुल ७, संग ८, साधु ९, और मनाज १० इन दस प्रकार के साधुओं की वैयावृत्य करना अर्थात् शरीर सम्बन्धी व्याधि अथवा दुष्ट जीवों द्वारा किये हुए उपसर्गादि के समय सेवा करना ये दश प्रकार के वैयावृत्य हैं।

चौथे तप स्वाध्याय के पांच भेद हैं—निर्दोष ग्रन्थ का तथा उसके अर्थ का स्वयं पठन करना वाचना स्वाध्याय है ॥१॥ पठन करते हुए जहाँ सशय हो, उसको बड़े ज्ञानियों से प्रश्न करके अपनी शका को दूर कर लेना पृच्छना स्वाध्याय है ॥२॥ विचार द्वारा तथा गुरु-जनों से जाने समझ हुए तत्व को बारम्बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है ॥३॥ जो विचार करके निर्णय किया हो उसको आचार्यों के वाक्यों से मिलाकर आम्नाय स्वाध्याय है ॥४॥ उन्मार्ग को दूर करने के लिए पदार्थों का समीचीन स्वरूप प्रकाश करना, उपदेश रूप कथन करना धर्मोपदेश स्वाध्याय है ॥५॥

पाचवा व्युत्सर्ग तप दो प्रकार का है—एक बाह्योपाधित्याग त्याग है ॥१॥ क्रोधादि अतरंग परिग्रहों का त्याग आभ्यन्तरोपाधित्याग तप है ॥२॥

छठा ध्यान नामक आभ्यन्तर तप ध्यान पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन भेदों से चार प्रकार का है। प्रथम लोक के स्वरूप का चितवन, पाताल, मध्य, नरकादिक का

चितवन, मध्य लोक में द्वीप, क्षेत्र, पर्वनादि का चितवन, ऊर्ध्वलोक के स्वर्गादि का चितवन, करना पिडस्थ ध्यान है ॥१॥ अपने हृदय के मध्य कमल स्थापन कर उसमें कर्णिका की स्थापना करे, कर्णिका के मध्य में ओंकार स्थापन कर उन कर्णिकाओं में स्वर-व्यजन स्थापन करके ध्यान करना पदस्थ ध्यान है ॥२॥ समवशरणादिक विभूति सहित सिंहासन पर अन्तरिक्ष विराजमान घातिया कर्म रहित अनन्त चतुष्टय मयुक्त अरहत भगवान् के स्वरूप का चितवन करना रूपस्थ ध्यान है ॥३॥ सब कर्मों से रहित, पौद्गलिक मूर्तिक शरीर से रहित, अनन्त गुणों के भङ्ग ऐसे भगवान् सिद्ध परमात्मा का जो ध्यान करता है सो रूपातीत ध्यान है ॥४॥ ऐसे बारह प्रकार के तप का वर्णन किया । आगे दश प्रकार का जो धर्म आचार्य आचरण करते हैं, उसे लिखते हैं—

दोहा— क्षमारुमादन आर्जवा, सत्य शौचतापाग ।
सयम तप त्यागी सरव, आकिचनतियत्याग ॥१॥

अर्थ— १ उत्तम क्षमा, २ मार्दव, ३ आर्जव, ४ सत्य, ५ शौच, ६ सयम, ७ तप, ८ त्याग, ९ आकिचन्य और १० ब्रह्मचर्य ऐसे दश प्रकार के धर्म हैं । दुष्ट मनुष्यों के द्वारा तिरस्कार, हास्यादि क्रोध की उत्पत्ति के कारण होने पर भी, सम्यग्ज्ञान पूर्वक अपनी दण्ड देने को शक्ति होते हुए भी अपराध को क्षमा करना उत्तम क्षमा है ॥१॥ सम्यग्ज्ञान पूर्वक अभिमान के कारण होते हुये भी गर्व न करना उत्तम मार्दव है ॥२॥ मन, वचन, काय की कुटिलता त्याग कर सरल रूप में रहना उत्तम आर्जव है ॥३॥ पदार्थों का स्वरूप ज्यों का त्यों वर्णन करना और प्रशस्त वचन अर्थात् धर्म के अनुकूल स्व पर हितकारी वचन बोलना सत्य है ॥४॥ आत्मा को कपायो द्वारा भग्न न होने देना उत्तम शौच है ॥५॥ इन्द्रिय और मन को विषयों से रोकना और षड् प्रकार के जीवों की रक्षा करना उत्तम सयम है ॥६॥ सासारिक विषयाभिलाषा तजकर अनशनादि द्वादश प्रकार का तप करना उत्तम तप है ॥७॥ धनधान्यादिक का त्याग बाह्य त्याग और द्वेषादिक को छोड़ना अतरग त्याग है ॥८॥ आत्म-स्वरूप से भिन्न शरीरादिक में ममत्व रूप परिणामों का अभाव उत्तम आकिचन्य है ॥९॥ स्त्री मात्र से चित्त घटाकर अपना ब्रह्म जो आत्मा है उसमें चित्त का स्थिर करना सो उत्तम ब्रह्मचर्य है ॥१०॥ ऐसे दश प्रकार उत्तम धर्म का प्रतिपादन किया है ।

अब पचाचार और तीनगुप्ति का वर्णन करते हैं :—

दोहा— दर्शन ज्ञान चारित्र तप, वीरज पचाचार ।
गोपे मन बच काय सो, आचारज सुखकार ॥

अर्थ—भावकर्म, द्रव्यकर्म, नौकर्म आदि समस्त पदार्थों से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान करना तथा इसकी उत्पत्ति के कारण षड् द्रव्य,

सप्त तत्त्व अथवा सुगुरु, सुदेव, सुधर्म का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है। इस सम्यग्दर्शन रूप प्रवृत्ति को दर्शनाचार कहते हैं ॥१॥ शुद्ध चेतन्य आत्मा को मिथ्यात्व, रागादि पर भावों से पृथक जानकर उपाधि रहित जानना तो सम्यग्ज्ञान है। इस सम्यग्ज्ञान रूप प्रवृत्ति को ज्ञानाचार कहते हैं ॥२॥ उपाधि रहित शुद्धात्मा के स्वाभाविक सुखास्वाद में निश्चल चित्त होना अथवा संसार के कारण भूत हिसादि पापों का अभाव करना सम्यक्चारित्र्य है। इस सम्यक्चारित्र्य रूप प्रवृत्ति को चारित्र्याचार कहते हैं ॥३॥ समस्त पर द्रव्यों से इच्छा रोककर अनशनादि रूप प्रवर्तन करना तप है। इस तपरूप आचरण को तपाचार कहते हैं ॥४॥ पूर्वोक्त कहे चार प्रकार के आचारों के रक्षण करने में शक्ति न छिपाना अथवा परिग्रह आने पर भी इनमें च्युत नहीं होना वीर्य है। इस वीर्य रूप प्रवृत्ति को वीर्याचार कहते हैं ॥५॥ मन से राग द्वेष रूप परिणामों का परिहार करना मनोगुप्ति है ॥१॥ असत्य वचन का परिहार कर मौनपूर्वक ध्यान अध्ययन आत्मचित्तवनादि करना वचनगुप्ति है ॥२॥ हिसादि पापों में निवृत्तिपूर्वक तथा काय सम्बन्धी कुचेष्टा की निवृत्ति कर कायोत्सर्ग धारण करना काय गुप्ति है ॥३॥

॥अथ षडावश्यकनाम ॥

दोहा— समताधर बदन करे, नानास्तोत्र बनाय ।

प्रतिक्रमण स्वाध्याययुत, कायोत्सर्ग लगाय ॥१॥

अर्थ भेदज्ञान पूर्वक सासारिक पदार्थों को अपने आत्मा से पृथक जानकर जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, सयोग-वियोग, शत्रु-मित्र, सुख-दुःख में समान भाव रखना तथा शुभा-शुभ कर्मों के उदय में राग द्वेष रूप परिणामों को न करना समता है ॥१॥

चतुर्विंशति तीर्थकरों में से एक तीर्थकर की या पंचपरमेष्ठी में से एक की मुख्यता कर मन, वचन, काय की शुद्धता पूर्वक स्तुति करना वदना है ॥२॥ मुख्यता बिना चौबीस तीर्थकरों की अथवा पंचपरमेष्ठी की स्तुति करना स्तवन है ॥३॥ आहार, शरीर, शयन, आसन, गमनागमन और चित्त के व्यापार के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आश्रयभूत काल में लगे हुये व्रत सम्बन्धी अपराधों का शोधना, निन्दा गृहीयुक्त अपने अशुद्ध परिणाम पूर्वक किये हुए दोषों का परित्याग करना प्रतिक्रमण है ॥४॥ काय में निर्ममत्व होकर खड़े हुए या बैठे हुए शुद्धात्मा का चितवन करना कायोत्सर्ग है ॥५॥ वाचना, पृच्छनादि पंच प्रकार शास्त्रों का अध्ययन अथवा शुद्धात्मा का चितवन करना स्वाध्याय है ॥६॥ इस प्रकार आचार्यों के अनशनादि बारह तप, उत्तम क्षमादि दशधर्म, दर्शनाचारादि पचाचार, समता वदनादि षडावश्यक कर्म तथा त्रिगुप्ति सहित गुणों का वर्णन किया। इन छत्तीस गुणों के अतिरिक्त आचार्यों अवपीडक अपरिश्रावी आदि अष्ट गुणयुक्त होते हैं और अपने सध के मुनि समूह को लगे हुए दोषों का प्रायश्चित्त और धर्मोपदेश, शिक्षा-दीक्षा देते हैं।

अब यहां प्रसंगवश आचार्य शिष्य को कैसे, कौन से काल में और कौन से देश काल को त्याग कर दीक्षा देते हैं सो कहते हैं :

प्रथम मुनि धर्म के धारण करने योग्य पुरुष का लक्षण कहते हैं—मुनि धर्म का धारण करने वाला पुरुष उत्तम देश का उत्पन्न हुआ हो। उत्तम वर्ण अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र न हो, क्योंकि जाति का असर भी कुछ न कुछ अवश्य रहता है। उत्तम कुल और उत्तम गोत्र का हो। शरीर के अंगोपांग शुद्ध हो और अन्धा, बधिर, लूला, लगड़ा, कुबड़ा आदि दोषों से रहित हो। कुष्ठ, उन्माद, मृगी मूर्छादि बड़े रोगों से रहित हो। राज्य विरुद्ध तथा लोक विरुद्ध आचरण का धारक न हो। कषायों से रहित हो अर्थात् मन्द कषायी हो। पचेन्द्रिय के विषय भोगों में अरुचि करने वाला हो। शुभ चेष्टा वा उत्तम प्रवृत्ति का धारक शुभाचरण पालने वाला, हास्य, कौतूहल से उपराम बुद्धि वाला, मोक्ष का इच्छुक, महा-वैराग्य परिणामी ऐसा शिष्य सध मे कुशलता और धर्मबुद्धि का कारण दीक्षा देने योग्य होता है। ऐसे मुमुक्षु को आचार्य योग्य, अयोग्य समय विचार कर दीक्षा देते हैं। आचार्य जो देश अवसर प्राप्त होने पर मनुष्य को दीक्षा नहीं देते, उनके नाम इस प्रकार हैं।

जहां पर प्रथम ग्रहारोप अर्थात् कोई अशुभ ग्रह हो तो दीक्षा नहीं देते ॥१॥ सूर्यग्रहण, ॥२॥ चन्द्रग्रहण ॥३॥ इन्द्र घनुष ॥४॥ इसका उल्टा ग्रह अर्थात् वक्त्री ग्रह आया हो ॥५॥ आकाश मेघ के बादलों से आच्छादित हो रहा हो ॥६॥ तथा उसको वह महीना कष्टदायक हो ॥७॥ अधिक मास हो ॥८॥ सक्रान्ति अर्थात् उसी दिन सूर्य उस राशि से दूसरी राशि पर बदलने वाला हो ॥९॥ असंपूर्ण तिथि हो ॥१०॥ इन दश कारणों का परित्याग कर निमित्तज्ञान के वेत्ता आचार्य शुभ मास, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभयोग शुभ मुहूर्त, शुभग्रह देखकर शुभ लग्न में शिष्य को दीक्षा देते हैं ॥ और स्वयं पंचाचार पालते तथा सध के सब मुनि समूह को प्रवर्तते हैं ॥ जिस प्रकार राजा प्रजा की कुशलता की वृद्धि तथा रक्षा करता है उसी प्रकार ये अपने सध के आचार और रत्नत्रयादि की रक्षा और वृद्धि करते हैं इसलिये इनको सधपति भी कहते हैं। और ये अपना शरीर भी बहुत वृद्ध तथा इन्द्रिय शिथिल होता जानकर अधिक से अधिक बारह वर्ष पहले से समाधिमरण करने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का समागम मिलाने हैं और अपने सध का राग घटाने के लिए त्याग कर पर संघ में जाकर अपवित्र शरीर के निमित्त कुछ भी ममत्व न कर रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए कायकषाय को कृश करते हुए द्वादशानुप्रेक्षा की अराधना युक्त पंचपरमेष्ठी के स्वरूप तथा आत्मध्यान में लवलीन हो देह तजते हैं।

॥ अथ उपाध्याय गुण प्रारम्भ ॥

दोहा—

चौदह पूरव में धरें, ग्यारह अंग सुज्ञान।

उपाध्याय पचवीस गुण पढ़े पढ़ावे ज्ञान ॥१॥

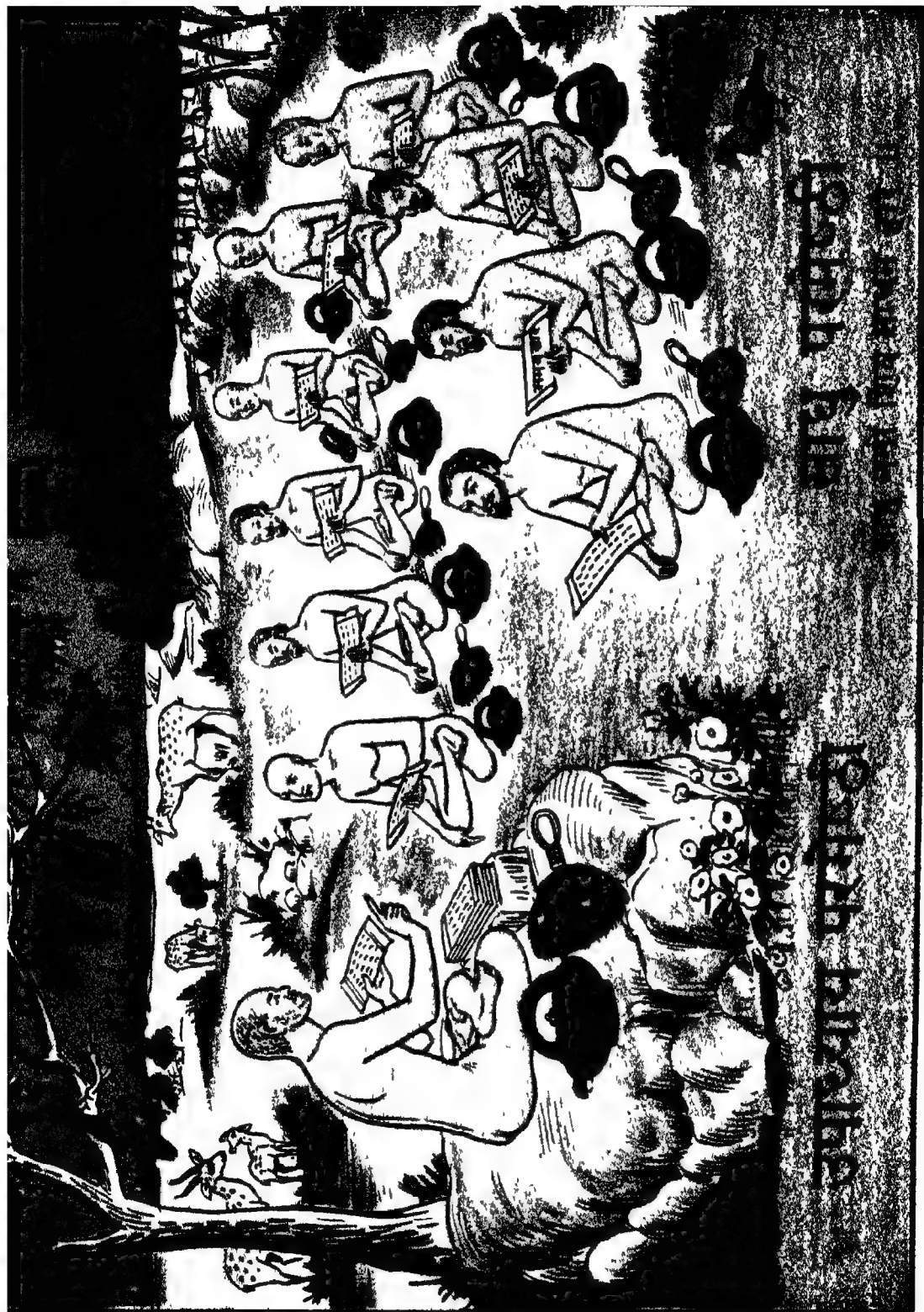
अर्थ—ग्यारह अग और चौदह पूर्व का पाठोपना इन पच्चीस गुणों से युक्त उपाध्याय, जिस प्रकार अध्यापक शिष्यों को पठन पाठन के द्वारा ज्ञान की वृद्धि कराता है और स्वयं उस ज्ञान की वृद्धि के लिए पठन-पाठन करता है उसी प्रकार उपाध्याय सब सध को अग पूर्वादि शास्त्रों का ज्ञान कराते और स्वयं पठन-पाठन करते है। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी मेरे ज्ञान की वृद्धि करे।

॥ अथ ग्यारह अग नाम ॥

दोहा— प्रथमहि आचाराग गिन, दूजा सूत्र कृताग ।
स्थानाग तीजा सुभग, चौथा समवायाग ॥
व्याख्याप्रज्ञप्ति पचमो, ज्ञातृकथापट् जान ।
पुनि उपासकाध्ययन, अन्त कृतदश टान ॥२॥
अनुत्तरण उपपादवश, सूत्र विपाक पिछान ।
ग्यारह प्रश्नव्याकरणजुत, ग्यारह अग प्रमाण ॥३॥

अर्थ—आचाराग १, सूत्रकृताग २, स्थानाग ३, समवायाग ४, व्याख्याप्रज्ञप्त्यग ५, ज्ञातृधर्मकथाग ६, उपासकाध्ययनाग ७, अन्त कृतदशाग ८, अनुत्तरोपपादकदशाग ९, प्रश्न-व्याकरणाग १०, और विपाक सूत्राक ११ ये ग्यारह अग है। अब प्रकरण वश यहां पर द्वादशाग तथा चौदह पूर्वों में से किम-किस अग और किम-किम पूर्व में कितने-कितने पद है तथा उनमें किस-किस विषय का वर्णन है, उसे मक्षेप में लिखा जाता है। प्रथम आचाराग अठारह हजार पद का है। इसमें यती के धर्म का वर्णन है।

विशेष सूचना—इस जिनवाणी की सख्या मध्यम पद में जाननी चाहिए। पद तीन प्रकार के होते हैं। अर्थपद, प्रमाण पद और प्रमाण अध्ययनपद। इनमें से शास्त्र को वेष्टन में बाधो, वह पुस्तक लाओ' इत्यादि अनियमित अक्षरों के समुदाय रूप किसी अर्थ विशेष के बोध वाक्य को अर्थ पद कहते हैं। आठ आदिक अक्षरों के समुदाय को प्रमाण पद कहते हैं। जैसे इलोक के एक चरण में आठ अक्षर होते हैं। इसी प्रकार अन्य छन्दों के पदों में भी अक्षरों का न्यूनाधिक प्रमाण होता है, परन्तु गाथा में कहे हुए पद के चार अक्षरों का प्रमाण सदैव के लिए निश्चित है, इसी को मध्यम पद कहते हैं। एक मध्यम पद में सालह सौ चौतीस करोड़, तिरासी लाख, सान हजार, आठ सौ अठासी अक्षर होते हैं। १॥ दूसरा सूत्रकृताग छत्तीस हजार पद का है। उसमें स्व समय और पर समय का विशेष वर्णन है। २॥ तीसरे स्थानाग के बयालिस हजार पद है। इसमें एक से दश तक गिनती का व्याख्यान है जैसे एक केवलज्ञान, एक मोक्ष, एक आकाश, एक अधर्म इत्यादि और दो दर्शन ज्ञान, अथवा राग द्वेष, इत्यादि तीन रत्नत्रय, तीन सत्य, तीन दोष, तीन प्रकार कर्म, तीन वेद इत्यादि। चार गति,

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

चार अनन्त चतुष्टय, चार कषाय इत्यादि । पच महाव्रत, पचास्तिकाय, पच प्रकार का ज्ञान इत्यादि अष्ट द्रव्य, षट्लेख्या, आदि । सप्त तत्त्व, सप्त व्यसन, सप्त नरक आदि । अष्ट कर्म अष्ट मद, अष्ट गुण, अष्ट ऋद्धि, अष्टाग निमित्त ज्ञान, इत्यादि । नव पदार्थ, नवधा शील, नवधा भक्ति इत्यादि । दश प्रकार धर्म, दशधा परिग्रह दश दिशा इत्यादि को चर्चा तीसरे स्थानाग में है ॥ ३ ॥ चौथा समवायाग एक लाख चौसठ हजार पद का है । इसमें द्रव्यादिक की तुल्यता का वर्णन है कि कोई द्रव्य किसी से न्यून नहीं । तभी द्रव्य सत्ता लक्षण से समान है ॥ धर्म, अधर्म, जीव और लोकाकाश प्रदेशों से समान है । यह तो द्रव्य की तुल्यता का वर्णन हुआ और क्षेत्र में ढाई द्वीप । प्रथम स्वर्ग का ऋजु विमान । प्रथम नरक का सीमतक नामा बिल और सिद्धशिलाये पंतालीस २ लाख योजना के हैं । यह क्षेत्र समानता कही । दश कोड़ाकोडी सागर की एक उत्सर्पिणी और दश कोड़ाकोडी सागर की एक उत्सर्पिणी और दश कोड़ाकोडी सागर की एक अवसर्पिणी यह काल की समानता का वर्णन हुआ । ज्ञान की अनतता और दर्शन की अनतता यह भाव की सत्यता कही गयी । इस भाँति समवायाग में निरूपण किया है ॥ ४ ॥ पाचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति दो लाख अट्ठाईस हजार पद का है । इसमें सासारिक विषय मुख से विरक्त शिष्य के जीव है या नहीं, वक्तव्य है अथवा अवक्तव्य है, नित्य है या अनित्य है, एक है या अनेक है, इत्यादि साठ हजार प्रश्नों का विस्तार पूर्वक व्याख्यान है ॥ ५ ॥ छठा ज्ञान धर्म कथाग पाच लाख छप्पन हजार पद का है । इसमें जीवादि वस्तुओं का स्वभाव, तीर्थंकरों का महात्म्य, उनकी दिव्य ध्वनि का समय तथा माहात्म्य, उत्तम क्षमा आदि दशविध धर्म, सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय धर्म का स्वरूप इत्यादि जिनधर्म की अमृत कथा का कथन है ॥ ६ ॥ सातवा उपासकाध्यनाग ग्यारह लाख सत्तर हजार पद का है । इसमें श्रावक के सम्पूर्ण व्रतों का वर्णन है ॥ ७ ॥ आठवा अत कृद्शाग तेईस लाख अट्ठावन हजार पद का है । इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में (एक तीर्थंकर का तीर्थ कहते हैं) जो दश दश मुनि चार प्रकार का तीव्र उपसर्ग सहन करके ससार के अत को प्राप्त हुए अर्थात् अत कृत केवली हुए हैं उनका वर्णन है । अत कृतकेवली कहने का भाव यह है कि जिनका केवल कल्याणक और निर्वाण कल्याणक साथ हो अर्थात् आयु का अन्त होने पर ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ नवमा अनुत्तरोपपादक दशाग बानवे लाख चौवालिस हजार पद का है । उसमें एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में दश-दश मुनि उपसर्ग जीतकर नव अनुदिश, पच अनुत्तर को प्राप्त हुए उन का कथन है । उपसर्ग दश प्रकार का है उनका व्योरा इस प्रकार है :—

तीन प्रकार मनुष्य कृत स्त्री १, पुरुष २, नपुंसक ३। तीन प्रकार तिर्यचकृत स्त्री ४, पुरुष ५, नपुंसक ६, । नपुंसक देवों में नहीं होते । इससे दो प्रकार के देवकृत देव ७ और द्वेवागना ८, स्वशरीर कृत ९ तथा दशवा अचेतन पत्थरादिक अचेतन कृत उपसर्ग होता ।

है ॥१०॥ ऐसेदस प्रकार के उपसर्ग को शुद्धात्मस्वादी मुनि जन ही जीतते है ॥६॥ दशवा प्रश्न व्याकरणाग तिरानवे लाख सोलह हजार पद का है । इसमे आक्षेपिणी १, विक्षेपिणी २, संवेगिनी ३, और निर्वैदिनी ४ । ऐसे चार प्रकार की कथाओं का वर्णन है ॥१०॥ ग्यारह वां विपाक सूत्रांग एक करोड़, चौरासी लाख पद का है । इसमे कर्मों के विपाक अर्थात् उदय का वर्णन है ॥११॥

इन ग्यारह अंगों के सर्व पद चार करोड़ पंद्रह लाख दो हजार है ।

इति ग्यारह अंग वर्णन ॥

बारहवा अष्टिवादांग । एक सौ आठ करोड़ अड़सठ लाख छप्पन हजार पांच पद का है । इसमे तीन सौ तिरसठ कुवादियों का वचन है । इसमे पहले क्रियावादियों के मूल भेद एक सौ अस्सी है । दूजे अक्रियावादियों के चौरासी भेद, तीसरे अज्ञानवादियों के सड़सठ भेद, चौथे विनयवादियों के बत्तीस भेद, ऐसे समस्त भेद तीन सौ तिरसठ हुए ।

अब प्रथम एक सौ अस्सी क्रियावादियों का कथन करते हैं—नियत कहिये निश्चय, स्वभाव कहिये वस्तु का स्वभाव, काल कहिए समय, देव कहिए पूर्वकर्म का उदय और पौरुष कहिए उद्यम ये पांच, स्व कहिए आप, पर कहिए दूसरा, नित्य कहिए स्थिर, अनित्य कहिए अस्थिर, इन चारों से गुणा करने पर बीस भेद हाते हैं । इन बीसों को नव पदार्थों से गुणा करने पर एक सौ अस्सी होते हैं । यह क्रियावादियों के भेद है । ये एक एक अंश का बल ग्रहण कर वाद करने वाले हैं ॥१॥

अक्रियावादियों के भेद जीवादिक सात तत्त्वों का स्वन कहिए आपसे और परसे गुणा कीजिये तो चौदह भेद होते हैं । इन चौदहा को नियत, स्वभाव, काल, देव, पौरुष इन पांचों से गुणा करने पर सत्तर भेद होते हैं । नियत, काल ये दो भेद स्वतः सप्त तत्त्वों से गुणा करने पर चादह भेद हुए । पूर्वोक्त सत्तर और चौदह भेद मिलाने पर समस्त चौरासी भेद अक्रियावादों के होते हैं ॥२॥ मोक्ष के उपाय से विमुक्त, उदय को मुख्य मानकर पौरुष नहीं करते और एक एक स्थल का आलवन ग्रहण करके बाद करते हैं ॥२॥

अज्ञानवादी के भेद

नव पदार्थों को सप्तभंगों से गुणा करने पर तिरसठ होता है । सप्तभग स्वरूप का वर्णन—प्रथम भग म्यात अस्ति कहिए कथंचित् अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा जीवादिक द्रव्य है ॥१॥ दूजा भग म्यादनास्ति कहिए कथंचित् पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और परभाव की अपेक्षा नहीं है ॥२॥ तीजा भग म्यादस्तिनास्ति कहिए एक ही अस्तिनास्ति है इससे अस्ति नास्ति उभयरूप है ॥३॥ चौथा भग म्यादवक्नव्य कहिए वचन से अंगोचर है । + अस्ति कहिए तो नास्ति का अभाव और नास्ति कहिए तो अस्ति का अभाव इससे

अवक्तव्य है ॥४॥ पाचवा अस्ति स्यात् अवक्तव्य कहिए स्वभाव से तो है, किन्तु वचन अगोचर है । अस्ति कहिए तो नास्ति के अभाव से अवक्तव्य है ॥५॥ छठवा भग स्यात् नास्ति अवक्तव्य कहिए जीवादि तत्वों पर भाव की अपेक्षा नहीं हैं, परन्तु नास्ति ही कहिए तो अस्ति के अभाव से अवक्तव्य है ॥६॥ सातवा भग अस्ति नास्ति अवक्तव्य कहिए जीवादि पदार्थ अस्ति नास्ति है, परन्तु कहने में अनुक्रम में आते हैं, एक साथ नहीं कहे जाते अतः अस्ति नास्ति अवक्तव्य है ॥७॥ विज्ञानवादी के प्रश्न को एक सदभावपक्षा कोई सत्यासत्य पक्षी और कोई अवक्तव्य पक्षी ऐसे इन चारों में पूर्वोक्त सरसट भेद होते हैं । ये भी तत्त्व के यथार्थ ज्ञान से शून्य एक एक अंश को ग्रहण करवाकर एक एक नय का बल लेकर वाद करते हैं ॥३॥

विनयवादी के भेद -

मन, वचन, काय और दान से आठ प्रकार के विनय की गुणा करे तो बत्तीस भेद होते हैं । आठ विनय के नाम—माता १, पिता २, देव ३, नृप ४, जाति ५, बाल ६, वृद्ध ७, और तपस्वी ८, इन आठों का मन, वचन और काय और दान सत्कार करना, इस भाँति विनयवादी के बत्तीस भेद कहे हैं ॥

भावार्थ—यह जान कि विनय करना तो जिनधर्म का मूल है, परन्तु विनयवादी विनयवादी के भेद को जानकर मूर्तिमात्र को देव, भेष, मात्र को गुरु, पत्र तथा अक्षर मात्र को शास्त्र और जलमात्र को तीर्थ मानते हैं और स्वरूप ज्ञान से शून्य होते हैं । इस प्रकार वादियों का कथन है जिसमें ऐसे दृष्टिवाद नामक बारहवें अंग के पाँच भेद हैं ।

पहला परिकर्मक १, दूसरा सूत्र २, तीसरा प्रथमानुयोग ३, चौथा पूर्व ४, और पाचवा धूलिका ॥५॥ परिकर्मक के पाँच भेद हैं—पहला भेद चद्रप्रज्ञप्ति है १, छत्तीस लाख पाँच हजार पद का है । उसमें चन्द्रमा के भोगादि का वर्णन है ॥१॥ दूसरा भेद सूर्य प्रज्ञप्ति २, पाँच लाख तीन हजार पदों का है । उसमें सूर्य के योगादिक सम्पदा का वर्णन है ॥२॥ तीसरा भेद जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति ३, तीन लाख पच्चीस हजार पद का है ।

उसमें जम्बूद्वीप का विस्तार सहित वर्णन है ॥ ३ ॥ चौथा भेद द्वीपोदधि प्रज्ञप्ति ४, बावन लाख छत्तीस हजार पद का है । उसमें संपूर्ण द्वीप समुद्रों का वर्णन है ॥४॥ पाचवा भेद व्याख्या प्रज्ञप्ति ५, चौरासी लाख छत्तीस हजार पद का है । उसमें पुद्गल द्रव्य मूर्तिक और जीवादिक पाँच अमूर्तिक इन षट्द्रव्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन है ॥५॥ ऐसे समस्त परिकर्म के एक करोड़ इक्यासी लाख पाँच हजार पद हैं ।

पुन दृष्टि-वादांग का दूसरे भेद सूत्र के अठासी लाख पद है । उनके प्रथम भेद में बध के अभाव का कथन, दूजे भेद में श्रुति स्मृति, पुराण का अर्थ, श्रुति कहिये केवली की

दिव्यध्वनि, स्मृति कहिये गणधरो की वाणी पुराण कहिये मुनियो के वचन, तीसरे भेद में नियत कहिये निश्चय का कथन और चौथे भेद में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का निरूपण ये नाना भेद सूत्र में हैं। बारहवें भग का तीसरा भेद प्रथमानुयोग पांच हजार पद का है। इसमें तिरैसठ शलाका पुरुषो का वर्णन है। बारहवें दृष्टिवादाग का चौथा भेद पूर्व है। वह चौदह प्रकार है। अथ चौदह पूर्व नाम ॥

दोहा—उत्पाद पूर्व अग्रायणी, तीजा वीरजवाद।

अस्ति नास्ति परवाद पुनि, पचम ज्ञान प्रवाद ॥१॥

पष्ठम कर्म प्रवाद है, सत्यवाद पहिचान।

आत्मवाद है आठवा, नवमो प्रत्याख्यान ॥२॥

विद्यानुवाद पूरबदशम, पूर्वकल्याण महत।

प्राणवाद क्रियावाद है लोकवाद है अत ॥३॥

अर्थ—पहला उत्पाद पूर्व एक करोड़ पद का है। उसमें द्रव्य के उत्पाद व्यय और द्रौग्य का वर्णन है ॥१॥ दूसरा अग्रायणीपूर्व छयानवे लाख पद का है। उसमें चौदह वस्तुओं का वर्णन है। उन चौदह वस्तुओं के नाम इस प्रकार हैं :-

पूर्वात अपरात, ध्रुव, अध्रुव, अच्यवनलब्धि, सप्रणि लब्धि, कल्प, अर्थ भौमावाय सर्वार्थकल्पक निर्वाण, अतीत, अनागत, मिद्ध, उपाय ये चौदह वस्तु दूजे पूर्व में हैं उनमें पांचवां वस्तु अच्यवनलब्धि के पाहुड बीस में चौथे पाहुड कर्म प्राकृत में योगद्वार है। उन योगद्वारों के नाम कृति १, वेदना २, स्पर्श ३, कर्म ४, प्रकृति ५, बधन ६, निबधन ७, सात ८, प्रकृम ९, उपक्रम १०, उदय ११, मोक्ष १२, सक्रम १३, लेश्या १४, लेश्याकर्म १५, लेश्या परिणाम १६, असातासाता १७, दीर्घह्रस्व १८, भवधारण १९, पुद्गलात्मा २०, निधतानिधत २१, सनिकाचित अनिकाचित २२, कर्मस्थितिक २३, और स्कंध २४, ये दूजे पूर्व की पांचवां वस्तु के चौथे पाहुड में चौबीस योगद्वार कहे हैं। उनमें अल्प बहुत्व धर्म का विशेष वर्णन है और भी पूर्व के वस्तुओं के सिद्धान्तों में अन्यान्य पाहुड हैं ॥२॥ तीसरा वीर्यानुवाद पूर्व सत्तर लाख पद का है। इसमें वीर्यवत सत्तो के पराक्रम का वर्णन है ॥३॥ चौथा अस्ति-नास्ति प्रवाद पूर्व साठ लाख पद का है। उसमें जीवादि पदार्थों के अस्ति नास्ति भग का निरूपण है। स्वभाव में सभी अस्तिरूप और परभाव में सभी ही नास्ति रूप है ॥४॥ पांचवा ज्ञानप्रवाद पूर्व एक कम एक करोड़ पद का है उसमें ज्ञान के पांच भेदों का निरूपण है ॥५॥ छठवां कर्मप्रवाद पूर्व एक करोड़ असी लाख पद का है उसमें कर्मबध के बध का वर्णन है। ६। सातवां सत्य प्रवाद पूर्व एक करोड़ छह पद का है। उसमें द्वादश प्रकार की भाषा और दश प्रकार सत्य का निरूपण है।

अब प्रथम बारह प्रकार की भाषा का वर्णन करते हैं—

प्रथम आभ्याख्यान भाषा

कोई हिसादिक का अकर्ता और कोई हिसादिक का कर्ता है। शठबुद्धि ऐसा कहते हैं कि हिसा कर्तव्य है ऐसे दुर्वचन का नाम आभ्याख्यायिनी भाषा है ॥१॥ जिनके कहने से परस्पर कलह हो जाय सो कलहहनी भाषा है ॥२॥ तीसरी पैशून्य भाषा पर के दोष तथा गुप्त वार्ता प्रगट कर दूसरे के सम्मुख प्रगट करना ॥३॥ चौथी अबद्ध प्रलापभाषा-निप्रयोजन तथा वितथ्यवृथा बकवाद करना ॥४॥ पाचवी रत्युत्पादक भाषा जिससे विषयो के भोगने की इच्छा हो ॥५॥ छठी अरत्पुत्पादक भाषा जिससे अरति उत्पन्न हो ॥६॥ सातवी वचन श्रवण भाषा जिससे श्रोताओं की अययार्थ वस्तुओं में अशक्तता हो ॥७॥ आठवी निष्कृति भाषा अर्थात् मन में मायाचार रखकर वार्ता करना ॥८॥ नवमी अप्रति-भाषा जो स्वयं से विद्या आयु तथा ज्ञान वृद्धि है उनको नमस्कार तथा विनययुक्त वचन न कहना ॥९॥ दशवी मोघभाषा जिससे मनुष्य की स्तेय अर्थात् चोरी रूप प्रवृत्ति हो जाय ॥१०॥ ग्यारहवी सम्यक्त्व भाषा जिसके श्रवण करने से जीव सम्यक्त्व का प्राप्त हो जाय ॥११॥ और बारहवी मिथ्यादशन भाषा जिसके श्रवण करने से जीवों को मिथ्यामार्गरूप प्रवृत्ति हो जाय ॥१२॥ ऐसी बारह प्रकार की भाषा है। वे त्रस जीवों में यथायोग पायी जाती है। उनमें से पंचेन्द्रियो में तो सभी पायी जाती हैं।

अब दश प्रकार के सत्य का वर्णन करते हैं:—

प्रथम नाम सत्य—जैसे कोई मनुष्य नेत्रहीन अथवा असुन्दर नेत्र वाला हो तो उसको कमलनयन अथवा नयनसुख सजावश कहना ॥१॥ दूसरा रूप सत्य—जैसे चित्रकार अथवा शिल्पकार के द्वारा बनाये गये मनुष्य के आकार तथा कुजराकार को अचेतन व शक्ति रहित होने पर भी पराक्रमी कहना ॥२॥ तीसरा स्थापना सत्य-व्यवहार के लिये छती अनछती वस्तु की स्थापना करके तदाकार प्रतिमा मंदिरादिक में विराजमान करके उसमें अपने इष्ट की कल्पना कर लेना ॥३॥ चौथा प्रतीतिसत्य औपशमिक आदि पंचभावों को आगम प्रमाण प्रतीत करके व्याख्यान करना। भावार्थ-शास्त्र पर श्रद्धान करके व्याख्यान करना प्रतीति सत्य है ॥४॥ पाचवा स्मरणसत्य भेरी आदि अनेक प्रकार के वादित्र का शब्द होते हुये उच्च स्वर का जो वादित्र हो उसका नाम लेना ॥५॥ छठा सयोजन सत्य जिनमें चेतन अचेतन द्रव्य की रचना का विभाग नहीं है। जैसे युद्ध के समय दोनों सेनाओं में चक्रव्यूह' गरुड़व्यूह कौच व्यूहादि अनेक प्रकार के व्यूह रचे जाते हैं। उनमें सेना तो चेतन है पर अचेतन द्रव्यों से पूरित है और उसको चक्रव्यूह कहना, सो चक्र तो अचेतन है परन्तु चक्र के आकार सेना रची गई अतः उस को चक्रव्यूह कहते हैं। इसको सयोजना सत्य कहते हैं ॥६॥ सातवां जनपद सत्य—जनपद नाम देश का है। देश में कोई आर्य और कई श्लेच्छ देश है। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शब्द का व्यवहार करना ॥७॥ आठवां उपयोग सत्य ग्राम नगर की रीति आचार्यपद-साधुपद का उपदेश, जो पुरुष इन बातों में

प्रवीण है उनका वचन उन विषयों में प्रमाण करना यथा ग्रामाचार तथा नगराचार के जानने में जो दक्ष हो, उनका वचन प्रमाण राजनीति में राजगुरु का वचन प्रमाण योगरीति में योगीश्वरो के वचन का प्रमाण करके उपदेश दना आदि उपयोग सत्य है ॥८॥ नववा भाव सत्य जैसा यथार्थज्ञान केवली भगवान के होता है वसाछदमस्थ के नही होता । जो छद्मस्थ हैं वे ज्ञान से मद है ऐसा समझकर केवली के वचन का श्रद्धान करके अपने भावों में मानना अर्थात् केवली का वचन अन्यथा नहीं हो सकता ऐसा कहा गया है इस प्रकार उनके वचन की अपने भाव में प्रतीति करके कहना ॥९॥ दशवा समय सत्य जो पट् द्रव्य का तथा सप्त तत्वों का और उनके भेद प्रभेद के स्वरूप का यथार्थ वक्ता (कहने वाला) एक जैन धर्म ही है उसमें जो निरूपण किया है सो अक्षर प्रत्यक्ष सत्य है ऐसी जिनवाणी की दृढ़ प्रतीति करना ॥१०॥ इस प्रकार के दश प्रकार स सत्य का निरूपण किया गया ॥७॥

आठवा आत्मप्रवाद पूर्व है । यह छब्विस करोड पद का है । इसमें जीव का कतृत्व, भोक्तृत्व, नित्यत्व, अनित्यत्वादि अनन्त स्वभाव का तथा प्रमाण, नय, निक्षेप का निरूपण किया गया है ॥८॥

नववा प्रत्याख्यानपूर्व है । इसमें चौगसी लाख पद है । उसमें द्रव्य, सवर और भावसवर का प्ररूपण है ॥९॥ दशवा विद्यानुवाद पूर्व है । वह एक करोड दश लाख पद का है । उसमें प्रसेना आदि सातसौ छुद्र विद्या और रोहिणी आदि पाचसा महाविद्याओं का वर्णन है ॥१०॥ ग्यारहवां कत्याण प्रवाद पूर्व है । इसमें २६ करोड पद है । उनमें समस्त ज्योतिपगण अष्टांग निमित्त ज्ञान, तिरसठ सलाका पुंगो का तथा अमुग्ग्धा का विस्तार-पूर्वक वर्णन है ॥११॥ बारहवा प्राणवादक्रियापूर्व है । वह तेरह करोड पद का है । उसमें अष्टांग चिकित्सा, श्वासाच्छ्वास की निश्चलता और पवनाभ्यास का साधन तथा पृथ्वी अप तेज वायु, आकाश इन पाच तत्वों के पवन के परिवार का वर्णन किया गया है ॥१२॥ तेरहवा क्रियाविशालपूर्व । इसमें नौ करोड पद है इसमें पिगल व्याकरण तथा शिल्पादि अनेक कलाओं का निरूपण है ॥१३॥ चौदहवा त्रिलोक विन्दुमार है । इसमें बारह करोड पचास लाख पद है । इसमें नक्षत्र राशि व्यवहार विधि तथा परिक्रम विधि आदि का कथन है समस्त पूर्वों के ६५ करोड ५० लाख पाच पद है ॥इति चौदह पूर्व वर्णनम् ॥

पुन द्वादशांग का पाचवा भेद चूलिका है । इसके पाच भेद है । इनका नाम जलगत १, थलगत २, आकाशगत ३, रूपगत ४, मायागत ५, है । पाचों में प्रत्येक चूलिकाओं के दो करोड, नव लाख, नवासी हजार, दो सौ पद है । पाचों चूलिका के एकत्र किये दश करोड, उनचास लाख, छियालिस हजार पद है । यहा तक तो अगप्रविष्ट का कथन किया । सर्वद्वादशांग वाणी के एक अरब बारह करोड तिरासी लाख, अट्ठावन हजार, पाच पद है ।

इनके उपरान्त आठ करोड एक लाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर अक्षर और बचे । इनका पद पूर्ण न हो सका । इसलिये इनके बत्तीस अक्षर प्रमाण बत्तिस लाख, तीन हजार तीन सौ अस्सी हुये और पन्द्रह अक्षर शेष बचे । इन श्लोको के चौदह अंग प्रकीर्णक रचे । पहला सामायिक प्रकीर्णक इसमे साम्यभाव का वर्णन है ॥१॥ दूसरा स्तवन प्रकीर्णक । इसमे चतुर्विंशति तीर्थकरो का स्तवन है ॥२॥ तीसरा वदना प्रकीर्णक । इसमें पंच परमेष्ठी, चैत्य, चैत्यालय तथा तीर्थवदना का प्रकरण है ॥३॥ चौथा प्रतिक्रमण प्रकीर्णक । इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से किये गये अपराध उनके शोधन तथा प्रायश्चित्तादि का वर्णन है ॥४॥ पांचवा वैनयिक प्रकीर्णक । इसमे पंचविध विनय अर्थात् दर्शन विनय १, ज्ञानविनय २, चारित्र्य विनय ३, तप विनय ४, और उपचार विनय ५, इनका विशेष वर्णन है ॥५॥ छठा कृतिकर्म प्रकीर्णक । इसमे त्रिकाल सामायिक विधि का विशेष वर्णन है ॥६॥ सातवा दस वैकालिक प्रकीर्णक । इसमे ग्रहगोचर और ग्रहण आदि का वर्णन है ॥७॥ आठवा उत्तरा ध्ययन प्रकीर्णक है । इसमे अन्तिम तीर्थकर महावीर स्वामी के निर्वाणगमन का वर्णन है ॥८॥ नववा कल्पव्यवहार प्रकीर्णक है । इसमे सुयोग्य आचरण जनित दोषो के प्रयश्चित का वर्णन है ॥९॥ दशवा कल्पाकल्प प्रकीर्णक । इसमे विषय कपायादिक हेय तथा ज्ञान वैराग्यादि उपादेय के विधि निषेध का वर्णन है ॥१०॥ ग्यारहवा महाकल्पप्रकीर्णक है । इसमें यति के उचित अर्थात् योग्य वस्तु, क्षेत्र, काल का विशेष वर्णन है ॥११॥ बारहवा पुण्डरीक प्रकीर्णक है । इसमे प्रायश्चित्त विधि का वर्णन है । किन किन कर्मों के द्वारा देवादिक किन किन गतियों को जीव प्राप्त होता है, इसका वर्णन है ॥१२॥ तेरहवा महापुण्डरीक प्रकीर्णक है । इसमें किन किन शुभ कर्मों के उदय से महा ऋद्धि के धारक देवों की पदवी प्राप्त होती है, इसका वर्णन किया गया है ॥१३॥ चौदहवा पुण्डरीक निशीत का प्रकीर्णक है । इसमें दोषो की शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त सूत्रो का वर्णन है ॥१४॥ इस प्रकार श्री उपाध्याय परमेष्ठी के ग्यारह अंग चौदहपूर्व के ज्ञान स्वरूप २५ गुण होते हैं ॥ ये उपाध्याय परमेष्ठी स्वयं आचार्य के निकट शिक्षा ग्रहण और तत्व चर्चा करते रहते हैं । तथा आचार्य के आदेशानुसार निकटवर्ती अन्यशिष्यों को भी पढाते हैं इसलिए उनको पाठक भी कहते हैं । यद्यपि ये भी द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव के ज्ञाता, पचाचार परायण, उत्तम क्षमादि दशलक्षण रूप धर्म के धारक होने से आचार्य के समान सर्वदा तत्पर रहते हैं, परन्तु अन्तर इतना ही है कि आचार्य शिक्षा दिक्षा देने के अधिकारी व सध के अधिष्ठाता समझे जाते हैं और ये उपाध्याय नहीं, क्योंकि सध में सधाधिपति तो एक ही होता है परन्तु उपाध्याय अनेक होते हैं । इनका अध्ययन और अध्यापन करना ही मुख्य कर्म होता है । ऐसे ज्ञान के सागर श्री उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति पूजा तथा गुणानुवाद करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है । इनके समान मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हो ॥ समाप्तोऽयं उपाध्यायगुणानुवादः ॥

आगे साधु परमेष्ठी का वर्णन करते हैं :—

दोहा—पचमहाव्रत पनसमिति' पंच इन्द्रियरोध ।

षट् आवश्यक नियम गुण, अष्टाविंशति बोध ॥१॥

अर्थ—पच महाव्रत, पच समिति, पचेन्द्रिय निरोध, षडावश्यक, सप्त नियम गुण इस प्रकार २८ मूल गुण के धारक साधु होते हैं और दया के उपकरण पीछी, शौच के उपकरण कमडलु और ज्ञान के उपकरण शास्त्र से युक्त होते हैं । आगम कथित ४६ दोष, ३२ अन्तराय, १४ मलदोष को बचाकर शुद्धाहार को ग्रहण करते हैं । ये ही मोक्षमार्ग के साधक होने से साधु और सच्चे गुरु कहलाते हैं ।

पचमहाव्रत का दोहा

हिंसा अनृत तस्करी, अब्रह्म परिग्रह पाप ।

मन वच तन से त्याग वो, पचमहाव्रत थाप ॥

अर्थ—हिंसा अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह-इन पांच पापों से सर्वथा त्यागरूप महाव्रत पाँच प्रकार का है । अहिंसा महाव्रत-प्रमत्त योग पूर्वक पट्काय के जीव के द्रव्यों और भाव से प्राणों के घात का सर्वथा त्याग करना ॥१॥

अचौर्य महाव्रत—प्रमत्त योग पूर्वक विना दी हुई वस्तु को ग्रहण करने का त्याग करना । यद्यपि अचौर्य व्रत का प्रयोजन विना दी हुई वस्तु को ग्रहण न करने का है तथापि मुनि धर्मोपकरण और अन्न के सिवाय दी हुई वस्तु को भी नहीं ग्रहण करते-क्योंकि साधु सर्व प्रकार परिग्रह त्यागी होते हैं ॥२॥ सत्य महाव्रत-प्रमत्तयोग पूर्वक असत्य वचन का सर्वथा त्याग सत्य महाव्रत है ॥३॥ ब्रह्मचर्य महाव्रत वेद के उदय जनित मैथुन सम्बन्धी संपूर्ण क्रियाओं का त्याग करना ब्रह्मचर्य महाव्रत है ॥४॥ परिग्रहत्याग महाव्रत १४ प्रकार अतरंग परिग्रह और दश प्रकार वाह्य परिग्रह का मन, वचन, काय से सर्वथा त्याग करना परिग्रह त्याग महाव्रत है ॥५॥

पचसमिति नाम ।

दोहा—ईर्याभापाएषणा, पुनि क्षेपण आदान ।

प्रतिस्थापना युत क्रिया, पाचो समिति विधान ॥३॥

अर्थ—भली प्रकार गमनादि में प्रवृत्तिसमिति है वह पांच प्रकार है । प्रथम ईर्या समिति जो मार्ग पशु मनुष्यादिक के गमनागमन से खुद गया हो ऐसे प्रासुक मार्ग के सूर्य के प्रकाश में चार हाथ प्रमाण भूमि को भली प्रकार से निरखते हुए सावधानता पूर्वक तीर्थ, दर्शन, गुरुयात्रादि धर्म कार्य तथा आहार, विहार, निहार आदि आवश्यकीय

कार्यों के निमित्त गमन करना ईर्या समिति है ॥१॥ दूसरी भाषा समिति-सर्व प्राणियों के हितकारी, कोमलमिष्ट प्रिय सत्य प्रामाणिक, शास्त्रोक्त मिथ्यात्व रूपी रोग को दूर करने वाले वचन बोलना भाषा समिति है ॥२॥ तीसरी एषणा समिति-छियालिस दोष, बत्तीस अंतराय और चौदह मल दोष टालकर कुलीन श्रावक के घर तप और चरित्र की वृद्धि के लिये शरीर की सुन्दरता और पुष्टी के प्रयोजन से रहित, अपने निमित्त न किया हुआ अनुदिष्ट आहार ग्रहण करना एषणा समिति है ॥३॥ यहा प्रसंगवश सक्षिप्त रूप से आहार सम्बन्धी छियालिस दोष, बत्तीस अंतराय और १४ मल का वर्णन किया जाता है।

अथ छियालिस दोष—प्रथम उद्गम दोष कथन। जो दातार के अभिप्राय से प्रगट हो वे उद्गम दोष कहलाते हैं। षट्काय के जीवों के बध द्वारा आहार उत्पन्न करना अधः कर्म दोष है ॥१॥ साधु का नाम लेकर भोजन तैयार कराना उद्देशिक दोष कहलाता है ॥२॥ समयी का आगमन जानकर भोजन बनाने का आरंभ करना अध्वसाय दोष है ॥३॥ प्राशुक भोजन में अप्रासुक भोजन मिला देना पूतिदोष है ॥४॥ समयी के ग्रहण योग्य भोजन में असमयी के योग्य भोजन का मिलाना मिथ्यदोष है ॥५॥ रसोई के स्थान से अन्यत्र पकाये हुये या दूसरे के स्थान में रक्खा हुआ भोजन लाकर देना स्थापित दोष है ॥६॥ यक्ष नागादि के निमित्त बनाया हुआ भोजन देना बलि दोष है ॥७॥ पात्र को पडगाहकर पीछे काल (समय) की हानि वृद्धि करना अथवा नवधा भक्ति में शीघ्रता वा विलम्ब करना प्रावृत्ति दोष है ॥८॥ अधेरा जानकर मडप आदि को प्रकाशरूप करना प्राविशकरण बांघ है ॥९॥ अपने घर में किसी वस्तु के विद्यमान न होने पर दूसरे से उधार लाकर देना प्रामिशिक दोष है ॥१०॥ जो वस्तु अपने घर में विद्यमान हो उसको दूसरे गृहस्थी से अपनी वस्तु के बदले में लाकर देना परिवर्तक दोष है ॥११॥ तत्काल दूरदेश से आई हुई वस्तु देना अभिघटदोष है ॥१२॥ बघी या छादा लगी हुई वस्तु के खोलकर देना उद्भिन्न दोष है ॥१३॥ रसोई के स्थान से ऊपर का मजिल में रखी हुई वस्तु को सीढ़ी पर चढ़कर लाकर देना मालारोहण दोष है ॥१४॥ उद्वेग, वास, भय के कारण भोजन देना आच्छेय दोष है ॥१५॥ दातार का असमर्थ होना अनिसार्थ दोष है ॥१६॥ सोलह उत्पादन दोष—जो आहार प्राप्त करने में अभिप्राय सबधी दोष पात्र के आश्रय लगते हैं यथा गृहस्थ को मजन मडल क्रीडनादिघात्री कर्म का उपदेश देकर आहार ग्रहण करना घात्री दोष है ॥१॥ दातार को अन्य देश का समाचार सुनाकर आहार ग्रहण करना दूत दोष है ॥२॥ अष्टांग निमित्त ज्ञान दातार को बताकर आहार ग्रहण करना निमित्त दोष है ॥३॥ अपनी जाति, कुल, तपश्चरणादि बतलाकर आहार लेना आजीवक दोष है ॥४॥ दातार की अभिरुचि के अनुकूल वचन कहकर आहार लेना वनीयक दोष है ॥५॥ दातार को औषधि बताकर आहार का ग्रहण करना चिकित्सा दोष है ॥६॥ क्रोध, मान, माया लोभ पूर्वक आहार ग्रहण करना क्रोध, मान, माया लोभदोष है ॥७-८-९-१०॥

भोजन के पहले दातार की प्रशंसा कर आहार ग्रहण करना पूर्वस्तुति दोष है ॥११॥ आहार ग्रहण करने के पश्चात् दाता की प्रशंसा करना पश्चात् स्तुतिदोष है ॥१२॥ आकाशगामिनी, जलगामिनी आदि विद्यादातार को बताकर आहार ग्रहण करना विद्या दोष है ॥१३॥ सर्पविषधारी विच्छ आदि जीवों के विष दूर करने वाला मंत्र बताकर आहार ग्रहण करना मंत्र दोष है ॥१४॥ शरीर की सुंदरता तथा पुष्टता के निमित्त चूर्णादि बताकर आहार ग्रहण करना चूर्ण दोष है ॥१५॥ दातार को अवश के वश करने की युक्ति बताकर आहार लेना मूलकर्म दोष है ॥१६॥

१४ आहार सम्बन्धी दोष—जो दोष भोजन के आश्रय लगते हैं। यथा-यह भोजन योग्य है, अयोग्य है, खाद्य है या अखाद्य है, भोजन में ऐसी शका का होना शक्ति दोष है ॥१॥ सचिक्कन (चिकने) हाथ या बर्तन में रखे हुए भोजन को ग्रहण करना मृक्षित दोष है ॥२॥ सचित्त पात्रादि पर धरा हुआ भोजन ग्रहण करना निक्षिप्त दोष है ॥३॥ सचित्त पात्रादि में ढका हुआ भोजन ग्रहण करना पिहित दोष है ॥४॥ दान देने की शीघ्रता से भोजन को न देकर या अपने वस्त्रों को सभालकर आहार देना सव्यवहरण दोष है ॥५॥ सूतक आदि दोषयुक्त अशुद्ध आहार ग्रहण करना दायक दोष है ॥६॥ सचित मिश्रित आहार ग्रहण करना उन्मिश्र दोष है ॥७॥ अग्नि से परिपूर्ण, नहीं पका हुआ या जला हुआ अथवा तिल, तदुल, हरड आदि में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण बदले बिना जल ग्रहण करना अपरिणत दोष है ॥८॥ हरताल, गेरु, खडिया आदिक अप्रायुक्त, द्रव्य से लिप्त हुए भोजन वा हस्त द्वारा दिया हुआ आहार ग्रहण करना लिप्त दोष है ॥९॥ दातार द्वारा पात्र के हस्त में स्थापन किया हुआ आहार जो पाणिपात्र में गिरना हो अथवा अपने पाणिपात्र में आये हुए आहार को छोड़ और आहार लेकर ग्रहण करना परित्यजन दोष है ॥१०॥ शीतल भोजन या जल में उष्ण वस्तु अथवा उष्ण भोजन वा जल में शीतल वस्तु मिलाना सयोजनदोष है ॥११॥ प्रमाण से अधिक गृद्धता से भोजन करना अप्रमाण दोष ॥१२॥ आर आत गृद्धता सहित आहार लेना अगारदाष है ॥१३॥ 'यह भोजन प्रकृति विरुद्ध है'—ऐसा संकेश या ग्लानि करते हुए आहार लेना धूमदोष है ॥१४॥

इति ४६ दोष वर्णनम् ॥

अपने निमित्त स्वतः भोजन तथा उसकी सामग्री तैयार करना अथ कर्म दोष है। यह दोष ४६ दोषों के अतिरिक्त महान् दोष कहलाता है ॥

बत्तीस अन्तराय। अन्तराय सिद्ध भक्ति होने के पश्चात् माना जाता है। भोजन को जाते समय ऊपर से काकादिक पक्षियों का बीट कर देना ॥१॥ गमन समय पग को विष्टा मल से लिप्त हो जाना ॥२॥ वमन हो जाना ॥३॥ भोजन को गमन करते हुए किसी के

द्वारा मनाकर देना ॥४॥ रुधिर तथा पीव आदि का किसी अंग में से वह निकलना ॥५॥ भोजन के समय अश्रुपात हो जाय अथवा अन्य को अश्रुपात व विलाप करते देखना ॥६॥ भोजन को जाते समय यदि घुटते से ऊँचे चढ़ना पड़े ॥७॥ साधु के हाथ घुटने से नीचे स्पर्श हो जाय ॥८॥ भोजन के निमित्त नाभि से नीचा माथा करके द्वार में से निकलना पड़े ॥९॥ त्याग की हुई वस्तु भोजन में आ जाय ॥१०॥ भोजन करते हुए अपने उन्मुख किसी प्राणी का वध हो जाय ॥११॥ भोजन करते हुए काकादि पक्षी ग्रास ल जाय ॥१२॥ भोजन करते हुए पात्र के हस्त में से ग्रास गिर जाय ॥१३॥ किसी प्रकार का त्रस जाव साधु के हाथ में गिरकर प्राण रहित हो जाय ॥१४॥ भोजन के समय मृतक पचेन्द्रिय का कलेवर दृश्य पड़ जाय ॥१५॥ भोजन के समय किसी प्रकार का उपसर्ग आ जाय ॥१६॥ भोजन करते हुए साधु के दोनों पादों के मध्य में से गेढक मूषकादि पचेन्द्रिय जीव निकल जाय ॥१७॥ दाता के हाथ में से भोजन का पात्र गिर पड़े ॥१८॥ भोजन करते समय साधु के शरीर से मल तथा मूत्र निकल जावे ॥२०॥ भोजन निमित्त भ्रमण करते हुए शूद्र के घर में प्रवेश हो जाय ॥२१॥ साधु भ्रमण करते हुए मूर्छा खाकर गिर पड़े ॥२२॥ भोजन करता हुआ साधु रोगवश बैठ जाय ॥२३॥ भ्रमण करते हुए श्वानादि पचेन्द्रिय जीव काट खाय ॥२४॥ सिद्ध भक्ति किये पीछे हस्त का भूमि में स्पर्श हो जाय ॥२५॥ भोजन के समय कफ श्लेष्मादि गिर पड़ ॥२६॥ भोजन के समय साधु के उदर से कृमि निकल आवे ॥२७॥ भोजन करते समय साधु के हस्त से किसी परवस्तु का स्पर्श हो जाय ॥२८॥

भोजन करते समय कोई दुष्ट, साधु को या किसी अन्य को खड्ग से मारे या हत्या करे तो भोजन छोड़ देना चाहिए ॥२९॥ भोजन के निमित्त जाते समय आग लग जाये या आग लगने की खबर सुने तो आहार छोड़ दे ॥३०॥ भोजन करते समय साधु के चरण से किसी वस्तु का स्पर्श हो जाये तो भोजन छोड़ देना चाहिये ॥३१॥ भोजन करते समय भूमि पर पड़ी हुई वस्तु को हाथ से छू ले या उठा ले तो अतराय हो जाता है ॥३२॥ इन ३२ अनराय के अतिरिक्त चाण्डाल आदि से स्पर्श हो या किसी का कलह हो या इष्ट शिष्यादिक का या अन्य प्रधान पुरुषों के मरण की सूचना सुन ले तो अतराय माना जाता है ।

चौदह मल दोष

नख, बाल, प्राण रहित शरीर, अस्थि, कण, (जी गेहूँ आदि का तुष) राध, त्वचा बीज, रक्त, मास, सचित्त फल, कद, सचित्ताचित फल और मूल इस प्रकार ये चौदह मल दोष हैं । इस प्रकार अतराय के छयालीस दोष का वर्णन किया गया है ।

॥ इति छयालीस दोष वर्णनम् ॥

अब चौथी आदान निक्षेपण समिति का वर्णन करते हैं :—

रखी हुई वस्तु को ग्रहण करने को आदान कहते हैं और ग्रहण की हुई वस्तु के धारण करने को निक्षेपण कहते हैं। जिससे किसी जीव को वाधा न पहुँचे इसी प्रकार ज्ञान के उपकरण शास्त्र, समय के उपकरण पीछी, शौच के उपकरण कमडलु तथा सस्तर आदि को यत्नाचार पूर्वक उठाने धरने को आदान निक्षेपण समिति कहते हैं।

पाचयी प्रतिष्ठापन समिति

जीव जन्तु रहित तथा एकान्त स्थान में अर्थात् जहाँ असयमी पुरुषों का प्रचार न हो, अचित्त अर्थात्-हरित काय आदि रहित, शहर से दूर, गुप्त जगह, बिल छिद्र आदि से रहित, जीवरोध से रहित अथवा जहाँ किसी का आना जाना न हो ऐसे निर्जन स्थान पर मल मूत्र आदि का त्याग करना प्रतिष्ठापन समिति है। इस प्रकार ये पाच प्रकार की समिति हैं।

॥ पञ्चेन्द्रिय निरोधम् ॥

सपरस रसना नासिका, नयन श्रोत्र कोरोध ।

षट् आवाशि मंजन तजन, शयन भूमि को शोध

अर्थ—स्पर्शन आदि पञ्चेन्द्रिय विषयों में राग द्वेष रहित हो जाना पञ्चेन्द्रिय निरोध कहा जाता है। उसका स्वरूप इस प्रकार है—

स्पर्शन इन्द्रिय निरोध—चेतन पदार्थ स्त्री पुत्र आदि, अचेतन पदार्थ शय्या आदि, स्पर्शन इन्द्रियों के विषय भूत कठोर, कोमल, शीत, उष्ण सचिक्कन और रूक्ष पदार्थों में राग द्वेष न करना स्पर्शन इन्द्रिय निरोध है।

रसना इन्द्रिय निरोध—अनशन, पान, खाद्य स्वाद्य—ये चार प्रकार का आहार और दूध, दही, घी, नमक, शक्कर, तेल आदि ये छ रस हैं और तीखे, कड़वे, कषायले, खट्टे, मीठे, पचरस रूप इष्ट अनिष्ट आहार में राग द्वेष न करना सो रसन इन्द्रिय निरोध है।

घ्राणेन्द्रिय निरोध—मुख दुःख के कारण रसरूप सुगन्धित दुर्गन्धित पदार्थों में राग द्वेष नहीं करना यह घ्राण इन्द्रिय निरोध है।

चक्षु इन्द्रिय निरोध—कुरूप, मुहावने, भय उत्पन्न करने वाले, राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले पदार्थों का तथा रक्त, पीत, हारत, स्वेत आदि रंगों को देखकर राग द्वेष न करना चक्षु इन्द्रिय निरोध है।

श्रोत्रेन्द्रिय निरोध—चेतन स्त्री, पुरुष, पशु आदि और अचेतन मेघ, बिजली आदि और मिश्रित तबला सारंगी आदि से उत्पन्न शुभ प्रशंसा निन्दा आदि के शब्द सुनकर राग, द्वेष नहीं करना ये श्रोत्र इन्द्रिय निरोध है।

॥अथ षट् आवश्यकं॥

अवश्य करने योग्य क्रिया को आवश्यक कहते हैं। ये छः प्रकार की हैं—

सामयिक, वन्दना, स्तवन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग—इस प्रकार ये छः आवश्यक क्रियाएँ हैं। इनके स्वरूप का वर्णन आचार्य के छतीस गुणों में आचुके हैं तो भी यहाँ केवल दिग्दर्शन मात्र इनका वर्णन किया जाता है—

परब्रह्मों से राग, द्वेष रहित होकर साम्य भाव रखना सामयिक है। १। चौबीस तीर्थकरों में से किसी एक तीर्थकर का स्तवन करना वन्दना है। २। चौबीस तीर्थकरों की स्तुति करना स्तवन है। ३। अतीत कालमें अशुभ परिणाम किये हुए दोषों का परित्याग करना प्रतिक्रमण है। ४। वाचना, पृच्छना आदि पाँच प्रकार शास्त्रों का अध्ययन अथवा आत्म चिंतन करना स्वाध्याय है। ५। शरीर से ममत्व रहित होकर आत्मा में लीन होना कायोत्सर्ग है। ६। इस प्रकार ये षट्—आवश्यक हैं।

अब शेष सात नियम गुणों को कहते हैं—

(१) अस्नान गुण—जल तथा मल-युक्त शरीर हाने पर भी स्नान नहीं करने को जल सिंचन आदि शरीर सम्कार नहीं करने को अस्नान गुण कहते हैं। परन्तु साधु को शूद्र के स्पर्श हो जाने पर तथा दीर्घ शका, लघु शका को जाने के पश्चात् षट् आवश्यक शुद्धि के निमित्त शुद्धता करना आवश्यक है।

(२) भूमि शयन गुण—जीवादि रहित प्राशुक भूमि में अथवा सस्तर रहित जिससे सयम का घात न हो ऐसे चटाई, लकड़ी के पट्टे तथा शिला आदि सस्तर पर एकान्त स्थान में औंधे अथवा सीधे रहित एक करवट में दड अथवा घनुप के समान शयन करने को भूमि शयन गुण कहते हैं।

अब आगे पाँच नियम गुण कहते हैं—

दोहा—वस्त्र त्याग कचलोच कर, लघु भोजन इक बार।

मुखते दातन ना करे, ठाडे लेय आहार॥

अर्थ—(३) वस्त्र त्याग गुण—मुनि धर्म के विराधक कपास, रेशम, सन के टाट आदि वनस्पति के वस्त्रों तथा मृगादिक से उत्पन्न मृगछाल आदि चर्म तथा वृक्षों के पत्र, छाल आदिक से शरीर को आच्छादित न करना और न तत्सम्बन्धित मन, वचन, काय आदि से राग करना वस्त्र त्याग गुण है।

(४) केश लोच गुण—अपने हाथ से सिर, दाढ़ी, मूर्छों के केशों का, उत्कृष्ट दो मास में, मध्यम तीन मास में, जघन्य चार मास में लोच करना चौथा केशलोच गुण है।

(५) एक मुक्ति गुण—तीन घड़ी दिन चढ़ने के बाद, तीन घड़ी दिन शेष रहने के पहले, मध्य में दो तीन मुहूर्त काल के भीतर ही भीतर दिन में केवल एक बार ही अन्नप्राहार लेना एक मुक्ति गुण कहलाता है।

(६) अदन्त धोवन गुण—इन्द्रिय मयम की रक्षा और बीतरागता को प्रकट करने के निमित्त हाथ को अंगुली से, नख से वा दानों के द्वारा दानों का धोवन न करना अदन्त धोवन गुण है

(७) एक स्थित भोजन—दीवार आदि के आसरे के बिना, दोनों पाँवों में चार अंगुल का अन्तर रखकर ४६ दाँप, बत्तीस अन्नराय, चौदह मल दाप टाल कर पाणिपात्र में आहार लेने का एक स्थित भोजन कहते हैं।

उपर्युक्त अष्टाईस मूल गुणों को समुचित रूप में पालन करने से आत्मा के चौरासी लाख गुणों की उत्पत्ति होती है।

उसका वर्णन दस प्रकार है—

हिंसा, क्रोध, चोरी, कुशील, और तृष्णा—पाँच पाप, श्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय, मन, वचन, काय की तीन दुष्टता, मिथ्या दर्शन, प्रमाद, पैशुन्य अज्ञान, भय, रति, अरति, जुगुप्सा, इन्द्रियो का निग्रह इन २१ दाँपों का त्याग करना और अतिचार, अनाचार, अतिक्रमण और व्यतिक्रमण ऐसे चार प्रकार में पृथ्वी कार्यादि १० के परस्पर संयोग रूप (१००) सौ, की हिंसा का त्याग, दस, अन्नह्न के कारण का त्याग १०, अलोचना दाँप का त्याग १०, प्रायश्चित के भेदों में परस्पर गुणों से (२१ × १०० × १० × १० = २१०००००) उपर्युक्त प्रकार दापा के अभाव से आत्मा में अहिंसा के चौरासी लाख उत्तर गुणों का प्राप्ति होती है।

अतिचार, अनाचार, अतिक्रमण, व्यतिक्रम के लक्षण—

श्लाक - अति तमो मानस शुद्ध हानि, व्यतिक्रमोयोविषयाभिलाष ।

तथानि चारकर्णालसत्त्व, भगोह्यनाचारमिह्व्रतानि ॥

अर्थ—मन की शुद्धता में हानि होना अतिक्रम है।

विषयो की अभिलाषा को व्यतिक्रम कहते हैं।

व्रत के आवरण में स्थितता हाना अतिचार है। सर्वथा व्रत का भंग होना अनाचार है। रत्नत्रयात्मक आत्मस्वरूप साधनों में तत्पर और बाह्य में शास्त्रोक्त दिगम्बर वेपधारी, अष्टाईस मूल गुणों के साधक साधु मेरी रक्षा करो।

कैसे है ये साधु ? जिनके आत्मध्यान के बल से अनेक प्रकार की ऋद्धि प्राप्त होती

है इस अपेक्षा से उनको ऋद्धि भी कहते हैं। उन ऋद्धियों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

बुद्धि, ऋद्धि, औषधि ऋद्धि, क्षेत्र ऋद्धि, बल ऋद्धि, तप ऋद्धि, रस ऋद्धि, निश्चिन्ता ऋद्धि और क्रिया ऋद्धि—ये आठ ऋद्धियाँ हैं। इनमें पहली बुद्धि ऋद्धि के अठारह प्रकार हैं—

(१) केवल ऋद्धि—केवल ज्ञान व केवल दर्शन होना जिससे त्रिकालवर्ती सर्वरूपी अरूपी द्रव्यों के गुण के समस्त गुण, पर्याय को जानना तथा देखना।

(२) मन पर्याय ऋद्धि—यह ऋद्धि ऋजुमति, तथा विपुलमति दो प्रकार की है। पर के मन में स्थिति पदार्थ को किसी की बिना सहायता से जान लेना मन पर्याय ऋद्धि है।

(३) अवधि ऋद्धि—यह ऋद्धि देशावधि, सर्वावधि, परमावधि, नाम में तीन प्रकार की है त्रिकालगोचररूपी पदार्थों को देश काल की मर्यादा लिए जान लेना अवधि ऋद्धि है।

(४) वीर्य बुद्धि ऋद्धि—किसी ग्रन्थ के एक श्लोक को ग्रहण करके सम्पूर्ण ग्रन्थ का ज्ञान होना।

(५) कोष्ठ बुद्धि ऋद्धि—जिस प्रकार कोठे में नाना प्रकार की वस्तुएँ रखी रहती हैं और आवश्यकता होने पर अलग-अलग वस्तु निकाल कर देते हैं इसी प्रकार मुनीश्वर जो कुछ पढ़ें अथवा सुन, वह भिन्न-भिन्न याद रहे, एक वार्ता का अक्षर की दूसरी वार्ता में न मिले उसको कोष्ठ बुद्धि ऋद्धि अथवा कोष्ठस्थाधान्योपम् ऋद्धि कहते हैं।

(६) सम्भिन्न श्रोत ऋद्धि—वारह योजन लम्बे, नौ योजन चौड़े क्षेत्र के मनुष्य पशुओं का शब्द एकत्र एक काल में भिन्न भिन्न श्रवण करना।

(७) पदानुसारिणीक ऋद्धि—आदि मध्यान्त के एक-एक पद से ही समस्त ग्रन्थ का कठाग्र हो जाना।

(८) दूरी स्पर्शन ऋद्धि—आठ प्रकार के स्पर्श का ज्ञान पवन के स्पर्श होने से हो जाना।

(९) दूरी रसन मिद्धि—मनुष्य क्षेत्र के रसों का स्वाद जान लेना।

(१०) दूरी गन्ध ऋद्धि—बहुत दूर के मुगन्ध, दुर्गन्ध का जानना।

(११) दूरावलोकन ऋद्धि—प्रत्येक पदार्थ को दूर से देखना तथा जानना।

(१२) दूरी श्रवण ऋद्धि—सात प्रकार के स्वर और पाँच प्रकार की वादित्र ध्वनि को दूर से देखना तथा जानना।

सप्तस्वर नाम—(१) ऋषभ (मनुष्य शब्द) (२) रिपाद (मेघ गर्जना) (३)

गन्धार (बकरी की बोली) (४) खरज (विलाई की बोली) (५) मध्यम (उपरोक्त चारों बोली एक साथ) (६) धैवत (हाथी की चिघाड़) (७) पचम (कोयल की बोली ये सात स्वर हैं।)

पञ्च वादित्र—(१) चर्म (मृदंग आदि) (२) फूँक (बांसुरी आदि) (३) तात तार (बीणा आदि) (४) ताल (मजीरा आदि) (५) जल लहर (पानी का शब्द) ये पञ्च प्रकार वादित्र हैं।

(१३) दस पूर्व ऋद्धि—जिसमें दस पूर्व का ज्ञान होवे।

(१४) चौदह पूर्व ऋद्धि—जिसमें चौदह पूर्व का ज्ञान होवे।

(१५) इन्द्रियदमन ऋद्धि—जिसके द्वारा चार इन्द्रियों को दमन कर तपश्चरण करे।

(१६) वाद बुद्धि ऋद्धि—हमारे को वाद में जीतना।

(१७) प्रज्ञा ऋद्धि—तत्त्वार्थ अथवा पदार्थों के भेद को बिना शास्त्र को पढ़े स्वयं जान लेना।

निमित्तक बुद्धि ऋद्धि इसके आठ भेद हैं—पशु-पक्षियों की भाषा सुनकर उस भाषा से शुभाशुभ फल को जानना, सो स्वर भेद है ॥१॥ ग्रह नक्षत्रादिक को देखकर शुभाशुभ को जानना सो अन्तरिक्ष है ॥२॥ पृथ्वी कम्पनादि लक्षणों को जानकर शुभाशुभ फल को बताना अगभूत है ॥३॥

वैद्यक, सामुद्रिक आदि से मनुष्य तथा चौपायों का शुभाशुभ जानना सो मङ्ग है ॥४॥

वस्त्र, शस्त्र, पशु, पक्षी और अग्नि आदि से शुभाशुभ जानना चिह्न है ॥५॥

तिल, मसूमा, लहमन आदि अन्न के चिह्नों को देखकर उनके शुभाशुभ को जानना सो व्यजन है ॥६॥

श्री वस्त्र, शस्त्र, चक्रादि चिह्न को देखकर शुभाशुभ जो जानना सो लक्षण है ॥७॥

स्वप्न में शुभाशुभ जानना सो स्वप्न चिह्न है ॥८॥

ये आठारह भेद बुद्धि ऋद्धि के हैं।

हमारी आपत्त ऋद्धि आठ प्रकार की है—

(१) विष्टा ऋद्धि—मुनि की विष्टा रोगी के शरीर से लग जाए तो सर्व रोगों का नाश होना।

(२) मल ऋद्धि—मुनि का कान नाक आदि का मल रोगी के लग जाए तो सर्व रोगों का नाश होना।

(३) आम्र ऋद्धि—रोगी या दरिद्री को मुनि महाराज के शरीर का स्पर्श हो जाए तो रोग वा दरिद्रता जाती रहे ।

(४) उज्ज्वल ऋद्धि—मुनि के शरीर का पसेव दरिद्री अथवा रोगी के लग जाए तो दरिद्रता और रोग जाता रहे ।

(५) द्युल्लक ऋद्धि—दरिद्री वा रोगी मनुष्य के मुनि का मूत्र, कफ, थूक लग जावे तो दरिद्रता व रोग जाता रहे ।

(६) सबौषधि ऋद्धि—मुनि के शरीर का स्पर्श कर जो पवन आवे, उसके लगते ही रोगी का सर्व रोग नाश होवे ।

(७) दृष्टि विष ऋद्धि—किसी को किसी साप ने काटा हो अथवा किसी ने विष खा लिया हो तो मुनि के देखते ही निविष हो जावे ।

(८) विष नाशन ऋद्धि—मुनि को भोजन में कोई विष दे दे तो बाधा न करे । तीसरी क्षेत्र ऋद्धि है उसके दो भेद होते हैं—

(१) अछिन्न ऋद्धि—मुनि जिसके घर में आहार ले तो उस दिन भोजन अटूट हो जाये ।

(२) अवच्छिन्न ऋद्धि—मुनि जिस चौके में आहार ले उसमें चक्रवर्ती की सेना अलग बैठ कर भोजन करे तो भी कमो न होए ।

चौथी बल ऋद्धि के तीन प्रकार हैं ।—

(१) मनोबल ऋद्धि—जिसके बल से द्वादशाग वाणी का अंतर्मुहूर्त में पाठ कर लिया जाए ।

(२) वचन बल ऋद्धि—जिसके बल से द्वादशाग वाणी का अंतर्मुहूर्त में वचन द्वारा पाठ कर लिया जाए ।

(३) काय बल ऋद्धि—द्वादशाग वाणी का पाठ अंतर्मुहूर्त में काय द्वारा कर लेना अथवा पहाड़ समान भारी बोझ को उठा लेना ।

पाचवी तप ऋद्धि मात प्रकार की है—

(१) घोर ऋद्धि—श्मशान आदि भयानक स्थानों में निश्चय ध्यान लगा कर परीषह सह लेना ।

(२) महत् ऋद्धि—निर्विघ्न १०८ व्रत का क्रम पूर्वक पालन करना और उपवास करना ।

(३) उग्र तप ऋद्धि—एक, दो अथवा तीन दिन तथा पक्ष मासादिक का उपवास प्रारम्भ कर मरणासन्न होने पर भी विचलित नहीं होना ।

(४) दीप्ति ऋद्धि—घोर तप करने से भी देह की कान्ति न घटना ।

(५) तप ऋद्धि—जो वस्तु ग्रहण की जाए अथवा पान की जाए उसका मल, मूत्र, मांस कुछ भी न बने । जिस प्रकार अग्नि में गिरने से सब पदार्थ भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार भोजन का मल मूत्र आदि रूप में परिणमन न होना ।

(६) घोर गुण ऋद्धि—रोग आदि के होने पर भी अनशन आदि व्रत का अतिचार रहित पालन करना ।

(७) घोर ब्रह्मचर्य ऋद्धि—ऐसा ब्रह्मचर्य धारण करना कि जिससे स्वप्न में भी चित्त चलायमान न हो ।

छठी रस ऋद्धि के छ भेद हैं—

(१) पयस्त्रवा ऋद्धि—मुनि जिस ग्रहस्थ के घर भोजन करे तो उनके पाणि पात्र में रुक्षभोजन भी क्षीर रस रूप में परिणमन हो जाए और उस दिन समस्त रसोई दुग्धमय हो जाए ।

(२) घृतस्त्रवा ऋद्धि—मुनि जिस ग्रहस्थ के घर भोजन करे तो उस दिन समस्त रुक्ष भोजन भी घृत सहित हो जाए ।

(३) मिष्टास्त्रवा ऋद्धि—मुनि जिस ग्रहस्थ के घर भोजन करे तो उस दिन रसोई मिष्टरस हो जाये ।

(४) अमृतस्त्रवा ऋद्धि—मुनि जिस ग्रहस्थ के घर भोजन करे उस दिन रसोई अमृतमय हो जाए ।

सातवो वित्रिया ऋद्धि ग्याग्रह प्रकार की होती है

(१) अणिमा ऋद्धि—जिसके बल से अपना शरीर छोटा कर सकते हैं ।

(२) महिमा ऋद्धि—जिसमें पर्वत समान दीर्घ शरीर धारण कर सकते हैं ।

(३) लघिमा ऋद्धि—जिसके बल से आक वृक्ष के तूल समान हलका शरीर धारण कर सकते हैं ।

(४) गरिमा ऋद्धि—जिसके बल से पर्वत के समान भारी शरीर धारण कर सकते हैं ।

(५) प्राप्ति ऋद्धि—जिसमें पृथ्वी पर बैठे हुए मेरु आदि को पादांगुष्ठ से स्पर्श कर सकते हैं ।

(६) प्राकाम्य ऋद्धि—जिससे समुद्र, सरोवर आदि के जल में पृथ्वी पर गमन करने के समान गमन करे ।

(७) ईश्वरत्व ऋद्धि—जिससे अपनी इच्छानुसार वैभव धारण कर सकते हैं ।

(८) वशित्व ऋद्धि—जिससे मनुष्य, पशु आदि को इच्छानुसार वश में कर सकते हैं ।

(९) अप्रतिघात ऋद्धि—जिससे पर्वत, कोट आदि को भेदकर अनिरुद्ध आकाशवत् चले जावे ।

(१०) अन्तर्ध्यान ऋद्धि—जिससे अन्य मनुष्यों से दृष्टि अगोचर होकर स्वयं सब मनुष्यों को देख सकते हैं ।

(११) कामरूपित्व ऋद्धि—जिससे पशु, पक्षी आदि का रूप इच्छानुसार बना सकते हैं ।

आठवीं क्रिया ऋद्धि के दो मूल भेद और दश उत्तर भेद हैं । दो मूल भेद—
(१) चारण ऋद्धि (२) आकाशगामिनी ऋद्धि ।

चारण ऋद्धि आठ प्रकार की है—

(१) जल चारण ऋद्धि—जिससे भूमि, वायु और जल पर गमन कर सकते हैं ।

(२) जघाचारण ऋद्धि—जिससे पृथ्वी से चार अंगुल ऊपर चल सकते हैं ।

(३) पुष्प चारण ऋद्धि—जिससे पुष्पो पर पाँव रखते हुए गमन करे परन्तु फिर भी फूल न टूटे ।

(४) फल चारण ऋद्धि—जिससे फलो पर पैर रखकर चलने पर भी फल न टूटे ।

(५) पत्र चारण ऋद्धि—जिससे पत्तो पर पैर रखकर चलने पर भी पत्र न टूटे ।

(६) शयन चारण ऋद्धि—जिससे कोमल तन्तु वाली बेल पर पैर रखकर चलने पर भी बेल न टूटे ।

(७) तन्तुचारण ऋद्धि—जिससे मकड़ी के तन्तु पर पैर रखकर चलने पर भी तन्तु न टूटे ।

(८) अग्निशिखा चारण ऋद्धि—जिससे अग्नि शिखा पर पैर रखकर चलने पर भी पैर न जले ।

आकाशगामिनी ऋद्धि दो प्रकार है—

(१) पद्मासन ऋद्धि—जिससे पद्मासन बैठे हुए आकाश में गमन कर सकते हैं ।

(२) कायोत्सर्ग ऋद्धि—जिसमे खड़े हुए आकाश मे जा सकते हैं ।

आठ प्रकार की चारण ऋद्धि और दो प्रकार आकाशगामिनी ऋद्धि —इस प्रकार क्रिया ऋद्धि के दश भेद है ।

इति साधु गुण वर्णन समाप्त

अब अन्त मे पंच परमेष्ठी की स्तुति कर प्रथम अधिकार समाप्त करेगे ।

कैसे है अर्हत भगवान ? जो गृहावस्था को छोडकर, मुनिग्रन् धारण कर, कर्मों की निर्जरा कर उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान के बल मे मोहनीय आदि चार कर्मों का नाश कर अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य रूपी अन्तरंग लक्ष्मी और समवधारण आदि बाह्य लक्ष्मी को प्राप्त कर परमौदारिक शरीर से भव्य जीवों को निज उपदेशामृत की वर्षा कर ससार भ्रमण से प्राप्त हुई सतप्तता को शांत करते है अर्थात् उससे छुटा देते है । ऐसे अर्हत भगवान को मेरा बारम्बार नमस्कार हो ।

कैसे है सिद्ध भगवान ? जो कर्मरहित सम्यक्त्वादि अष्ट गुण मण्डित, जन्म, जरा, मरण रहित अविनाशी, निष्कल परमात्मा लोक के शिखर मे स्थित है उनको मेरा बारम्बार नमस्कार हो ।

कैसे है आचार्य महाराज ? जो द्वादशांग रूप श्रुतसागर के पारगामी स्वपर कत्याण के कर्त्ता स्वयं पचाचार रूप का पालन करते है और सध समूह को करवाते है उन आचार्य को मेरा बारम्बार नमस्कार हो ।

कैसे है उपाध्याय परमेष्ठी ? ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के पाठी पच्चीस गुण के धारक, मोक्ष मार्ग के उपदेशक उपाध्याय को निजात्म तत्व की प्राप्ति के लिए बारम्बार नमस्कार हो ।

कैसे है साधु परमेष्ठी ? समारी विषय कपायो से विरक्त, निर्ग्रन्थ मुद्रा के धारी मोक्ष मार्ग का साधन करने मे तत्पर, अनशनादि व्रत करके कर्मों की सवर व निर्जरा के कर्त्ता ऐसे साधु परमेष्ठी मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का उपाय बताएँ ।

इति पंच परमेष्ठी गुण का वर्णन करने वाला प्रथम अधिकार सम्पूर्ण हुआ ।

॥ अथ रत्नत्रय नामक द्वितीयोऽधिकार ॥

ससारी जीवों की दुःखमय दशा को देखकर परम उपकारी, परम पूज्य तीर्थंकर भगवान ने अपार समार मे विरक्त होकर ग्रहरथ अवस्था को छोडकर मुनि पद धारण करके शुभाशुभ कर्मों को जीतकर परम शुक्ल ध्यान के बल से चार घातिया कर्मों का नाश करके

अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्तवीर्य इन चार अनन्त चतुष्टय से युक्त परमौदारिक शरीर में रहकर ससारी जीवों को मोक्षमार्ग का उपदेश दिया जिसमें मोक्ष व मोक्ष के कारण तथा ससार और ससार के कारण और स्वरूप को सम्यक् प्रकार से दर्शाया और मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा के निज स्वभाव सम्यक् दर्शन, सम्यग्ज्ञान सिद्ध करने के लिए कर्म जनित विभावों को छोड़कर निज स्वभाव में प्रवृत्त होने के लिए सम्यक् चारित्र्य धारण करने का उपदेश दिया। अनादि काल से सेवन किए हुए गृहीत, अगृहीत मिथ्यात्व स्वरूप रोग को एकदम दूर करने की शक्ति सर्वसाधारण मनुष्य में नहीं है इसीलिए जैसे बहुत काल पर्यन्त सेवन करते हुए अफीम के व्यसनी मनुष्य का एकदम व्यसन को छोड़ने में असमर्थ जानकर क्रम क्रम से छोड़ने की परिपाटी बताई जाती है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान ने निज दिव्य ध्वनि के द्वारा ससार रोग से मुक्त होने के लिए ससारी जीवों का मुनि और श्रावक धर्म ऐसे दो श्रेणियों का उपदेश दिया। पूरा सुखी होने का यत्न तो यद्यपि मुनि पद ही ग्रहण करने से होता है परन्तु जब तक ऐसा न हो सके, जब तक उस शक्ति को धारण करने में असमर्थता हो तब तक गृहस्थाश्रम में रहकर मनुष्य यथाशक्ति, यथाक्रम, सम्यक् प्रकार और रुचिपूर्वक अभ्यास करते रहने से, व्रत की वृद्धि होने से मुनिव्रत धारण करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है अतः यहाँ प्रथम अणुव्रत रूप गृहस्थ धर्म का वर्णन करते हैं।

प्रथम सम्यक् दर्शन का वर्णन करते हैं, क्योंकि सम्यक्त्व रूपी दृढ़ नींव के बिना चारित्र्य रूपी महल नहीं बन सकता जैसे कहा भी है कि—

श्लोक—मदिराणामधिष्ठान, तरुणा सुदृढ जडम् ।

यथा मूल व्रतादीना, सम्यक्त्वमुदित तथा ॥

अर्थ —जिस तरह मकानों की नींव जब तक दृढ़ न हो तब तक मकान चिरकाल पर्यन्त नहीं ठहर सकता तथा वृक्षों के सुदृढ़ रहने का मूल कारण जड़ है, उसी तरह कितने भी व्रत नियमादि धारण किए जाएं पर जब तक सम्यक्त्व न होगा तब तक वे अक के बिना शून्य (बिंदी) लिखने वत् निष्फल हैं। अतएव व्रतादिकों का मूल कारण सम्यक्त्व को समझ कर प्रथम उसी के धारण करने में प्रयत्नशील होना चाहिए। इसी कारण आचार्यों ने कहा है—‘सम्म धम्म मूलो’। अर्थात् सम्यक्त्व धर्म की जड़ है जिसके प्रभाव से सम्यग्दृष्टि गृहस्थ को द्रव्यलिङ्गी मुनि से भी श्रेष्ठ कहा है क्योंकि यद्यपि द्रव्यलिङ्गी मुनि व्रतादि धारण करता है तथापि सम्यक्त्व रहित होने से मोक्षमार्गी नहीं है और गृहस्थ चारित्र्य रहित है तो भी सम्यक्त्व सहित होने से मोक्षमार्गी कहा है।

सम्यग्दर्शन प्रकरण. सम्यग्दर्शन स्वरूप—

जीवादी सहृहण सम्मतं रूपमप्पणो तं तु ।

दुरभिणिवेसविमुक्क, णाण सम्म खु हो दि सदि जम्हि ॥

अर्थ—जीवादिक तत्त्वों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है वह आत्मा का स्वरूप अर्थात् आत्मा का सास स्वभाव है और उसके होने पर ज्ञान दुरभिनवेश रहित होकर सम्यग्ज्ञान रूप हो जाता है जिसका श्रद्धान करने से सम्यग्दर्शन होता है ।

वह तत्त्व क्या वस्तु है ? अपने स्वभाव को छोड़कर पर स्वभाव को ग्रहण नहीं करना और सदा निज स्वभाव में रहना तत्त्व है और वह तत्त्व जीव, अजीव, आस्रव, बंध, सबर, निर्जरा और मोक्ष, सात होते हैं । अब इनका सक्षिप्त स्वरूप कहा जाता है ।

प्रथम जीव तत्त्व वर्णन

जीव शब्द के कहने से निश्चय रूप से उस वस्तु से प्रयोजन है जो ज्ञान, दर्शन (देखना, जानना) लक्षण से संयुक्त असंख्यात प्रदेशी है क्योंकि ज्ञान रूपी गुण जीव के ही पास है अन्य किसी के पास नहीं । जिस वस्तु में जीव नहीं होता उसे जड़ कहते हैं । जड़ में देखने व जानने की शक्ति नहीं होती, यह शक्ति जीव के ही पास है । जीव त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य पर्यायो को जानने में समर्थ है तथापि अनादि काल से द्रव्य कर्म के संयोग से राग, द्वेष, वश परिणमन करता हुआ विभावरूप हो रहा है इसीलिए इसमें स्वभाव, विभावरूप नौ प्रकार की परिणति पाई जाने के कारण श्रीमन्नेमिचन्द्राचार्य ने इसका नौ प्रकार से वर्णन किया है । वे नव अधिकार इस प्रकार हैं :—

गाथा—जीवो उवभोगमभो अमुक्ति क्ता सदेहपरिमाणो ।

भोक्ता ससारत्थो, सिद्धो सो विस्ससोद्धगई ॥

अर्थ—जीवत्व, उपयोगत्व, अमूर्तित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सदेहपरिमाणत्व, ससारत्व, सिद्धत्व और उर्ध्वगतित्व—इस प्रकार जीव के ज्ञान कराने वाले नौ अधिकार हैं ।

महापुराण का श्लोक इस प्रकार है—

चेतना लक्षणो जीवः सोऽनादिनिघन स्थिति ।

ज्ञाता दृष्टा च कर्ता च, भोक्ता देह प्रमाणकः ॥

गुणवान्कर्मनिर्मुक्ता, बूर्ध्वब्रज्यास्वभावकः ।

परिणतोपसहार, विसर्पाभ्या प्रदीपवत् ॥

इन श्लोको का तात्पर्य भी ऊपर की गाथा के अनुसार है इसीलिए अर्थ नहीं लिखा है । अब पृथक-पृथक अधिकारों का वर्णन करते हैं ।

प्रथम जीवाधिकार :—

यथार्थ में जिसके एक चेतना ही प्राण है और व्यवहार से इन्द्रिय, बल, आयु, स्वासोच्छ्वास ये चार प्राण लेकर तीनों कालों में जीवन धारण करे वह जीव है । इन प्राणों

के दश विशेष भेद हैं यथा—स्पर्शन, रसना, घ्राण चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियाँ, मन, वचन, काय तीन बल, और आयु व स्वासोच्छ्वास इन दश प्राणों से ही यह जीव अनादिकाल से जीता है। प्रत्येक जीव के कम से कम चार प्राण और अधिक से अधिक दश प्राण होते हैं। एकेन्द्रिय जीवों के चार प्राण अर्थात् स्पर्शन, इन्द्रिय, शरीर का बल, आयु और स्वासोच्छ्वास होते हैं। दो इन्द्रिय जीवों के पूर्वोक्त चार प्राणों से रसना इन्द्रिय और बल ये दो प्राण अधिक होते हैं अर्थात् उनके छः प्राण होते हैं। तीन इन्द्रिय वाले जीवों के पूर्वोक्त छः प्राण और एक घ्राण इन्द्रिय ये सात प्राण होते हैं। चार इन्द्रिय वाले जीवों के पूर्वोक्त सात प्राण और एक चक्षु इन्द्रिय ये आठ प्राण होते हैं। पंचेन्द्रिय जीवों के पूर्वोक्त आठ प्राण और श्रोत्र इन्द्रिय ये नव प्राण होते हैं। इन्हें मन बल रहित होने से असीनी पंचेन्द्रिय कहते हैं और जिनके पूर्वोक्त नव प्राण मन बल सहित हो अर्थात् समस्त दश प्राण हो उन्हें सैनी पंचेन्द्रिय कहते हैं।

द्वितीय उपयोग अधिकार का वर्णन

निश्चय नय से शुद्ध चैतन्य भाव हो जीव का लक्षण है और व्यवहार नय से चार प्रकार का दर्शन और आठ प्रकार का ज्ञान जीव का लक्षण है। चार प्रकार के दर्शन ये हैं—चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन। सुमति, सुश्रुति, सुअवधि, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि, मन, पर्याय और केवलज्ञान ये आठ प्रकार का ज्ञान है। नेत्र इन्द्रिय से सामान्य रूप से देखना चक्षु दर्शन है। नेत्र इन्द्रिय बिना चार इन्द्रिय और मन से द्रव्य को सामान्य रूप से देखना अचक्षु दर्शन है। पंचेन्द्रिय और मन की सहायता बिना मूर्त्तिक पदार्थ को सामान्य रूप से प्रत्यक्ष देखना अवधि दर्शन है। समस्त मूर्त्तिक अमूर्त्तिक पदार्थों को केवल ज्ञान से सामान्य रूप से प्रत्यक्ष देखना केवल दर्शन है।

पाचो इन्द्रियो और मन के द्वारा पदार्थ को जानना मतिज्ञान है।

मतिज्ञान पूर्वक जाने पदार्थ से सम्बन्धित अन्य पदार्थों को जानना श्रुतज्ञान है।

पंचेन्द्रिय और मन की सहायता बिना मूर्त्तिक पदार्थ को एक देश प्रत्यक्ष जानना अवधिज्ञान है।

मति, श्रुति और अवधि ये तीनों ज्ञान मिथ्यादृष्टि के जब होते हैं तब कुमति, कुश्रुति और कुअवधि कहलाते हैं। सम्यग्दृष्टि के मति, श्रुति, अवधि ही कहलाते हैं।

किसी जीव के मन में चितवन किए हुए पदार्थ को प्रत्यक्ष जानना मनःपर्याय ज्ञान है। यह ज्ञान सम्यग्दृष्टि मनुष्य के ही हो सकता है अन्य किसी के नहीं।

समस्त मूर्त्तिक, अमूर्त्तिक द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष जानना केवलज्ञान है। ऐसा केवलज्ञान सबसे बड़ा है।

तृतीय-अमूर्तिक अधिकार

निश्चयनय से जीव स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इन चार गुणों से रहित होने से अमूर्तिक है। परन्तु व्यवहारनय से कर्मबध (शरीरादि) से सहित होने के कारण जीव मूर्तिक भी कहा जाता है।

चतुर्थ कर्ता अधिकार

व्यवहारनय से जीव ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अतराय इन चार भातिया कर्मों का तथा आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय इन चार अधातिया—ऐसे आठ कर्मों का कर्ता है और अशुद्ध निश्चयनय से अशुद्ध चेतन परिणाम रागादिक भावकर्मों का कर्ता है और शुद्ध निश्चयनय से अपने शुद्ध चैतन्यभावों का अर्थात् शुद्ध ज्ञान व दर्शन का ही कर्ता है।

पांचवाँ भोक्ता अधिकार

व्यवहारनय से यह जीव अपने शुभाशुभ परिणामों द्वारा बाधे हुए ज्ञानावरणादिक पौद्गलिक कर्मों के सुख दुःख स्वरूप फल का भोक्ता है और अशुद्ध निश्चयनय से विषय, कषाय, दया, समता आदि अपने भावों का भोक्ता है और शुद्ध निश्चयनय से अपने शुद्ध चैतन्य भावों का ही भोक्ता है।

छठा स्वदेहपरिमाणत्व अधिकार—

शुद्ध निश्चयनय से तो प्रत्येक जीव लोक के बराबर असख्यात् प्रदेश वाला है। अर्थात् लोकाकाश के प्रदेश जितनी सख्या में है उतने ही प्रदेश प्रत्येक जीव के हैं परन्तु व्यवहारनय से नाम कर्म के उदय से जैसा छोटा-बड़ा वह शरीर धारण करता है उसी के आकार के उसके-आत्म प्रदेश सकोच विस्तार रूप हो जाते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश जब मकान छोटा होता है तो भी सारे मकान में फैला हुआ होता है और यदि उस ही दीपक को बड़े मकान में रख दिया जाए तो भी सारे मकान में प्रकाश विस्तृत हो जाता है उसी प्रकार यह जीव जब हाथी के शरीर में जाता है तो हाथी के शरीर का प्रमाण हो जाता है और वही जीव जब किसी छोटी वस्तु का शरीर धारण करता है तो सकुचित होकर उतना ही छोटा हो जाता है। इसी प्रकार बालक की देह में जीव बालक के शरीर के बराबर होता है और ज्यो-ज्यो शरीर बढ़ता जाता है त्यों-त्यों जीव भी विस्तृत होता जाता है परन्तु केवल समुद्धात अवस्था में आत्म-प्रदेश शरीर के बाहर निकलते हैं। कषाय आदि सात कारणों के उपस्थित होने पर मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्धात कहते हैं। वे सात हैं—

(१) कषाय (२) वेदना (३) मारणांतिक (४) आहारक (५) वृत्तिक (६) तैजस (७) कर्माण । जहाँ असह्य पीड़ा में जीवप्रदेश घबराहट से शरीर के बाहर निकले और और्षधि स्पर्श कर फिर शरीर में आवे सो वेदना समुद्घात है ।

जहाँ किसी शत्रु के मारने से क्रोधवश जीव प्रदेश सर्व ओर को देह से बाहर निकले सो कषाय समुद्घात है । मरण समय आत्म-प्रदेशो का शरीर के बाहर एक ही दिशा को निकलना सो मारणांतिक समुद्घात है ।

जब मुनि को किसी पदार्थ में सदेह उत्पन्न होता है तब जो प्रमत्त गुण स्थानवर्त्ती ऋद्धिधारी महामुनि के दशम द्वार (मस्तक) से एक हाथ प्रमाण वाले रसादिक धातु और सहनन से रहित समचतुरस्त्रसंस्थान सयुक्त चन्द्रकान्ति के समान श्वेत पुतलाकार आत्मप्रदेश निकल, जहाँ केवलज्ञान के धारी स्थित हो वहाँ जाकर पदार्थ का निश्चयकर अन्तर्मुहूर्त में उलटा आकर शरीर में प्रवेश करता है और वह एक ही ओर को निकलता है वह आहारक समुद्घात है । देव, नारकी व मनुष्यों के आत्म प्रदेश कारण से विक्रिया करने को अपने अंग से आत्म प्रदेशो का बाहर निकलना विक्रिया समुद्घात है ।

मुनि के द्वारा जब दुष्टो द्वारा किया हुआ अनिष्ट, उपद्रव आदि देखकर क्रोध सहा न जावे तब वाए कधे से आत्मप्रदेश रक्तवर्ण पुतलाकार निकल मुनि ने जिस बात को अनिष्ट समझा था उस सहित १२ योजन प्रमाण के समस्त जीव पुद्गला को भस्म करता है और फिर उलटा आकर मुनि को भी भस्म कर आप भी भस्म हो जाता है । सूचना—किसी स्थान पर ऐसा भी लिखा है कि मुनि के बाएँ कधे से आत्मप्रदेश पुतलाकार रूप में निकल १२ योजन लम्बे, नव योजन चौड क्षेत्र को मुनि सहित भस्म कर देते है वह अशुभ तैजस समुद्घात है । लोक में किसी प्रकार की दुर्भिक्षादि व्याधि देखकर करुणावश मुनि के दाये कधे से मनुष्य के आकार समान श्वेत वर्ण आत्मप्रदेशो का पुतला निकलकर अपनी शक्ति से बारह योजन प्रमाण क्षेत्र के जीवो की व्याधि दुर्भिक्षादि को दूरकर फिर उलटा आकर शरीर में प्रवेश करता है । वह शुभ तैजस है । ऐसे दो प्रकार तैजस समुद्घात है ।

तेरहवें गुण स्थान में जब केवली भगवान की आयु थोड़ी रह जाती है और कुछ ससार भ्रमण शेष रहता है तब मुनि दडक पार करते है तब प्रथम समय में दड रूप आत्मा के प्रदेश निकले दूसरे में कपाट रूप हो जाएँ, तीसरे में प्रतर रूप चौथे में लोक पूर्ण हो जाएँ, फिर पाँचवे में सकुचित होकर प्रतर रूप हो जाएँ, छठे में कपाट रूप, सातवें में केवली शरीर में प्रवेश कर शरीर प्रमाण आत्मा के प्रदेश हो जाते है । इन कारणो के उपस्थित होने पर ही चंतन्य शरीर से बाहर निकलता है । इनके सिवाय आत्मा देह प्रमाण ही रहता है और निष्कर्म अवस्था (सिद्धावस्था) में चरम शरीर से किंचित् न्यून आकार प्रमाण आत्म-प्रदेश रहते है ।

विशेष—जो महामुनि उत्कृष्ट रूप से आयु के छह मास अवशेष रहने पर केवल ज्ञानी होते हैं उनके तो नियम से केवल समुद्घात होता है और जो आयु के षट् मास से अधिक अवशेष रहने पर केवल ज्ञानी होते हैं उनके यदि अत मे आयु की स्थिति अतर्मुहूर्त शेष रह जाए और वेदनीय, नाम तथा गोत्र इन तीन कर्मों की स्थिति विशेष हो तो उनके उक्त तीनों कर्मों की स्थिति आयुर्कर्म के समान करने के लिए नियम से समुद्घात होता है जिससे आत्म-प्रदेशों के विस्तरित होने से वेदनीय आदि तीनों कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी गीले वस्त्र को यदि फेंका दिया जाता है तो उसमें से जल परमाणु शीघ्र ही क्षय होकर अल्प समय में ही सूख जाते हैं उसी प्रकार आत्मा के प्रदेश केवल समुद्घात के समय दड कपाट आदि रूप विस्तृत होने से वेदनीय तीनों कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जिन केवलियों के खड़े हुए समुद्घात होता है उनको प्रथम समय में आत्मा के प्रदेश वातवलयों की मोटाई को छोड़ कर चौदह राजू लम्बे और द्वादश अंगुल परिमाण मोटे घन रूप दडाकार निकलते हैं और यदि बैठे हुए समुद्घात होता है तो अपने शरीर में तिगुने मोटे और वातवलयों की बहुलताहीन चौदह राजू लम्बे दडरूप आत्म-प्रदेश होते हैं। दूसरे समय में दडाकार को तजकर यदि केवली पूर्व मुख स्थित हो तो दक्षिणोत्तर और उत्तरमुख हो तो पूर्व पश्चिम खड़े हुए समुद्घात करने वालों के द्वारा दस अंगुल परिमित और बड़े हुओं के अपने शरीर से तिगुने मंटे कपाट रूप आत्म-प्रदेश होते हैं।

तीसरे समय में आत्मा के प्रदेश वातवलय बिना समस्त लोक में प्रतरूप और चौथे समय में वातवलयों सहित ३४३ राजू प्रमाण लोक में घन रूप आत्मा के प्रदेश व्याप्त होकर लोकपूर्ण होते हैं। पश्चात् पाचवे समय में सकुचित होकर प्रतरूप, छठे में कपाट रूप, सातवें में दड रूप आठवें में मूल शरीर प्रमाण हो जाता है।

सातवाँ ससारत्व अधिकार

जब तक यह जीव कर्मों के वशीभूत होकर नाना प्रकार जन्म मरण करते हुए ससार में भ्रमण करता रहता है तब तक ससारी है। ससारी जीवों के मुख्यतः दो भेद हैं—स्थायर और त्रस। स्थायर पाँच प्रकार के हैं—

(१) पृथ्वीकायिक (२) जलकायिक (३) अग्निकायिक (४) वायुकायिक (५) वनस्पतिकायिक।

त्रस जीव चार प्रकार के हैं—दो इन्द्रिय लट, शख आदिक, तीन इन्द्रिय पिपीलिका (चीटी), खटमल, बिच्छू आदि चतु इन्द्रिय भ्रमर, मक्खी आदि। पचेन्द्रिय के दो भेद हैं—समनस्क और असमनस्क। पशु, पक्षी, देव नारकी मनुष्य आदि पचेन्द्रिय हैं। जिनको अपने हित-अहित अथवा गुण-दोष आदि का विचार हो उनको समनस्क पचेन्द्रिय और जो विचार

शून्य हो उनको अमनस्क पंचेन्द्रिय कहते हैं और बाकी के सर्वजीव अमनस्क ही जानने चाहिए। जिनमें से एकेन्द्रिय जीव बादर तथा सूक्ष्म दो प्रकार के हैं। जो पृथ्वी आदि से रुक जाँएँ अथवा दूसरों को रोके उन्हें बादर और पृथ्वी आदि से स्वयं न रुकें और न दूसरे पदार्थों को रोकेँ उनको सूक्ष्म कहते हैं और ये एकेन्द्रिय आदि से लेकर सर्व ही जीव पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से दो प्रकार के होते हैं।

(१) आहार (२) शरीर (३) इन्द्रिय (४) श्वासोच्छ्वास (५) भाषा और (६) मन ये छः पर्याप्त हैं। इनमें से एकेन्द्रिय के आहार, शरीर, इन्द्रिय और श्वासोच्छ्वास ये चार पर्याप्त होती है। सैनी पंचेन्द्रिय के छहो पर्याप्त होती है। पर्याप्त सहित जीव को पर्याप्त कहते हैं और जिस जीव के उत्पन्न होने पर जब तक उपर्युक्त चार या पांच या छः पर्याप्त पूर्ण न हो तब तक उसे अपर्याप्त जीव कहते हैं।

सिद्धत्व अधिकार

यदि सामान्यतः देखा जाए तो अष्ट कर्मों के नाश होने से जीव निजात्मीक, निराकुलित सुख को प्राप्त होकर चरम शरीर से किंचित न्यून आकार लिए लोक के अग्रभाग में जाकर स्थिति हो जाता है और अनंत काल पर्यंत इसी सुखी अवस्था में रहता है ऐसे सिद्ध हो जाने पर जीव सिद्ध कहलाता है। एक एक सिद्ध की उत्कृष्ट अवगाहना में अनन्त सिद्ध विराजमान होते हैं, परन्तु प्रत्येक सिद्ध महाराज की आत्मा पृथक् रहती है अन्य सिद्धों से मिलकर एकीभाव नहीं होती। वहाँ सिद्ध महाराज समुद्रवत् स्थिर है अर्थात् उनके प्रदेश चलायमान नहीं होते हैं परन्तु समुद्र लहरवत् उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य उनकी आत्मा में भी समय-समय परिवर्तन होता रहता है और शून्य स्वभाव अर्थात् अभावरूप नहीं है एक सत्ता लिए स्थित है। यदि विशेष रूप से देखा जाए तो अष्ट कर्मों के अभाव से सम्यक्त्वादि अष्ट गुण उत्पन्न होते हैं जो अनादिकाल से कर्मों से आच्छादित हो रहे थे यथा—मोहनीय के अभाव से सम्यक्त्व ज्ञानवरणी के अभाव से केवलज्ञान, दर्शनावरणी के अभाव से अनन्त दर्शन, अतराय के अभाव से अनन्तवीर्य, नामकर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, आयु के अभाव से अवगाहनत्व, गोत्रकर्म के अभाव से अगुरुलघुत्व, वेदनीय के अभाव से अव्याबाध गुण सिद्धों के उत्पन्न होते हैं।

ऊर्ध्वगतित्व अधिकार

जीव चार प्रकार के कर्म बंध के सर्वथा अभाव होने से वक्रता रहित सीधापन वर्जित, अग्नि की शिखावत् ऊर्ध्वगमन कर एक ही समय में सिद्ध क्षेत्र में जा पहुँचता है, और जब तक कर्म रहित होता है तब तक मृत्यु होने पर नवीन शरीर धारण करने के लिए

आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान इन चार विदिशाओं को न जाकर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर चारो दिशाओं में तथा ऊपर नीचे को, इस प्रकार छ दिशाओं में श्रेणीबद्ध गमन करता है। ससारी जीव की गति जैसे तीर चलता है वैसे भी होती है। इसमें एक समय लगता है। यह गति मुक्त और ससारी दोनों को होती है और एक मोड़ खाकर भी होती है जैसे पानी को हाथ से अलग कर देने में एक मोड़ा होता है। इसमें काल के दो समय लगता है और दो मोड़ लिए भी होती है जैसे हल, इसके तीन समय लगते हैं और तीन मोड़ लिए भी होती है जैसे गौ का मूतना, इसमें चार समय लगते हैं। यह मोड़ वाली तीन प्रकार की गति ससारी जीव के होता है। विग्रह गति में जीव एक या दो या तीन समय बिना आहार के रहता है और इससे अधिक रहकर फिर अवश्य तो कर्म वर्गणा रूप आहार ग्रहण कर लेता है। सारांश यह है कि जब तक वह जीव स्वाभाविक शुद्ध चैतन्य केवल ज्ञान को प्राप्त न करे तब तक अनादि कर्म संयोग से अनेक शरीर रूप और मतिज्ञान आदि विकल ज्ञान रूप रहता है।

अथ अजीव तत्त्व वर्णन

इस प्रकार जीव तत्त्व का कथन करने के पश्चात् हमारे अजीव तत्त्व का वर्णन करते हैं। चेतना रहित अर्थात् अपने अथवा दूसरे के देखने जानने की शक्ति रहित को अजीव कहते हैं। वह अजीव जिनागम में पाँच प्रकार के कहे गये हैं।

यथा—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल।

यह लोक सर्वत्र षट् द्रव्यों से भरा हुआ है। वह छ द्रव्य ऊपर कहे हुए पाँच प्रकार के अजीव और एक जीव द्रव्य है। इन पाँच द्रव्यों में धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल अमूर्तिक और पुद्गल द्रव्य रूपादि गुण संयुक्त होने से मूर्तिक है। इसमें शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, सस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्यात आदि पर्याये होती हैं। इसकी स्वाभाविक पर्याय परमाणु और स्वभाव गुण दो अविरोधी स्पर्श रस, वर्ण, गंध ऐसे पाँच हैं जो परमाणु में होते हैं। पुद्गल की वैभाविक पर्याय स्कन्ध और वैभाविक गुण स्पर्श से स्पर्शान्तर, रस से रसांतर आदि बीस हैं तथा पुद्गल द्रव्य सख्यात, असख्यात, अनन्त प्रदेशी मूर्तिक परतत्र क्रियावान् है। शरीर, मन, वचन, श्वास, निश्वास से जीव द्रव्य का उपकार करता है। भावार्थ—आहार, वर्गणादि पाँच तरह के पुद्गल समूहों से शरीरादि बनते हैं तथा सुख दुःख और जीना-मरना ये उपकार भी पुद्गलों के हैं क्योंकि सुख दुःख, जीना, मरना भी कर्म रूप पुद्गलों के कारण से होता है।

पुद्गल वर्गणा छ प्रकार की है—

(१) स्थूल स्थूल—जो खड-खड होकर सहज में न मिले ऐसे दृढ पदार्थ जैसे पत्थर

मिट्टी, लकड़ी आदि ।

(२) स्थूल—जो खड करने पर बिना किसी चीज की सहायता के वैसे ही मिल जाए जैसे जल, तैल, दुग्ध आदि ।

(३) स्थूल सूक्ष्म—जो देखने में बहुत मालूम हों परन्तु पकड़ने में न आवे जैसे चांदनी, धूप, छाया आदि ।

(४) सूक्ष्म स्थूल—जो नेत्रों से दृष्टिगोचर न होकर अन्य इन्द्रियों से जाने जावें जैसे शब्द, सुगन्ध, दुर्गन्ध आदि । ये नेत्रों के द्वारा देखने में नहीं आते परन्तु अन्य इन्द्रियों द्वारा साक्षात् प्रगट होते हैं । कर्म वर्गणा अनेक प्रकार की है । यह इन्द्रियों को भी प्रतीत नहीं होती । इनसे बधा हुआ यह आत्मा अनादि काल से ससार में भ्रमण कर रहा है ।

(५) सूक्ष्म—अनेक भाँति की कर्म वर्गणा जो इन्द्रिय ज्ञान गोचर नहीं होती जिनसे बधा हुआ यह आत्मा अनादि काल से ससार में भ्रमण कर रहा है ।

(६) सूक्ष्म सूक्ष्म—सबसे छोटा पुद्गल परमाणु जिसका फिर विभाग न हो सके ।

यह पुद्गल द्रव्य लोक के भीतर ही है । परमाणु नित्य और स्कन्ध परमाणु नाशवान है । भेद और परमाणु सघात मिलकर स्कन्ध रूप होता है । स्निग्ध और रुक्ष गुण से बध होता है । यदि गुणहीन हो अथवा दोनों में समान हो अथवा एक तर्त न से कितने ही गुण अधिक परिच्छेद हो तो बध नहीं होता । तात्पर्य यह है कि बध तब ही होता है जब एक में दूसरे से दो गुण अधिक हो जैसे चार गुण स्निग्ध वाले के साथ पाँच, सात, नौ अधिक स्निग्ध वा रुक्ष वाले के साथ ही बँध होगा इसी प्रकार समस्त बधों में दो-दो गुण अधिक वाल का ही बध होता है । इस नियम के अनुसार एक गुण वाले और तीन गुण वाले का भी बंध होना चाहिए किन्तु वह नहीं होता क्योंकि यह नियम है कि 'न जघन्य गुणनातु' अर्थात् जघन्य गुण सहित परमाणुओं में बध नहीं होता है । अतएव एक गुण वाले का तीन गुण वाले के साथ बध नहीं होता । किन्तु तीन गुण वाले का पाँच गुण वाले के साथ बध हो सकता है क्योंकि तीन गुण वाला जघन्य गुण वाला नहीं है । एक गुण वाले को ही जघन्य गुण वाला कहते हैं । और बध अवस्था में अल्प गुण के स्कन्ध अधिक गुण वाले स्कन्ध रूप हो जाते हैं । यह पुद्गल द्रव्य का संक्षेप में वर्णन किया है ।

धर्म द्रव्य वर्णन

यह धर्म द्रव्य गमन करते हुए पुद्गल और जीवों को उदासीन रूप से सहकारी होता है । धर्म द्रव्य के बिना जीव या पुद्गल चल नहीं सकता है । परन्तु धर्म द्रव्य किसी स्थिर वस्तु को बलपूर्वक भी नहीं चलाता है पानी मछलियों के चलने में सहकारी होता है

किन्तु प्रेरक नहीं होता। यह द्रव्य असख्यात प्रदेशी, नित्य, अविनाशी, विभाव पर्याय रहित, निष्क्रिय तिल में तैलवत् समस्त लोकाकाश में व्याप्त है।

अधर्म द्रव्य वर्णन

यह अधर्म द्रव्य पुद्गल और जीवों को स्थित होते हुए उदासीन रूप से सहायता देता है जैसे मार्ग में चलने वाला पथिक वृक्ष की छाया में बैठ जाता है परन्तु वह चलते हुए मनुष्य को प्रेरक होकर नहीं ठहराता है उसी प्रकार अधर्म द्रव्य स्थिर होने की प्रेरणा नहीं करता है। यह द्रव्य भी असख्यात, प्रदेशी, अविनाशी, निष्क्रिय, अमूर्त्तिक है और तीन लोक में सर्वत्र व्याप्त है।

आकाश द्रव्य वर्णन

यह आकाश द्रव्य जीवादि पाच तत्वों को अवकाश दान देने वाला, जड़, अरूपी, अनन्तप्रदेशी एक है इसमें भी स्वभाव पर्याय होती है विभाव पर्याय नहीं होती। जितने आकाश में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य स्थित हैं वह लोकाकाश है और जहाँ ये एक भी नहीं है केवल आकाश ही आकाश है वह अलोकाकाश है।

काल द्रव्य वर्णन

यह काल द्रव्य वर्तना लक्षण युक्त है। प्रत्येक द्रव्य का परिवर्तन करने वाला अर्थात् पर्याय से पर्यायांतर होने में उदासीन रूप से सहकारी होता है जिस प्रकार कुम्हार के चाक के फिरने में चाक के नीचे की कीली कारण है यद्यपि फिरने की शक्ति चाक में है, चाक ही फिरता है परन्तु वह बिना नीचे की कीली के फिर नहीं सकता, इसी प्रकार जीव, पुद्गल आदि समस्त पदार्थ जो अपने आप परिणमन होते रहते हैं उनके परिणमन में काल निमित्त कारण है। व्यवहार नय से इसकी पर्याय समय, पल, घटिका, मुहूर्त और दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, अयन वर्षादि है वह निश्चय काल की पर्याय है। नवीन से पुराना, पुराने से नवीन करना काल द्रव्य का ही उपकार है। समय काल की पर्याय का सबसे छोटा अंश है। इसी के समूह से आवली, घटिका आदि व्यवहार काल का प्रमाण होता है। यह द्रव्य अविनाशी, अमूर्त्तिक और जड़ है इसके अणु लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर असख्यात है क्योंकि लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर काल द्रव्य का एक-एक अणु रत्नों की राशि के समान भरा है। रत्नों की राशि का उदारण देने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार रत्न-राशि एकत्रित होने पर भी उनमें प्रत्येक रत्न पृथक्-पृथक् रहता है उसी प्रकार काल के अणु पृथक्-पृथक् हैं वे मिलकर एकत्र नहीं हो सकते, एक प्रदेशी हैं। इस कारण काल को काय सज्ञा नहीं दी जा सकती। काल को छोड़कर शेष पाच द्रव्य अर्थात् धर्म, अधर्म, पुद्गल,

आकाश व जीव को अस्तिकाय कहते हैं। इसमें स्वभाव पर्याय होती है विभाव पर्याय नहीं होती।

इति उपरोक्त छः द्रव्यो में से चार द्रव्य वर्णन समाप्त हुआ।

धर्म, अधर्म, आकाश और काल उदासीन स्वभाव रूप और स्थिर रहते हैं और बाकी के दो द्रव्य-जीव और पुद्गल में ही लोकाकाश में भ्रमण करने की शक्ति है इससे इन दोनों को त्रियावान् कहते हैं शेष चार द्रव्य निष्क्रिय होते हैं।

अजीव तत्त्व वर्णन समाप्त हुआ।

इनमें जीव-अजीव दो तत्त्वों के अतिरिक्त शेष पांच तत्त्वों की उत्पत्ति जीव और अजीव (पुद्गल) के संयोग तथा वियोग की विशेषता से है। जीव पुद्गल का संयोग रहना, ससार और जीव व पुद्गल का अत्यंत वियोग हो जाना मोक्ष है। इसी कारण मोक्षमार्ग में ये सप्त तत्त्व अति ही कार्यकारी हैं। ये आत्मा के स्वभाव व विभाव बताने के लिए दीपक के समान हैं। इसलिए सबसे पहले हमको जानना चाहिए क्योंकि इनके जाने बिना दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता और विश्वास बिना कर्तव्य और अकर्तव्य की यथार्थ प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इन सप्त तत्त्वों को जानने का मुख्य प्रयोजन यही है जिससे आत्मा के स्वभाव विभाव का श्रद्धान ऐसा हो जाए कि आस्त्रव के द्वारा बंध होता है और बंध जीव, अजीव का संसर्ग कर दुःख पाता है और सवर से आस्त्रव थकता है तथा निर्जरा से क्रमशः बंध छूटता है। कर्म के सर्वथा अभाव होने से जीव को मोक्ष होता है, इससे ये दोनों मोक्ष रूप कार्य के कारण हैं। इससे अजीव, आस्त्रव बंध हेय अर्थात् त्यागने योग्य है और जीव, सवर निर्जरा और मोक्ष ये उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य हैं और मोक्ष होने पर सवर, निर्जरा भी हेय है। आस्त्रव, सवर और निर्जरा कारण हैं, बंध और मोक्ष कार्य हैं इन सातों तत्त्वों में पाप, पुण्य मिलाने से नव पदार्थ हो जाते हैं इस प्रकार इन सबका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है और तत्त्वों के ज्ञान बिना श्रद्धान होना असंभव है। इसी कारण साक्षात् आत्म श्रद्धान कराने वाले सप्त तत्त्वों के वर्णन में से दो तत्त्वों का पूर्व वर्णन कर शेष पांच तत्त्वों का वर्णन करते हैं।

आस्त्रव तत्त्व वर्णन

जीवों की मिथ्यात्व, अविरत कषायादि भावों से युक्त मन, वचन काय क्री प्रवृत्ति होने से तथा उनके अभाव में पूर्व बद्ध कर्म के उदय होने से, केवल योगों द्वारा आत्म प्रदेशों के चंचल होने से आत्मा के बद्ध होने के लिए पुद्गल परमाणुओं का सन्मुख होना द्रव्यास्त्रव और आत्मा के जिन भावों से पुद्गल द्रव्य कर्म रूप होते हैं उन भावों को भावास्त्रव कहते हैं। इस भावास्त्रव के (१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) कषाय (४) प्रमाद (५) योग

ये पांच भेद हैं। जीवादि तत्त्व का अन्यथा श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। इसके दो भेद हैं (१) ग्रहीत मिथ्यात्व और (२) अग्रहीत मिथ्यात्व। पर के उपदेश के बिना पूर्वोपाजित मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो अतत्त्व श्रद्धान हो उसे अग्रहीत मिथ्यात्व कहते हैं। ग्रहीत मिथ्यात्व के (१) एकात मिथ्यात्व (२) विपरीत मिथ्यात्व (३) सशय मिथ्यात्व (४) विनय मिथ्यात्व और (५) अज्ञानिक मिथ्यात्व ऐसे पांच भेद हैं।

पदार्थों में अनेक धर्म होते हैं उनमें से सबका अभाव कर एक ही धर्म को मान केवल उसी का श्रद्धान करना उसे एकात मिथ्यात्व कहते हैं।

(२) सप्रथ निग्रन्थ है, केवली ग्रामाहारी है, स्त्री को मोक्ष होता है इस प्रकार विपरीत रत्न को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं।

(३) अनेक मतों के तत्त्वों को सुनकर रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है या नहीं तथा धर्म, ग्रहिता लक्षण है या नहीं इत्यादि सदेह रूप श्रद्धान को सशय मिथ्यात्व कहते हैं।

(४) समस्त देव, कुदेव, धर्म, अधर्म, शास्त्र, कुशास्त्र इन सबको एक सा समझना या सच्चे तत्त्वों को और भूठे तत्त्वों को एक सी महत्त्व की दृष्टि से देखना, मानना वैनायिक मिथ्यात्व है।

(५) देव, कुदेव, धर्म, अधर्म, शास्त्र, कुशास्त्र, तत्त्व, कुतत्त्व तथा वक्ता, कुवक्तादि ससार तथा मोक्ष के कारणा में हिताहित की परीक्षा रहित श्रद्धान करना अज्ञानिक मिथ्यात्व है।

षट्काय के जीवों की अरक्षा तथा इन्द्रिय और मन की विषयों में प्रवृत्ति के न रोकने को अविरत करते हैं। वह बारह प्रकार हैं—

स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र तथा मन इनको वश में न करना इनके विषयों में सदैव लोलुपी बने रहना तथा पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक तथा द्वाद्वियादि त्रसकाय वाले जीवों की रक्षा करना सो अविरति है। जो आत्मगुण घातकर विलीन करे सो कषाय है। इसके चार भेद हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों में से प्रत्येक के शक्ति की अपेक्षा के तीव्रतर, तीव्र, मन्द और मन्दतर ऐसे चार भेद हैं। ऐसे कषाय के क्रोध, मान, माया लोभ, १६ भेद और हास्य, रति, अरति आदि नौ कषाय के नव भेद, इस प्रकार सब मिलाकर इसके २५ भेद हैं। चार अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये कषाय अनन्त ससार का कारण मिथ्यात्व तथा सप्तव्यसनादि अन्याय रूप क्रियाओं में प्रवृत्ति कराने वाला और आत्मा स्वरूपाचरण चारित्र्य का घातक है। चार प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, यह कषाय आत्मा के देश चारित्र्य का घातक है अर्थात् आवाक के व्रत इसके उदय होते हुए रचमात्र भी नहीं होते तथापि

अनन्तानुबन्धी कषाय के अभाव से सम्यक्त्व होने पर अन्याय रूप विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती है। चार प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ ये कषाय आत्मा के सकल चारित्र के घातक हैं अर्थात् इसके होते हुए पच महाव्रत नहीं होते हैं। यह कषाय भेद हैं। इस कारण अयो-पशम के अनुसार श्रावक व्रत हो सकते हैं। चार सज्ज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ यह कषाय, आत्मा के यथाख्यात चारित्र के घातक हैं अर्थात् यह कषाय अति मन्द होने के कारण संयम के साथ उदय होते हुए भी संयम का घात नहीं करता है केवल इसका उदय यथा-ख्यात चारित्र का ही घातक है।

नौ कषाय के नौ भेद .—

- (१) हास्य—जिसके उदय होने से हँसी उत्पन्न हो।
 - (२) रति—जिसके उदय होने के विषयो में आसक्तता हो।
 - (३) अरति—जिसके उदय होने से पदार्थों में अप्रीति उत्पन्न हो।
 - (४) शोक—जिसके उदय होने से चित्त में खेद उत्पन्न हो।
 - (५) भय—जिसके उदय से चित्त में उद्वेग हो।
 - (६) जुगुप्सा—जिससे पदार्थों में ग्लानि रूप भाव हो।
 - (७) पु वेद—जिसके उदय से स्त्री से रमने की इच्छा हो।
 - (८) स्त्रीवेद—जिसके उदय से पुरुष से रमने की इच्छा हो।
 - (९) नपु सक वेद—जिसके उदय होते ही स्त्री-पुरुष दोनों से रमने के भाव हों।
- इस प्रकार कषाय के समस्त पच्चीस भेद होते हैं ?

निरतिचारपूर्वक चारित्र पालने में निरुत्साही व मन्दोद्यमी होने को प्रमाद कहते हैं। इसके पन्द्रह भेद होते हैं—स्त्रीकथा, राजकथा, भोजनकथा, और देशकथा ये चार विकथा, क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पांच इन्द्रिय, स्नेह और निद्रा—ऐसे पन्द्रह प्रकार प्रमाद है।

स्त्रियों के अंग, हाव, भाव, वस्त्र व आभूषण आदि का वर्णन करना, उसके नेत्र कमल समान है, कटि सिंह समान है अतः वह बहुत सुन्दर रूपवान है इत्यादि वर्णन करना स्त्रीकथा है।

अमुक राजा कायर है, हमारा राजा शूर है, अमुक राज्य में छोड़े तथा हाथी बहुत अच्छे होते हैं, अमुक राज्य में सेना बहुत है इत्यादि वर्णन करना राजकथा है।

लड्डू, बरफी आदि पदार्थ खाने में अच्छे होते हैं, अमुक मनुष्य बहुत प्रीति से

भक्षण करता है, मुझको भी ये अच्छे लगते हैं और अमुक मिष्ठान अमुक देश में बहुत अच्छा बनता है, उसको मैं भी मगाकर खाऊँगा, इस प्रकार खाने-पीने की कथा को भुक्तकथा वा भोजनकथा कहते हैं।

दक्षिण देश में अन्न की उपज अधिक होती है, वहाँ के निवासी भी अधिक विलासी हैं, पूर्व देश में अनेक प्रकार के वस्त्र, गुड, शक्कर, चावल आदि होते हैं, उत्तर देश के पुरुष शूर होते हैं, वहाँ गेहूँ अधिकतर उत्पन्न होते हैं, कुमकुम, दाख, दाड़िम आदि सुगमता से मिलते हैं, पश्चिम देश में कोमल वस्त्र होते हैं, वहाँ जल निर्मल और स्वच्छ होता है इत्यादि देशों का वर्णन करना सो देशकथा है।

इस प्रकार ये चार विकथाएँ हैं। यदि ये ही कथाएँ राग-द्वेषरहित धर्मकथा के रूप में केवल अर्थ और काम पुरुषार्थ दिखलाने के लिए कही जाएँ तो विकथा नहीं कही जा सकती।

कषाय के चार भेद —

(१) अपने और पर के घात करने के परिणाम तथा पर के अपकार करने रूप भाव अथवा क्रूर भाव क्रोध है।

(२) जाति, कुल, गैश्वर्यादि से उद्धत रूप तथा अन्य से नम्रीभूत न होने रूप परिणाम मान है।

(३) अन्य के उगने निमित्त कुटिलता रूप माया है।

(४) अपने उपकारक द्रव्यों में अभिलाषा रूप भाव लोभ है।

ऐसे चार कषाय हैं। स्पर्शन, रमना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पाँचों इन्द्रियों के विषयो में स्वच्छन्द रूप से प्रवृत्ति और स्नेह के वशीभूत होकर—यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ—इत्यादि दुराग्रह को स्नेह वा प्रणय अथवा मोह कहते हैं। जो खाये हुए अन्न के परिपाक होने में कारण है अथवा मद, खेद आदि दूर करने के लिए जो सोना है उसे निद्रा कहते हैं। ऐसे पन्द्रह प्रमाद का वर्णन किया।

योग—मन, वचन, काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के चंचल होने को योग कहते हैं। वे योग पन्द्रह, प्रकार के हैं—चार मनोयोग, चार वचन योग और सात काययोग अब इनका वर्णन करने हैं—

(१) मन की सत्यरूप प्रवृत्ति सत्य मनोयोग है। (२) मन की असत्यरूप प्रवृत्ति असत्य मनोयोग है। (३) मन की सत्यासत्य मिश्ररूप प्रवृत्ति उभय मनोयोग है। (४) मन की असत्य-सत्य के विकल्प रहित प्रवृत्ति अनुभव मनोयोग है। (५) वचन की सत्यरूप

प्रवृत्ति सत्यवचन योग है। (६) वचन की असत्यरूप प्रवृत्ति असत्यवचन योग है। (७) वचन की सत्यासत्य मिश्ररूप प्रवृत्ति मिश्र वचन योग है। (८) वचन की सत्य-असत्य के विकल्प रहित प्रवृत्ति अनुभव वचन योग है। (९) औदारिक शरीर की प्रवृत्ति औदारिक काय योग है। (१०) औदारिक मिश्र काय योग की प्रवृत्ति औदारिक मिश्र काययोग है। (११) वैक्रियिक शरीर की प्रवृत्ति वैक्रियिक काययोग है। (१२) वैक्रियिक मिश्र काययोग की प्रवृत्ति वैक्रियिक मिश्र काययोग है। (१३) आहारक शरीर की प्रवृत्ति आहारक काययोग है। (१४) आहारक मिश्र काययोग की प्रवृत्ति आहारक मिश्र काययोग है। (१५) कार्माण शरीर की प्रवृत्ति कार्माण काययोग है।

जब मन, वचन, काय के तीव्र काषाय रूप होते हैं तब पापास्त्रव होता है और जब मद कषाय रूप होते हैं। तब पुण्यास्त्रव होता है। कषाय सहित जीव के स्थिति लिए हुए ससार का कारण रूप जो आस्त्रव होता है इसे सापरायिक आस्त्रव कहते हैं और जब कषाय रहित पूर्ववद्ध कर्मानुसार योगों की क्रिया से स्थिति रहित आस्त्रव होता है उसे ईर्यापथिक आस्त्रव कहते हैं। सापरायिक आस्त्रव में प्रकृति बध, स्थित बध और अनुभाग बंध ऐसे चारों प्रकार का बध होता है ये आस्त्रव समस्त ससारी जीवों के होता है। ईर्यापथिक आस्त्रव में केवल प्रकृति बध और प्रदेश बध ऐसे दो ही प्रकार का बंध होता है। ये आस्त्रव उपरात कषाय क्षीण कषाय तथा सयोग केवली नामक गुणस्थान वालों के होता है और अयोग केवली नामक चौदहवें गुणस्थान में मन, वचन, काय के योगों का अभाव होने से आस्त्रव का अभाव है ये सामान्य आस्त्रव के भेद हैं।

अब ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के आस्त्रव होने के विशेष—२ कारण कहते हैं।

(१) यदि कोई धर्मात्मा मोक्ष मार्ग के कारण भूत तत्त्व ज्ञान की कथनी कर रहा हो परन्तु उसको श्रवण कर ईर्ष्या भाव से न सराहना तथा चुप हो जाना ; इस प्रकार के भाव को प्रदोष कहते हैं।

(२) शास्त्र ज्ञाता जानकर कोई तत्त्वार्थ धर्म का स्वरूप पूछे तो उस विषय को जानते हुए भी “मैं इस विषय को नहीं जानता” ऐसा कह कर उसको न बताना निह्वंश भाव है।

(३) यह पढ़ कर मेरे समान विद्वान हो जाएगा। इस ईर्ष्या से किसी को न पढ़ाना मात्सर्य भाव है।

(४) किसी के विद्याभ्यास में विघ्न कर देना पाठशाला पुस्तकादि का विच्छेद कर देना अथवा जिस कार्य से विद्या की वृद्धि होती हो उसमें विघ्न कर देना अतराय है।

(५) पर प्रकाशित ज्ञान को रोक देना आसादन तथा आच्छादन भाव है।

(६) प्रशस्त ज्ञान को दूषण लगा देना उपघात है।

यदि ये छः कारण ज्ञान के विषय में हो तो ज्ञानावरण कर्मों का और दर्शन के विषय में हों तो दर्शनावरण कर्मों का आस्रव होता है। यद्यपि आस्रव प्रत्येक समय आयु कर्म के अतिरिक्त सातों कर्मों का होता है तथापि स्थिति बध और अनुभाग बध की अपेक्षा से ये विशेष कारण कहे गए हैं। अर्थात् ऐसे—२ भावों से इन-इन ज्ञानावरणादि प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक-अधिक पड़ते हैं और शेष प्रकृतियों में कम-कम पड़ते हैं जैसे शुभ-योग से पुण्य प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ता है और पाप प्रकृतियों में कम पड़ता है और जब अशुभयोग होता है तब पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाव अधिक और पुण्य प्रकृतियों में कम पड़ता है।

अथ असाता वेदनीय कर्म के कारण :—

(१) पीड़ा रूप परिणाम दुःख है।

(२) अपने उपकारक द्रव्य के वियोग होने पर परिणाम मलिन करना, चिंता करना, खेदरूप होना सो शोक है।

(३) निन्द्य कार्य-जनित अपनी अपकीर्ति सुनकर पश्चात्ताप करना ताप है।

(४) ताप होने के कारण अश्रुपात सहित विलाप करना, रुदन करना आक्रन्दन है।

(५) आयु, बल इन्द्रियादि प्राणों का वियोग करना बध है।

(६) अश्रुपात सहित ऐसा विलाप करना कि जिससे सुनने वाले के चित्त में दया, उत्पन्न हो जाय सो परिदेवन है।

इनको स्वयं करने से अन्य को कराने से तथा दोनों को एक साथ उत्पन्न करने से असाता वेदनीय कर्म का आस्रव होता है।

अथ असाता वेदनीय कर्म के मुख्य कारण —

भूत अर्थात् सामान्य प्राणी और वृत्ति अर्थात् अहिंसादि व्रतों के धारण करने वाले आत्मकादि को पर पीडा देखकर ऐसे परिणाम होना मानो यह दुःख हम को ही हो रहे है, उनको दत्त चित्त होकर दूर करने का प्रयत्न करना भूतवृत्त्यनुकम्पा ही अपने और पर के उपकार के लिए औषधि आहारादि चार प्रकार के पदार्थों का देना दान है। दुष्ट कर्मों के नाश करने में राग सहित सयम को तथा घातानुराग सहित सयम अणुव्रत ग्रहण करने को सराग सयम कहते हैं। अपने अभिप्राय रहित पराधीनता से यथा कारागादि के भोगोपभोग का अवरोध होना अकाम निर्जरा और तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ, मिथ्या दृष्टियों का अज्ञान-पूर्वक तप करना, मन, वचन, काय के योगों का शुभ रहना, क्रोध का अभाव कर क्षमा भाव

करना, लोभ का निराकरण कर उत्तम शौच धारण करना—इन छह प्रकार के भावों से साता वेदनीय कर्म का आस्रव होता है ।

दर्शन मोहनीय के आस्रव के विशेष कारण :—

(१) चार धातिया कर्म रहित, अनन्त चतुष्टयसंयुक्त केवली भगवान के क्षुधा, तृषा, आहार, निहार आदि असम्भव दोषों का कहना केवली का अवर्णवाद है ।

(२) आप्तोक्त अहिंसा धर्मोपदेशी शास्त्र में मद्य, मांस, मद्य तथा रात्रि-भोजन आदि का ग्रहण कहा है इत्यादि दोष लगाना शास्त्र का अवर्णवाद है ।

(३) परिग्रह वर्जित निग्रन्थ दिगम्बर मुनियों के सद्य को निर्लेज्ज आदि दोष लगाना मुनि सद्य का अवर्णवाद है ।

(४) हिंसा रहित दयामयि जैन धर्म के सेवन करने वाले परभव मे नीच गति को प्राप्त होते है इत्यादि दोष लगाना धर्म का अवर्णवाद है ।

(५) चार प्रकार के देवों को मांसभक्षी, सुरापानी तथा सप्त धातु मय मानुषी शरीर से काम सेवन करने वाला बताना देवावर्णवाद है ।

उपर्युक्त इन भावों से दर्शन मोहनीय कर्म का आस्रव होता है ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के कारण कषायों के उदय होने से तीव्र परिणाम होना और इसी कारण वचन भी कठोर निकालना शरीर से दुष्टाचरण करना इनसे चरित्र मोहनीय के कषाय वेदनीय कर्म का आस्रव होता है । तथा नौ कषाय का आस्रव इस भाँति जानाना चाहिए —

(१) दीन दुःखी की हसी तथा वृथा प्रलाप करने से हास्य का आस्रव होता है ।

(२) योग्य काम को नहीं रोककर दीन दुःखी की बाधा दूर करने से रति का आस्रव होता है ।

(३) दुष्ट क्रिया में उत्साह करने तथा कुसंगति से अरति का आस्रव होता है ।

(४) स्वयं रज के करने से तथा दूसरों के कराने से तथा दूसरों को शोकयुक्त देखकर प्रसन्न होने से शोक का आस्रव होता है ।

(५) आप भययुक्त रहने, दूसरे को भय कराने तथा भययुक्त देखकर निर्बन्धी होकर हर्षित होने से भय का आस्रव होता है ।

(६) आत्मज्ञानी, शरीर संस्कार रहित तपस्वियों की निन्दा करने से तथा उनके शरीर को देखकर घणा उत्पन्न करने से जुगुप्सा का आस्रव होता है ।

(७) काम की अति तीव्रता से पर स्त्री का रागपूर्वक आदर करने तथा स्त्रियों के समान हाव, भाव, आलिंगन आदि करने से स्त्रीवेद का आस्रव होता है ।

(८) स्त्री सेवन में अल्प राग करने अर्थात् अपनी ही स्त्री में सन्तोष रखने से तथा बार-बार संस्कार जो गंध, पुष्पमाला, आभरण आदि से अनादर करने में निष्कपट रहने से पुरुषवेद का आस्रव होता है ।

(९) चार कपायो की तीव्रता से तथा गुह्येन्द्रिय के छेदन करने से, स्त्री पुरुष के काम सेवन के अगो को छोड़कर अनग सेवन करने से, ब्रह्मचारियों को व्रत से चलायमान करने से, महाव्रतियों को व्रत से डिगाने से नपुंसकवेद का आस्रव होता है ।

अथ आयु कर्म के आस्रव के विशेष कारण —

बहुत आरम्भ करना और परिग्रह में बहुत दमत्व करना नरकायु के आस्रव के कारण है अर्थात् जो जीव पृथ्वी, वस्त्र, आभूषण आदि अपने उपकारक पदार्थों का बहुत संग्रह करने को तीव्र इच्छा से अन्याय, चोरी, मायाचार, असत्य भाषण आदि जिस उपाय से वे प्राप्त हों चाहे दूसरे का सर्वस्व जाता रहे हमें तो लाभ हों जाए ऐसे सोचने वाले मनुष्यों के अवश्य नरकायु का आस्रव होता है । दुष्ट विचारों का करने वाला दुराग्रही, निर्दयी, मद्य मांस के सेवन में लपटी अनतानुबन्धी कषायों सहित, हिंसक, क्रूर परिणामी, कृत्य, अकृत्य, का विचार न करने वाला, बहुत परिग्रह और आरम्भ करने वाला इत्यादि कृष्ण लेश्या के धारक तथा रौद्र ध्यानी मनुष्यों को भी नरकायु का ही आस्रव कहा है ।

बहुत मायाचार करना तिर्यच आयु के आस्रव का कारण है । अन्य के ठगने के निमित्त कुटिलता करना, माया और उसका आचरण करने वाला मायाचारी कहलाता है । शोक, भय, मत्सरता, ईर्ष्या, पर निन्दा करने में तत्पर, सदा अपनी प्रशंसा करने वाला, अहंकाररूप ग्रह से घिरा हुआ, दूसरे के यश का नाश करने वाला, इत्यादि कापोत लेश्या के धारण करने वाले तथा चेतन अथवा अचेतन, प्रिय वस्तु के वियोग होने पर शोक, करना, अनिष्ट चेतन व अचेतन पदार्थ के संयोग होने से चित्त कलुषित रखना, योगी होने पर उपाय को न करने से सदैव चिन्ता में मग्न रहना, और मरण पश्चात् आगामी भोगों-उपभोगों की प्राप्ति में चित्त की इच्छा बनाये रखना, ऐसे आर्त्तध्यानी मनुष्य भी तिर्यच आयु के आस्रव करने वाले होते हैं ।

थोड़ा आरम्भ, थोड़ा परिग्रह, कोमल परिणाम और सरल स्वभाव से मनुष्य आयु का आस्रव होता है तथा सबको समान देखने वाला हितकारी प्रिय, मिष्टभाषण, दानशूर, दयालु, सत्कामों में निपुण विनयवान, दान, पूजा, सज्जन पुरुषों का प्रेमी, निष्कपट, आदि शुभ भाव, शुभ व्यवहार से प्राणी मनुष्य आयु का आस्रव करते हैं ।

दिग्व्रत, देशव्रत आदिव्रत, सप्तशील तथा अहिंसा आदि पञ्चाणुव्रतों को धारण न करने वाले के शुभ-अशुभ भाव और व्यवहार के अनुसार चारों गतियों का आस्रव होता है और सरल स्वभाव आरम्भ परिग्रह रहित के शील व्रत रहित होने पर भी देव आयु का आस्रव होता है। जैसे—भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले स्वर्ग ही जाते हैं और सराग सयम सयमासयम, अक्राम निर्जरा और बाल तप ये भी देव आयु के आस्रव के कारण हैं। सराग संयम (राग सहित सयम) सयमासयम (त्रस हिंसा के त्याग रूप संयम और स्थावर हिंसा के अत्यागरूप सयम) से अर्थात् सम्यक्त्व सहित अणुव्रत आदि द्वादश व्रतों के पालन करने से स्वर्गीय देव आयु का आस्रव होता है और अक्राय निर्जरा अर्थात् परवश, भूख, प्यास, ताड़न, मारन, दुर्वचन सहना, दीर्घकाल पर्यंत, रोग आदि कष्ट भोगना और उसी अवस्था में मन्द कषाय रूप परिणाम रखना तथा अज्ञान तप अर्थात् आत्मज्ञान रहित भावना की शुद्धता न पहचानकर तप करना इनसे भवनत्रिक देवआयु का अथवा स्वर्ग में नीच देव आयु का आस्रव होता है। जो जीव सम्यग्दृष्टि होते हैं उनके नियम को भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी देव आयु वर्जित कल्पवासी देव आयु का ही आस्रव होता है।

नाम कर्म के आस्रव के कारण :—

मन, वचन, काय की कुटिलता अथवा मिथ्या सम्वाद के परिणाम, अशुभ नाम के आस्रव के कारण हैं जैसे झूठी शपथ खाना, मद करना, दूसरों को कुरूप अथवा बुरे अगोपाग वाला देखकर नकल चढ़ाना तथा देखकर प्रसन्न होना इत्यादि तथा इससे विपरीत मन वचन काय की सरलता, विसवाद के परिणाम का अभाव, शुभ नाम कर्म के आस्रव का कारण है जैसे धर्मात्मा पुरुषों को देखकर प्रसन्न होना, दूसरों को रूपवान तथा सुन्दर अगोपांग सहित देखकर द्वेष भाव न करना, प्रमाद न करना इत्यादि और षोडश कारण भावना के धारण करने से तीर्थकर नाम कर्म प्रकृति का आस्रव होता है।

षोडश कारण भावना :—

(१) पञ्चीस दोष (शंकाकाक्षा आदि आठ दोष, आठ मद, छः अनायतन और तीन मूढता) रहित निरतिचार सम्यक्त्व धारण करना दर्शन विगुद्धि भावना है।

(२) दर्शन ज्ञान, चारित्र में तथा दर्शन, ज्ञान चारित्र के धारकों में तथा देव, शास्त्र गुरु और धर्म में प्रत्यक्ष रूप से निरभिमान होकर सविनय प्रणाम करना, आदर सत्कार और उच्चासन देना विनय सम्पन्नता है।

(३) अहिंसा आदि अणुव्रत और दिग्विरति आदि सप्तशीलो का निरतिचार पालन करना शीलव्रतेष्वनतीचारता भावना है।

(४) सदैव ज्ञान में उपयोग लगाना अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना है।

- (५) ससार के दुखों से डरते रहना सवेग भावना है ।
 (६) शक्ति समान दान देना शक्तितस्त्याग है ।
 (७) शक्ति के अनुसार तप करना तप भावना है ।
 (८) मुनियों का उपसर्ग मिटाना साधु समाधि है ।
 (९) रोगी मुनियों की सेवा करना वैयावृत्य है ।
 (१०) अरहन्त भगवान की भक्ति करना और उनके गुणों का चिंतन करना अर्ह-
 द्भक्ति है ।
 (११) स्वयं पचाचार पालन करने वाले तथा मुनि समूह को पालन करवाने वाले
 सघाधिपति आचार्य के गुणों में अनुराग करना आचार्य भक्ति है ।
 (१२) ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के ज्ञाता, एवम् पच्चीस गुण के धारक उपाध्याय
 परमेश्वरी की भक्ति करना बहुश्रुत भक्ति है ।
 (१३) अहिंसा धर्म के प्ररूपक वीतरागोक्त शास्त्र के गुणों में अनुराग करना प्रवचन
 भक्ति है ।
 (१४) सामायिक, वन्दना, स्तवन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इन छ
 आवश्यकों में हानि न करके इनको समय पर करना षडावश्यकपरिहाणि भावना है ।
 (१५) स्यादवाद विद्या का अध्ययन कर अज्ञान रूपी अन्धकार के विस्तार को दूर
 कर अन्य मतावलम्बियों को आश्चर्य में डालने वाले मोक्षमार्ग का प्रभाव बढ़ाना मार्ग
 प्रभावना है ।
 (१६) साधर्मों जनों से निष्कपट समीचीन भाव सहित गोवत्ससम् अटूट प्रीति करना
 प्रवचनवात्सल्य है ।

इस प्रकार ये सोलह भावना तीर्थंकर प्रकृति के आस्रव का कारण हैं ।

गोत्र कर्म के आस्रव के कारण :—

अपने गुण तथा दूसरे के दोष अभिमान तथा ईर्ष्या से प्रगट करना तथा अपने अव-
 गुण और दूसरे के गुणों का आच्छादन करना, निर्दोष को दोष लगाना, अपनी जाति, कुल,
 रूप, बल, ऐश्वर्य, विद्यादि का गर्व करना, दूसरे के विद्यमान गुण देखकर उसकी निन्दा करना,
 हंसी करना तथा उसे मानी बताना, देव, गुरु, धर्म तथा अपने से वृद्धजनों का आदर, विनय
 सत्कार नहीं करना ये सब नीच गोत्र के आस्रव के कारण हैं ।

नीच गोत्र के आस्रवों के विपरीत कारण अर्थात् अपनी निन्दा, पर की प्रशंसा
 करना, पराए गुण व अपने अवगुण प्रगट करना, अपने गुण व पर के अवगुण ढाकना, अभिमान

न करना, अपने से वृद्धों की विनय करना, जाति, कुल, ऐश्वर्य, बल, रूप, विद्यादि गर्व के कारण होते हुए मद नहीं करना ये ऊँचे गोत्र कर्म के आस्त्रव के कारण हैं।

अन्तराय कर्म के आस्त्रव के कारण—

कोई दान देता हो अथवा दान देने की इच्छा करता हो उसमें विघ्न कर ने से दान अन्तराय का, किसी को लाभ होते देखकर उसमें विघ्न करने से लाभ अन्तराय का, दूसरे के उपभोग या भोग में आने योग्य सामग्री के प्राप्त होने में विघ्न करने से भोगोपभोग अन्तराय का, किसी के बल वीर्य में विघ्न डालने से वीर्यांतराय कर्म का आस्त्रव होता है।

इस प्रकार ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के शुभाशुभ आस्त्रव होने के प्रधान-प्रधान कारणों का वर्णन किया।

अथ बंध तत्त्व का वर्णन—

जो आत्मा के राग, द्वेष आदि अशुद्ध परिणाम कर्मरूप पुद्गल परमाणुओं को आत्मा के प्रदेश से बचने के कारण हो उनको भाव बध कहते हैं और वही कर्मरूप पुद्गल जब आत्मा के प्रदेशो से एक क्षेत्रावगाही होते हैं उसे द्रव्य बध कहते हैं। वह बध चार प्रकार का होता है—(१) प्रदेश बध (२) प्रकृति बध (३) स्थिति बध (४) अनुभाग बध।

(१) आत्मा के मन, वचन, काय की क्रिया से कर्मरूप पुद्गल परमाणुओं का आत्मा के प्रदेशो से एक क्षेत्रावगाह रूप होना प्रदेश बध है।

(२) कर्म वर्गणाओं में पृथक्-पृथक् आत्मागुण के घात करने को प्रकृति बध कहते हैं।

(३) जितने काल तक कर्म वर्गणा सत्ता में रहे, रस देकर निर्जरित हो उस काल की मर्यादा को स्थित बध कहते हैं।

(४) तीव्र, मद रस देने की जो कर्मों की शक्ति है उसे अनुभाग बध कहते हैं।

प्रवेश बंध वर्णन—

आत्मा के मन, वचन, काय रूप योग विशेषों के द्वारा ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों के होने योग्य कर्म वर्गणाओं का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही होना प्रदेश बध है। सर्व संसारी जीवों के प्रत्येक समय में अभव्य राशि से अनन्तगुणा और सिद्ध राशि से अनन्तवे भाग ऐसे मध्य के अनन्तानन्त प्रमाण को लिए हुए कार्मणि वर्गणाओं का बन्ध होता है। इन प्रत्येक समय में अष्ट कर्मों का भिन्न-भिन्न न्यूनादिक विभाग होता है वह इस प्रकार का है—सबसे अधिक वेदनीय का, क्योंकि वेदनीय कर्म सुख-दुःख का कारण है इसीलिए इसकी निर्जरा बहुत होती है, इससे किंचित् न्यून मोहनीय का है, उससे किंचित् न्यून

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय इन तीनों का बराबर-बराबर भाग इनसे किञ्चित् न्यून नाम और गोत्र दोनों का बराबर-बराबर और सबसे कम आयुर्कर्म का विभाग होता है। प्रत्येक समय में बंधी हुई कार्माण वर्गणाओ में सात कर्म रूप बंटवारा और आयु बंध के योग त्रिभाग के अन्तर्मुहूर्त काल में आठ कर्म रूप बंटवारा होता है जैसे एक बार ही खाया हुआ एक ग्रास रूप में अन्न, रक्त, रस, मासादि सप्तधातु रूप में परिणमन हो जाता है।

प्रकृति बंध का वर्णन—

प्रकृति नाम स्वभाव का है जैसे नीम की प्रकृति कटु, गन्ने की मीठी, नीबू खट्टी, ऐसे ही कर्मों के विभाग में आई हुई वर्गणाओ में उसी उसी स्वभाव वाली प्रकृति का पड़ जाना प्रकृति बंध है जैसे ज्ञानावरण की प्रकृति ज्ञान रोकने की, दर्शनावरण की प्रकृति दर्शन रोकने की, वेदनीय की सुख-दुःख जानने की मोहनीय की, भ्रम उपजाने की, अन्तराय की विघ्न करने की, आयु की भव में रखने की, गोत्र की ऊँच-नीच करने की, नाम कर्म की अनेक योनियों में नाना प्रकार शरीर रचने की प्रकृति होती है। ये अष्ट कर्मों की सामान्य प्रकृति बंध का स्वरूप वर्णन किया। अब विशेष तथा अन्तर प्रकृतियों के बंध तत्त्वों का स्वरूप कहते हैं।

प्रथम कर्म ज्ञानावरण की पाच प्रकृतियाँ हैं—

(१) आवरण नाम परदे वा ढकने का है जो मन और इन्द्रियों से उत्पन्न मतिज्ञान का आवरण करे वह मतिज्ञानावरण है।

(२) जो मन जनित अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक ज्ञान का आच्छादन करे वह श्रुत-ज्ञानावरण है।

(३) जो देशावधि, परमावधि, सर्वावधि इन तीनों भेद रूप अवधिज्ञान का आवरण करे वह अवधिज्ञानावरण है।

(४) ऋजुमति, विपुलमति भेद रूप जो मन-पर्यय ज्ञान का आवरण करे वह मन-पर्यय ज्ञानावरण है।

(५) सर्व द्रव्यवर्ती, त्रिकालवर्ती अनन्त पर्यायों के जानने वाले केवलज्ञान का आवरण करे वह केवल ज्ञानावरण है।

ये पाच प्रकृतियाँ आत्मा की ज्ञान शक्ति को रोकती हैं। दूसरी मूल प्रकृति दर्शनावरण की है उसकी उत्तर प्रकृति नौ है—

(१) जो नेत्र जनित दर्शन को रोके अर्थात् जिसके उदय से नेत्र रहित एकेन्द्रिय तथा विकलत्रय अथवा पचेन्द्रि शरीर प्राप्त हो तो नेत्रान्ध वा न्यून दृष्टि हो वह चक्षुदर्शनावरण है।

(२) जिसके उदय होने से नेत्र रहित त्वचा, जिह्वा, घ्राण, श्रोत्र जनित स्पर्श, रस, गन्ध का दर्शन न हो, वह अचक्षु दर्शनावरण है।

(३) विषय और इन्द्रियों के योग से सामान्य सत्तामात्र के ज्ञान को दर्शन कहते हैं उसके उदय से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, की मर्यादा के अर्वाधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य दर्शन न हो वह अर्वाधि दर्शनावरण है।

(४) केवलज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन का जो आवरण करे वह केवल दर्शनावरण प्रकृति है।

(५) जो सामान्य रूप से अचेत कर पदार्थों के देखने को रोकती है वह निद्रा दर्शनावरण प्रकृति है।

(६) जो अधिक अचेत कर पदार्थों के सामान्य अवलोकन को रोकती है वह निद्रा, निद्रा दर्शनावरण प्रकृति है।

(७) जिसके उदय से बार-बार निद्रा आती है और कुछ चेत सहित श्रम, मद आदि के कारण बैठे-बैठे शरीर में निद्रा का आवेश हो वा जो पंचेन्द्रियों के व्यापार का निरोध कर पदार्थों के देखने को रोकती है वह प्रचला दर्शनावरण प्रकृति है।

(८) जो एक निद्रा पूर्ण न हो और दूसरी गहरी निद्रा का आवेश हो जाये, मुख से राल बहने लग जाय, नेत्र गात्र चलायमान हो जाये, सुई आदि तीक्ष्ण पदार्थों के लगने से भी चेत न हो उसे प्रचला प्रचला दर्शनावरण प्रकृति कहते हैं।

(९) जिस निद्रा के आने से मनुष्य चैतन्य सा होकर अनेक रौद्र कर्म कर लेता है और अचेत हो जाता है अथवा सचेत होने पर उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहता कि मैंने अचेत अवस्था में क्या-क्या काम कर डाले तब उसको स्त्यानगृद्धि दर्शनावरण कर्म प्रकृति कहते हैं।

पदार्थों के सामान्य अवलोकन को रोकने वाले दर्शनावरण कर्म के ऐसे नौ भेद हैं।

तीसरी मूल प्रकृति वेदनीय कर्म के दो भेद है—(१) साता वेदनीय (२) असाता वेदनीय।

जिसके उदय से जीव की इच्छा के अनुकूल शारीरिक, मानसिक सुख के कारण पदार्थों की प्राप्ति हो उसे साता वेदनीय कहते हैं और जिसके उदय से दुःख-दायक जीव की इच्छा के प्रतिकूल अन्य पदार्थों की प्राप्ति हो उसे असाता वेदनीय कहते हैं।

चौथी मूल प्रकृति मोहनीय है। उसके दो भेद हैं—(१) दर्शन मोहनीय और (२) चारित्र मोहनीय है।

इनमें से दर्शन मोहनीय के सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक् मिथ्यात्व अर्थात् मिथ्य मोहनीय ये तीन और चारित्र मोहनीय के अकषाय मोहनीय और कषाय मोहनीय ये दो भेद हैं।

अकषाय मोहनीय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपु सकवेद ऐसे नौ प्रकार का है और कषाय मोहनीय अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और सज्जलनानुबन्धी क्रोध, मान, माया लोभ ऐसे सोलह प्रकार का है।

इसके उदय से सर्वज्ञ भाषित मार्ग में अर्थात् जीवादि तत्वों में जिसके श्रद्धान के कारण देव, शात्र, गुरु मे पराङ्मुखता तथा अरुचि हो और अतत्त्वों में श्रद्धान हो उसे मिथ्यात्व कहते हैं। उसके उदय से सम्यक्त्व नाममात्र को भी नहीं होता है। जब शुभ परिणाम के उदय से मिथ्यात्व प्रकृति का अनुभाग न्यून हो जाता है तब सम्यग् मिथ्यात्व के उदय से कुछ-कुछ भाव सम्यग् श्रद्धान रूप अन्तर्मुहूर्त को होते हैं अर्थात् जिसको न तो सम्यक्त्व रूप कह सकते हैं और न मिथ्यात्व रूप, उसे सम्यक् मिथ्यात्व कहते हैं और जिसके उदय से सम्यक्त्व का मूलघात तो न हो परन्तु चल, मल, अगाढ इन तीनों दोषों का सहभाव रहे उसे सम्यक्त्व प्रकृति कहते हैं। इन मिथ्यात्व प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम से क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व होता है।

चरित्र मोहनीय की पच्चीस प्रकृति आचरण कहते हैं।

चारित्र के बिगाडने से चारित्र मोहनीय अथवा कषायो को प्रकट करने से कषाय मोहनीय कहाती है। इनमे से चार अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ मिथ्यात्व के साथ मिलकर सम्यक् श्रद्धान को बिगाड़ते हैं। इनके उदय से जीव, राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, अन्याय रूप क्रिया तथा सप्त व्वसन आदि पापो को निरर्थक सेवन करता है। इनका उदाहरण पाषाण रेखावत् क्रोध, पाषाण स्तभवत् मान, बाँस की जडवत् माया, घु घची के वर्णवत् लोभ होता है। अप्रत्याख्यानवरण क्रोध, मान, माया, लोभ श्रावक के अणुघ्नतो को नहीं होने देते और न्यायपूर्वक विषयो मे अति लोलुपता कराते हैं। इनका उदाहरण—हल रेखावत् क्रोध, अस्थिस्तभवत् मान, मीटे के सीगवत् माया और मजीठ के रगवत् लोभ है।

प्रत्याख्यानवरण क्रोध, मान, माया, लोभ इनके उदय से जीव महाव्रत धारण नहीं कर सकता है। क्षयोपशम के अनुसार देशव्रत धारण कर सकता है। इनका उदाहरण—

धूल तथा बालू रेखावत् क्रोध, काष्ठ स्तम्भवत् मान, हिरण शृगवत् माया, कुसुम वर्णवत् लोभ है।

सज्ज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ ये यथाख्यात चारित्र के घातक हैं अर्थात् इनके उदय से चारित्र में कुछ शिथिलभाव रहते हैं। इनके उदाहरण जल रेखावत् क्रोध, बेंत के स्वन्त्रवत्मान गौ शृगवत् माया और हल्दी के रंगवत् लोभ कहा है।

ऐसे ये सोलह कषाय प्रबल हैं और हास्यादिक नव कषाय मंद हैं पर ये भी शुद्ध चारित्र में मल लगाने वाले हैं।

- (१) जिसके उदय से हास्यरूप भाव हो उसे हास्य प्रकृति कहते हैं।
 - (२) जिसके उदय से इष्ट भोगोपभोग वस्तु का इष्टजनों में प्रेमरूप भाव हो वह रति है।
 - (३) जिसके उदय से इष्ट पदार्थों के वियोग में अथवा अनिष्ट पदार्थों के संयोग में आर्तरूप भाव हो वह अरति है।
 - (४) जिसके उदय से चित्त में खेद वा उद्वेग उत्पन्न हो वह शोक है।
 - (५) जिसके उदय से परिग्रह प्राणों के नाश का वा रोग का, चोर का आकस्मात् अग्नि, जल, दुष्ट, जतु आदि का डर हो वह भय है।
 - (६) जिसके उदय से ग्लानिरूप भाव हो वह जुगुप्सा है।
 - (७) जिसके उदय से स्त्री से रमने की इच्छा हो और स्वभाव निष्कपट हो वह पुरुषवेद है।
 - (८) जिसके उदय से पुरुष से रमने की इच्छा हो वह स्त्रीवेद है।
 - (९) जिसके उदय से स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने के भाव हो वह नपुंसक वेद है।
- चौथी मूल प्रकृति आयु है उसके चार वेद हैं—(१) नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु और देवायु।
- (१) जिसके उदय से नरक में नारकी के शरीर को धारण कर स्थिति काल पर्यंत रहना होता है वह नरकायु है।
 - (२) जिसके उदय से एकेन्द्रिय वृक्ष आदि से लेकर पचेन्द्रिय पशुपक्षी पर्यन्त तिर्यच शरीर में रहना होता है वह तिर्यच आयु है।
 - (३) जिसके उदय से देव शरीर धारण कर स्थिति काल पर्यन्त रहना पड़े वह देवायु है।

(४) जिसके उदय से मनुष्य शरीर धारण कर स्थिति काल पर्यंत रहना होता है वह मनुष्यायु है।

पाचवी मूल प्रकृति नाम कर्म है। इसकी ६३ प्रकृति है। जिसके उदय से यह जीव पूर्वभव से भवान्तर प्रतिगमन करता है वह गति नाम कर्म है। वह चार प्रकार है—

जिसके उदय से आत्मा नरक में जावे उसको नरक गति नाम कर्म, जिसके उदय से तिर्यच योनि में जाये उसे तिर्यच गति नाम कर्म, जिसके उदय से मनुष्य भव में जाए उसे मनुष्य गति नाम कर्म और जिसके उदय से देव पर्याय को प्राप्त हो उसे देव गति नाम कर्म कहते हैं।

उक्त नरकादि गतियों में जो अविरोद्ध सद्गुण धर्मों में आत्मा को एक रूप करता है उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। वह पांच प्रकार है—

जिसके उदय से आत्मा पृथ्वी अप, तेज, वायु, वनस्पति आदि स्थावर योनि पाते हैं उसे एकेन्द्रिय जाति नाम कर्म, जिसके उदय से त्रस योनि में स्पर्शन, रसना दो इन्द्रिय, काय और वचन दो बल श्वासोच्छ्वास और आयु इस प्रकार छ प्राण होते हैं उसे द्वीन्द्रिय जाति नाम कर्म, जिसके उदय से नाशिका एवं उपरोक्त छ प्राण होते हैं उसे त्रीन्द्रिय जाति नाम कर्म, जिसके उदय में चक्षु एवं उपरोक्त सात प्राण हों उसे चतुरिन्द्रिय नाम कर्म जिसके उदय से श्रोत आठ प्राण हो अर्थात् मन रहित नौ प्राण हो उसे अमज्ञो पचेन्द्रिय नाम कर्म और जिसके उदय से नव प्राण मन सहित हो उसे सज्ञो पचेन्द्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं।

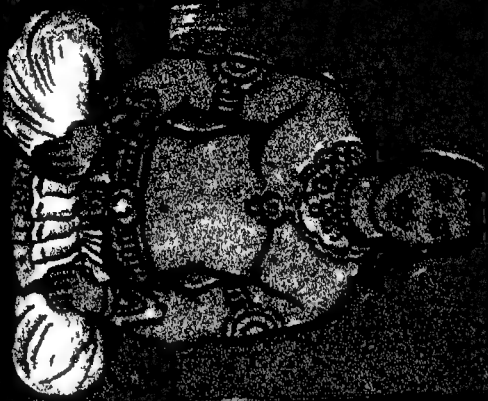
जिसके उदय से शरीर की रचना होती है उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। यह शरीर नामकर्म पांच प्रकार का है—

१. औदारिक शरीर २ वैश्रियक शरीर ३ आहारक शरीर, ४. तैजस शरीर और ५. कार्माण शरीर।

१ जिसके उदय से स्थावर (पृथ्वी, अप, तेज, वायु वनस्पति) पाच, विकलत्रय (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय) सम्मूर्च्छन (अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की विशेषता, तीन लोक में भरे हुए चारों ओर के पुद्गल परमाणुओं से माता पिता के रज और वीर्य के संयोग के बिना उत्पन्न होने वाले शरीर) गर्भज (माता पिता के श्रोणित शुक्र के उत्पन्न होने वाले शरीर) जीवों के स्थूल अर्थात् इन्द्रियों से देखने योग्य शरीर की रचना हो उसे औदारिक शरीर कहते हैं।

२. जिसके उदय से उत्पाद स्थान से पुद्गल वर्णणा ग्रहणकर अनेक प्रकार की

समयवृत्त संस्थान

समोदय परिमंडल संस्थान

स्वाति संस्थान

विक्रिया शक्ति वाला देव नारियों का शरीर उत्पन्न हो उसको वैक्रियिक शरीर कहते हैं।

(३) जिसके उदय से छठे गुणस्थानवर्ती मुनियों के सूक्ष्म विषय के निर्णय के लिए जो आहारक शरीर की रचना हो उसे आहारक शरीर कहते हैं।

(४) जिनके उदय से उपागरहित तेजस शरीर की रचना हो उसे तेजस शरीर कहते हैं।

(५) जिसके उदय से अगोपागो का भेद प्रगट हो उसको अगोपाग कर्म कहते हैं। मस्तक, पीठ, छाती, का पंजर, बाहु उदय जाघ हाथ और पाँव ये अंग और इनकी छोटी शाखा उगली, नाक, कान आदि उपाग हैं। यह अगोपाग नामकर्म तीन प्रकार का है—

(१) औदारिक शरीरागोपाग (२) वैक्रियिक शरीरागोपाग (३) आहारक शरीरागोपाग। इस प्रकार के शरीर के ही अगोपाग होते हैं। जिससे अगोपाग की ठीक-ठीक रचना हो उसे निर्माण कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर सवन्ध को प्राप्त हो उसको बधन नामकर्म कहते हैं। बधन नाम कर्म इस प्रकार का है (१) औदारिक बधन (२) वैक्रियिक बधन (३) आहारक बधन (४) तेजस बधन और (५) कार्माण बधन। जिस-जिस प्रकार का शरीर होता है उसमें उसी प्रकार के बधन होते हैं।

पाच प्रकार की सघात प्रकृति है। सघात नाम मांस के लेशन का है जैसे गारे में ईंट मिली रहती है लेस न होने से बिखरती नहीं वैसे ही मांस के सघात से हाड़ चिपके रहते हैं अर्थात् जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीरों से परमाणु छिद्रहित एकता को प्राप्त हो वह सघात—(१) औदारिक सघात (२) वैक्रियिक सघात (३) आहारक सघात (४) तेजस सघात और (५) कार्माण सघात ऐसे पाच प्रकार हैं। जिस प्रकार का शरीर है उसमें उसी प्रकार सघात होता है।

जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति हो उसे सस्थान नामकर्म कहते हैं। वह छह प्रकार का है :—

(१) जिसके उदय से सर्वभ्रंग यथोचित सुन्दर शोभायमान हो वह समचतुरस्त्र-सस्थान है।

जिसके उदय के नाभि से नीचे के अंग छोटे और ऊपर के बड़े हों जैसे बह वृक्ष वह सोन्यग्रोधपरिमडल सस्थान है।

(३) जिसके उदय से नीचे का भाग स्थूल और लम्बा हो और ऊपर का कद छोटा हो वह स्वाति सस्थान है।

(४) जिसके उदय से शरीर कुबड़ा हो' पीठ में कूबड़ हो और छाती में गढ़ा हो जिससे झुककर चले वह कुब्जक संस्थान है।

(५) जिसके उदय से बौना शरीर हो वह वामन संस्थान है।

(६) जिसके उदय से सर्व अंगोपांग छोटे बड़े बेडोल हों वह हुड़क संस्थान है।

जिस कर्म के उदय से हाड़ों के बधने में विशेषता हो उसे सहनन नाम कर्म कहते हैं। वह छ. प्रकार का है —(१) वज्रवृषभनाराच सहनन (२) वज्रनारायण सहनन (३) नाराच सहनन (४) अर्धनाराच सहनन (५) कीलक सहनन और (६) असंप्राप्तासृपाटिका सहनन।

नशों के हाड़ों के बधने का नाम वृषभ है। नाराच नाम कीलने का है और सहनन नाम हाड़ों के समूह का है अतः जिस कर्म के उदय से वृषभ (वेष्टन) नाराच (कील) और सहनन (अस्थिपजर) ये तीनों वज्रवत् अभेद्य हो वह वज्रवृषभ नाराच सहनन है।

(२) जिस कर्म के उदय से नाराच सहनन तो वज्र में हो और वृषभ सामान्य हो वह वज्र नाराच सहनन है।

(३) जिसके उदय से हाड़ तथा सधियाँ कीलित हो परन्तु वज्रमय न हों और वज्रमय वेष्टन भी न हो वह नाराच सहनन नामकर्म है।

(४) जिसके उदय से हाणों की सधियाँ अर्द्धकीलित हो अर्थात् एक तरफ से कीलित हों दूसरी तरफ न हो वह अर्द्धनाराच सहनन नाम कर्म है।

(५) जिसके उदय से हाथ परस्पर कीलित हों वह कीलक सहनन नाम कर्म है।

(६) जिसके उदय से हाड़ों की सधियाँ तो कीलित नहीं होती परन्तु नस स्नायु और मांस से बधी हो वह असंप्राप्तासृपाटिका सहनन है।

जिस कर्म के उदय से शरीर में स्पर्श हो उसे स्पर्श नामकर्म कहते हैं। यह आठ प्रकार का है :—

(१) कर्कश स्पर्श नामकर्म :—जिसके उदय से कठोर शरीर प्राप्त हो।

(२) मृदु स्पर्श नामकर्म :—जिसके उदय से कोमल शरीर प्राप्त हो।

(३) गुरु स्पर्शनामकर्म . - जिसके उदय से भारी शरीर प्राप्त हो।

(४) लघु स्पर्श नामकर्म — जिसके उदय से हलका शरीर प्राप्त हो।

(५) स्निग्ध स्पर्श नामकर्म—जिसके उदय से चिकना शरीर प्राप्त हो।

(६) रुक्ष स्पर्श नामकर्म—जिसके उदय से खुरदरा शरीर प्राप्त हो।

कहाँ संहनन के आकार

वृषभ नाराच संहनन	बड़ नाराच संहनन	नाराच संहनन
बड़ वृषभ नाराच	वृषभ नाराच	नाराच
अर्ध नाराच संहनन	कीलक संहनन	स्फाटिक संहनन
अर्ध नाराच	कीलक	स्फाटिक

(७) शीत स्पर्श नामकर्म—जिसके उदय से शीतल शरीर प्राप्त हो ।

(८) उष्ण स्पर्श नामकर्म—जिसके उदय से उष्ण शरीर प्राप्त हो ।

यह आठ प्रकार का स्पर्श कहा ।

जिसके उदय से शरीर में रस (स्वाद) उत्पन्न हो उसे रस नाम कर्म कहते हैं ।
यह कर्म पांच प्रकार का है—

(१) तिक्त रस नामकर्म—जिसके उदय के चरपरा शरीर प्राप्त हो ।

(२) कटुरस नामकर्म—जिसके उदय से कड़ुआ शरीर प्राप्त हो ।

(३) कषाय रस नामकर्म—जिसके उदय से कषायला शरीर प्राप्त हो ।

(४) आम्ल रस नामकर्म—जिसके उदय से खट्टा शरीर प्राप्त हो ।

(५) मधुर रस नामकर्म—जिसके उदय से मीठा रस प्राप्त हो ।

ये पांच रस नामकर्म—प्रकृति हैं ।

जिसके उदय से शरीर में गंध हो वह गंध नामकर्म है । यह दो प्रकार का है—
एक सुगंध नामकर्म—जिसके उदय से सुगन्धित शरीर प्राप्त हो और दूसरा दुर्गन्ध नाम कर्म
जिसके उदय से दुर्गन्धित शरीर प्राप्त हो ।

जिसके उदय से शरीर में वर्ण उत्पन्न हो वह वर्ण नाम प्रकृति है । यह पांच प्रकार
की है :—

(१) शुक्ल वर्ण नामकर्म—जिसके उदय से श्वेत शरीर प्राप्त हो ।

(२) कृष्ण वर्ण नामकर्म—जिसके उदय से श्याम शरीर प्राप्त हो ।

(३) पीत वर्ण नामकर्म—जिसके उदय से पीला शरीर प्राप्त हो ।

(४) नील वर्ण नामकर्म—जिसके उदय से नीला शरीर प्राप्त हो ।

(५) रक्त वर्ण नामकर्म—जिसके उदय से लाल शरीर प्राप्त हो ।

जिस कर्म के उदय से आत्मा के प्रवेश मरण के पीछे और नवीन शरीर धारण
करने के पहले मार्ग में पूर्व शरीराकार रहे वह विप्रहृति नामकर्म ही वह चार प्रकार का
है—

(१) नरकगति प्रायोग्यानुपूर्व्य नामकर्म—जिस समय जीव मनुष्य या तिर्यच
शरीर को त्याग कर नरक गति जाने को सन्मुख होता है उस समय मार्ग में जिसके उदय
से आत्मा के प्रवेश पूर्व शरीराकार रहे उसे नरकगति प्रायोग्यानुपूर्व्य कहते हैं ।

(२) देव गति प्रायोग्यानुपूर्व्य नाम कर्म—जिस समय जीव मनुष्य या तिर्यच शरीर को त्याग कर देव गति में जाने को सम्मुख होता है उस समय मार्ग में जिसके उदय से आत्मा के प्रदेश पूर्व शरीरकार रहे उसे देव गति प्रायोग्यानुपूर्व्य कहते हैं।

(३) मनुष्य गत्यानुपूर्वी नामकर्म—जब देव शरीर वा नारक शरीर को छोड़ वा मनुष्य शरीर अथवा तिर्यच शरीर को छोड़कर मनुष्य गति को जाता है तब मार्ग में मनुष्य गत्यानुपूर्वी प्रकृति का उदय होता है।

(४) तिर्यच गत्यानुपूर्वी—जब तिर्यचगति को जाता है तब तिर्यच गत्यानुपूर्वी प्रकृति का उदय होता है। इस कर्म का उदय जघन्य काल एक समय, मध्यम दो समय और सत्कृष्ट तीन समय मात्र है।

जिस कर्म के उदय से शरीर लोहे के गोले की तरह भारी और आक तूल की तरह हलका न हो उसे अगुरुलघु नामकर्म कहते हैं।

जिसके उदय से अपने शरीर के (बड़े सींग, बड़ा पेट, कस्तूरी का बैना आदि) अवयव अपना ही घात करने वाले हो उसे उपघात नामकर्म कहते हैं।

जिसके उदय से तीक्ष्ण नख व सींग, विच्छू वा ततंये के डक आदि अगोपाग, पर के घात करने वाले होते हो उसे परघात नाम कर्म कहते हैं।

जिसके उदय से आतापमय शरीर होता है उसे आताप नामकर्म कहते हैं जैसे सूर्य के विमान में पृथ्वीकायिक जीव मणि स्वरूप होते हैं। उद्योत प्रकृति के उदय से आताप रहित प्रकाश रूप शरीर होता है जैसे चन्द्रमा के विमान में पृथ्वीकायिक जीव मणिस्वरूप होते हैं।

जिस कर्म के उदय से शरीर में श्वासोच्छवास हो उसको उच्छवास नामकर्म कहते हैं।

जिस कर्म के उदय से आकाश मे गति हो उसे विहायोगति नामकर्म कहते हैं। यह दो प्रकार है —

जो हाथी की गति के समान सुन्दर गति का कारण होता है उसे प्रशस्त विहायोगति नामकर्म कहते हैं और जो ऊँट, गर्दभ आदि की गति के समान असुन्दर गति का कारण होता है। उसे अप्रशस्त विहायोगति नामकर्म कहते हैं।

जिसके उदय से एक शरीर का भोक्ता एक ही जीव होता है उसे प्रत्येक नामकर्म कहते हैं।

जिसके उदय से पृथ्वी, अप तेज आदि एकेन्द्रिय शरीर प्राप्त हो उसे स्थावर नाम-कर्म कहते हैं ।

जिसके उदय से आत्मा द्विन्द्रियादि शरीर धारण करता है उसे अस नामकर्म कहते हैं ।

जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने को स्नेह दृष्टिसे अवलोकन करे उसे सुभग नामकर्म कहते हैं ।

जिस कर्म के उदय से रूप आदि गुण युक्त होने पर भी दूसरों की दृष्टि में निम्न प्रतीत हो वह दुर्भग नामकर्म है ।

जिसके उदय से मनोहर, सुन्दर स्वर हो उसे सुस्वर नामकर्म कहते हैं ।

जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हो उसे साधारण नामकर्म कहते हैं ।

जिस कर्म के उदय से बुरा असुहावना स्वर हो उसे दुःस्वर नामकर्म कहते हैं ।

जिसके उदय से शरीर के अगोपाग सुन्दर हो उसे शुभ नामकर्म कहते हैं ।

जिसके उदय से मस्तक आदि अवयव रमणीक न हो उसे अशुभ नामकर्म कहते हैं ।

जिसके उदय से अग्नि, जल, पर्वत, दुर्ग, पृथ्वी, वज्रपटल आदि को भेदकर निकल जाने वाला सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो उसे सूक्ष्म शरीर नामकर्म कहते हैं ।

जिसके उदय से स्वयं रुकने तथा अन्य को रोकने वाला स्थूल शरीर प्राप्त हो उसे बाधर शरीर नामकर्म कहते हैं ।

जिसके उदय से जिस पर्याय में जाए उसके अनुसार आहार आदि की पूर्ण प्राप्ति होना वह पर्याप्ति नामकर्म है । वह छह प्रकार का है —

(१) आहार पर्याप्ति (२) शरीर पर्याप्ति (३) इन्द्रिय पर्याप्ति (४) प्राणापान पर्याप्ति (५) भाषा पर्याप्ति और (६) मनः पर्याप्ति ।

एकेन्द्रिय जीवों के भाषा और मन को छोड़कर चार द्विन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और असीनी पचेन्द्रिय जीवों के भाषा सहित पांच और सैनी पचेन्द्रिय के छहों पर्याप्ति होती है ।

जिसके उदय से जीव को पूर्ण शरीर प्राप्त न होने से पूर्व ही मरण को प्राप्त हो वह अपर्याप्ति नामकर्म है ।

जिसके उदय से धातु, उपधातु अपने-अपने स्थान में स्थिर रहे वह स्थिर नामकर्म

है और जिस कर्म के उदय से शरीर में धातु-उपधातु स्थिर न रहे वह अस्थिर नामकर्म है।

जिसके उदय से कान्ति सहित शरीर ही वह आदेय और कान्ति रहित शरीर हो तो वह अनादेय नामकर्म है।

जिसके उदय से ससार में जीव की प्रशंसा हो वह यशस्कीर्ति और जिसके उदय से अवगुण प्रगट हों वह अयशस्कीर्ति नामकर्म है।

जिसके उदय से समवशरण लक्ष्मी का धारक तीर्थंकर पद के लक्षणयुक्त शरीर हो वह तीर्थंकरत्व नाम कर्म है।

इसप्रकार नामकर्म की मुख्य बयालीस प्रकृति हैं और इनके अवातर भेदों को जोड़ने से सब तिरानवे हो जाती है।

गोत्र कर्म .—

जिस कर्म के उदय से सतान के क्रम से चलेआए जीव के सदाचरण निषिद्धाचरण रूप ऊंच-नीच गोत्र में जन्म हो वह गोत्रकर्म है और वह उच्च गोत्र और नीच गोत्र के भेद से दो प्रकार का है। जिसके उदय से उत्तम चरित्र वाले लोक पूज्य इक्ष्वाकु आदि उच्च कुलों में जन्म हो उसे उच्च गोत्रकर्म और जिसके उदय से निषिद्धाचरण वाले निंद्य, दरिद्री, अप्रसिद्ध, दुःखों से आकुलित कुल में जन्म हो उसे नीच गोत्रकर्म कहते हैं।

अन्तराय कर्म :—

अब अन्तराय कर्म की पांच प्रकृतियाँ कहते हैं :—

(१) दानातराय—जिस कर्म के उदय से या तो दान देने की शक्ति ही न हो और यदि हो तो दान देने का यत्न करते हुए भी किसी विघ्न से दान न देसके वह दानातराय है।

(२) लाभातराय—जिसके उदय से वाञ्छित इष्ट पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए भी लाभ न हो।

(३) भोगातराय—जिसके उदय से या तो भोग्य पदार्थ प्राप्त न हों और यदि प्राप्त हो तो रोग आदि के होने से भोग न सके वह भोगातराय है।

(४) उपभोगातराय—जिसके उदय से या तो उपभोग्य पदार्थ ही न मिले और यदि मिले तो किसी विघ्न से भोग न सके। गंध, अंतर, पुष्पमाला, ताबूल, भोजन, पान आदि जो एक ही बार भोगने में आए वे भोग हैं और शय्या, आसन, स्त्री, आभरण, घोड़ा, गाड़ी आदि जो बार-बार भोगने में आए वे उपभोग हैं।

(५) वीर्यातराय—जिसके उदय से पौरुषहीन, निर्बल चित्त हो, वे जप, तप, व्रत

आदि कुछ भी न कर सके वह वीरान्तराय है ।

अब बन्ध पदार्थ से अन्तर्भूत पुण्य बन्ध और पाप बन्ध भी है इसीलिए उनमें से पहले पुण्य प्रकृतियों के कहते हैं । सांता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र ये पुण्य रूप हैं । वे इस प्रकार हैं :—(१) सांता वेदनीय (२) तिर्यक् आयु (३) मनुष्य आयु (४) देव आयु (५) उच्च गोत्र ये पाँच और नाम कर्म की तरेसठ मनुष्य गति (१) देव गति (२) पचेन्द्रिय जाति (३) निर्माण (४) समचतुरस्त्र सस्थान (५) वज्र वृषभनाराच सहनन (६) मनुष्य गत्यानुपूर्वी (७) देव गत्यानुपूर्वी (८) अगुरु लघु (९) परघात (१०) उच्छवास (११) आतप (१२) उद्योत् (१३) प्रशस्त विहायोगति (१४) प्रत्येक शरीर (१५) त्रस (१६) सुभग (१७) सुस्वर (१८) शुभ (१९) बादर (२०) पर्याप्ति (२१) स्थिर (२२) आदेय (२३) यशस्कीर्ति (२४) तीर्थकरत्व (२५) और पाँच शरीर (२६-३०) तीन अगोपाग (३१-३३) पाच बधन (३४-३८) पाच संघात (३९-४३) आठ प्रशस्त स्पर्श (४४-५१) पाच प्रशस्त रस (५२-५६) दोगंध (५७-५८) चार प्रशस्त वर्ण (५९-६३) उक्त (६८) प्रकृतियों में से शेष कर्म प्रकृतियाँ पाप रूप है ।

स्थिति बंध वर्णन—

कषाय की तीव्रता मन्दता के अनुसार जितने काल तक कर्म वर्णना सत्ता में रहे, फल देकर उनकी निर्जरा हो उस समय की मर्यादा पडने को स्थिति बंध कहते हैं । स्थिति बंध दो प्रकार का है—(१) जघन्य स्थिति बंध और (२) उत्कृष्ट स्थिति बंध ।

इसमें उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अन्तराय और वेदनीय की बीस कोड़ा कोड़ी सागर है । इस उत्कृष्ट स्थिति का बंध मिथ्या दृष्टि सञ्जी पचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवों के होता है ।

नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ा कोड़ी सागर की मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर की तथा आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तैतीस सागर की हो सकती है ।

अब कर्मों की जघन्य स्थिति कहते हैं—

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय और आयु इन पाच कर्मों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त (जो दो घड़ी के भीतर-भीतर हो उसे अन्तर्मुहूर्त कहते) है । नामकर्म और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठमुहूर्त और वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त है ।

इस प्रकार स्थिति बंध का वर्णन किया ।

अनुभाग बंध वर्णन—

कषायों की तीव्र मंदता के अनुसार कर्म वर्गणाओं में जो फलदायक तीव्र मन्द शक्ति का उत्पन्न होना है वह अनुभाग बंध है। वह फल दान शक्ति कर्मों की मूल प्रकृति तथा उत्तर प्रकृति तथा उत्तरप्रकृतियों के नामानुसार ही होती है जैसे ज्ञानावरण का फल ज्ञान का आच्छादन करना, दर्शनावरण का फल दर्शन का आवरण करना है इसी प्रकार मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों में जैसा जिसका नाम है वैसी ही फल शक्ति जाननी चाहिए।

इन प्रकृतियों में बंध उदय आदि ये दस अवस्थाएं होती है—

छप्पय—

जीवकरम मिली बंध देय रस तास उदै मति,
उद्दीरना उपाय रहे जब लो सता गनि,
उत्कर्कर सरन थिति बढे घटे अपकरसन कहियत,
सकरमन पर रूप उदीरन बिन उप सम मत सक्रमण,
उदीरन बिन निधत घट बढ उदरन सक्रमन,
यदु बिना निकाचित बंध दस भिन्न पद जानि मन।

अर्थात्—

(१) राग द्वेष, मिथ्यात्व आदि परिणामों से जो पुद्गल द्रव्य का ज्ञानावरण आदि रूप होकर आत्मा के प्रदेशों से परस्पर सबन्ध होता है वह बंध है।

(२) अपनी स्थिति पूरी करके कर्मों का फल देने के सन्मुख प्राप्त होना उदय है।

(३) तप आदि निमित्तों से स्थिति पूरी किए बिना अपकर्षण के बल से कर्मों का उदयावली काल में प्राप्त करना उदीरणा है।

(४) बंधकाल से स्थिति काल पर्यंत जब तक उदय, उदीर्णादि दूसरे भेद का प्रवर्तन न हो उस अवस्था का नाम सत्ता है।

(५) कर्मों के निमित्त से कर्मों की स्थिति व अनुभाग का बढना उत्कर्षण है।

(६) स्थिति व अनुभाग का कम हो जाना अपकर्षण है।

(७) आयु कर्म के बिना शेष सात कर्मों की किसी एक बंध रूप प्रकृति का दूसरी प्रकृति में परिणमन हो जाना सक्रमण है।

(८) कर्मों का उदय व उदीरणा रहित सत्ता में स्थिर रहना उपशम है।

(९) जो कर्म सक्रमण व उदयावली में प्राप्त न हो वह निधन है।

(१०) जिस कर्म की उदीरणा, सक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण चारों ही

अवस्थायें न हों वह निकांचितकरण (अवस्था) है।

इस प्रकार बध की दस अवस्था जिनेन्द्र भगवान ने कही है इस प्रकार बध तत्व का वर्णन किया आगे संवर तत्व का वर्णन करते हैं।

संवर तत्व का वर्णन—

आस्त्रवों का निरोध करना संवर है। वह द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है। कर्मास्त्रव के निरोध करने को कारण भूत व्रत और समित्यादि के पालन रूप में परिणाम हो जाना भाव संवर है। कर्मवर्गणाओं का आगमन रुकना द्रव्य संवर है। यह नीति है कि जिस कारण से जिस कार्य की उत्पत्ति होती है उस कारण के अभाव में उस कार्य की उत्पत्ति का भी अभाव हो जाता है। इसलिए इस जीव के जो ससार परिभ्रमण के कारण हैं, मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योगी के द्वारा आस्त्रव होकर बध होता है, उस आस्त्रव को रोकने के लिए सम्यग्दर्शन से मिथ्यात्व का देशव्रत तथा महाव्रत धारण करने से अविरत रूप भावों का निरालसी तथा ध्यानी होने से प्रमादों का यथाख्यात चारित्र्य की प्राप्ति से कषायों का मन, वचन, काय की प्रवृत्ति के निरोध से योगी का संवर करना प्रत्येक मुमुक्षु का कर्तव्य है। इसी संवर को प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने ये कारण बतलाये हैं — पांच व्रत, पंच समिति, तीन गुप्ति, दस धर्म, बारह अनुप्रेक्षा, बाईस परीपह, पांच प्रकार का चारित्र्य, यह छ' संवर के लिए कारण है।

तीन गुप्ति—

- (१) मनोयोग का रोकना मनोगुप्ति है।
- (२) वचनयोग का रोकना वचनगुप्ति है।
- (३) काययोग का रोकना कायगुप्ति है।

पाँच समिति—

(१) जो मार्ग मनुष्यों और तिर्यचों के गमनागमन से खूँद गया हो, सूर्य के आताप के तप्त हो गया हो, हलादि से जोता गया हो, ऐसे प्राणुक मार्ग से रवि के प्रकाश में आगे को चार हाथ भूमि को भली प्रकार देखकर मद-मद गमन करना, जिससे कोई जीव प्रमाद अर्थात् असावधानी से न विराधा जाए। ऐसे शास्त्र श्रवण, तीर्थ यात्रा तथा आहार विहारदि आवश्यक कार्य के निमित्त गमन करना सम्यगीर्या समिति है।

(२) सर्व प्राणियों के लिए हितकर, कोमल, मिष्ट, सत्य वचन बोलना और लौकिक कर्कश हास्यरूप परात्मनिदा प्रशंसक शब्दों का न बोलना सम्यग्भाषा समिति है।

(३) निर्दोष (उदगमादि ४६ दोष रहित) शुद्ध (१४ मल दोष रहित) निरतराय

(३२ अन्तरायरहित) उत्तम भ्रातृक के घर अपने निमित्त नहीं किया हुआ एक बार लघु भोजन ग्रहण करना सम्यगेषणा समिति है।

(४) ज्ञान के उपकरण शास्त्र, संयम के उपकरण पीछी, शौच के उपकरण कमडल आदि को नेत्रों से देखकर निर्जंतु भूमि में यत्न पूर्वक उठाना, रखना, पटकना नहीं और हाथ पैर देखकर पसारना समेटना आदान निक्षेपण समिति है।

(५) जीव जन्तु रहित उचित प्रासुक भूमि पर मलमूत्र आदि क्षेपण करना सम्यग्उत्सर्ग समिति है।

दस धर्म का वर्णन—

उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, इन दस लक्षणों से आत्मा के स्वभाव की परीक्षा होती है।

उत्तम क्षमा—

दुष्ट लोगों के द्वारा तिरस्कार, हास्य, ताड़न, मारण आदि क्रोध की उत्पत्ति के कारण उपस्थित होने पर भी उन्हें दण्ड देने की शक्ति होने पर भी उन पर क्रोध नहीं करना नहीं मारना, उनके विषय में दुर्विचार भी नहीं करना, निन्दा तिरस्कार न स्वयं करना न औरों से कराना सुख दुख क्लेश को पूर्व पूर्वोपाजित कर्मों का फल जानकर समभावों से सहन करना उत्तम क्षमा है।

उत्तम मार्दव धर्म—

अपने रूप, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य आदि का अभिमान नहीं करना, विद्वत्ता का अभिमान नहीं करना, धर्मात्मा, व्रती व विद्वानों को देखकर अथवा गुरुजनों को देखकर खड़ा होना तथा नमस्कार करना, उच्च आसन देना, आदर सत्कार करना, उनके सामने खड़ा होकर नहीं बोलना, मन, वचन, काय से उनकी आज्ञा का पालन करना, देव, गुरु, शास्त्र का चित्त से आदर करना, उनके गुरुओं का चितवन करना उत्तम मार्दव धर्म है।

उत्तम आर्जव धर्म—

मम, वचन, काय की कुटिलता को त्याग कर परिणाम सरल रखना अर्थात् कभी छल कपट नहीं करना, जैसा मन में हो वैसा ही वचन के द्वारा प्रकाश में लाना और जो कुछ प्रकाश में लाया है तदनुसार ही देह से करना उत्तम आर्जव है।

उत्तम सत्य धर्म—

छल, कपट रहित वचन बोलना, सर्व हितकारी प्रामाणिक मिष्ट कोमल वचन

बोलना, धर्म की हानि या कलक लगाने वाला प्राणियों को संक्लेश दुःख पहुँचाने वाला वचन न कहना उत्तम सत्य धर्म है।

उत्तम शौच धर्म—

अनीति से दूसरों के घन, सम्पत्ति, गृह आदि पदार्थों को ग्रहण करने की तीव्र अभिलाषा का अभाव और सुकृत की प्राप्ति में सन्तोष कर भलित आचरण का त्याग करना तथा अतरंग आत्मा से लोभादिक कषायों को दूर कर सदा निर्मल रखना उत्तम शौच धर्म है।

उत्तम सयम धर्म—

इन्द्रियो को विषयों से रोकना सयम है। उत्तम सयम धर्म के दो भेद हैं। पहल प्राणि सयम और दूसरा इन्द्रिय सयम।

बाह्य पचेन्द्रियो और मन को विषय सेवन से रोकना, दुराचारों से वचना इन्द्रिय सयम है। अन्तरंग से छह काय के जीवों की रक्षा करना प्राणि सयम है।

उत्तम तप धर्म—

सासारिक विषयाभिलाषा रहित होकर अनादि कर्म बंध से सच्चिदानन्द स्वरूप निर्मल आत्मा को अनशनादि बारह प्रकार के तप से तपाकर कर्म मल रहित करना उत्तम तप है।

उत्तम त्याग धर्म—

निश्चय त्याग तो अपनी आत्मा से अनादिकाल से लगे हुए राग, द्वेष, मोहादि परभावों से, जिसके कारण वह सदा भयवान् दुखी रहता है, छुटाकर निर्भय कर देना है। व्यवहार में आहार, औषधि, शास्त्र और अभय, ये चार दान हैं। व्यवहार में साधु, मुनि आदि गुरुजनों को वा सम्यक्त्ववान् व्रती श्रावक को उनके दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की वृद्धि के लिए भक्ति भाव से और दुखित, भूखे, अगहीन, हीनदरिद्रियों को कारुणा भाव से भूख-प्यास में आहार पानी देना, रोग अवस्था में शुद्ध औषधि देना, विद्याभिलाषियों को शास्त्र दान देना, भयभीत जीवों को अभयदान देना उत्तम त्याग हैं।

उत्तम आकिचन्य धर्म—

शुद्ध चैतन्य अमूर्तिक आत्मा से सर्वथा भिन्न स्वरूप पुद्गलमयी रूपों अन्तर्बाह्य चौबीस प्रकार के परिग्रह का त्याग तथा शरीर से निर्ममत्व का होना आकिचन्य है।

उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म—

स्पर्श इन्द्रिय के विषय, मंथुन कर्म से सर्वथा परान्मुख होने को व्यवहार ब्रह्मचर्य

और ब्रह्म अर्थात् निजात्मा में रमण करने को निश्चय ब्रह्मचर्य कहते हैं अर्थात् उत्तम ब्रह्मचर्य कहते हैं ।

इस प्रकार उक्त दस धर्म मुमुक्षु को धारण करने चाहिए ।

द्वाविंश अनुप्रेक्षा —

जो वैराग्य उत्पन्न करने को माता समान और बारम्बार चिन्तन करने योग्य हों वह अनुप्रेक्षा कहलाती है । वह बारह है ।

(१) अनित्य (२) अशरण (३) ससार (४) एकत्व (५) अन्यत्व (६) अशुचि (७) अपास्य (८) सँवर (९) निजरा (१०) लोक (११) बोधदुर्लभ (१२) स्वाख्यातत्व (धर्म) ।

इन बारह प्रकार के स्वरूप का बारम्बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है ।

१ अनित्य अनुप्रेक्षा —

सासारिक पदार्थ देह, धन, सम्पत्ति, घोडा, हाथी, स्त्री, कुटुम्बी, मित्रादि तथा आज्ञा मानने वाले चाकर तथा पचेन्द्रियो के भोग ये सब थोड़े-थोड़े दिन रहने वाले हैं और जल के बुलबुले के समान अस्थिर हैं, अनित्य हैं, जैसे इन्द्र धनुष देखते ही विलय हो जाता है व बिजली शीघ्र ही चमककर विलय हो जाती है, ऐसा ही इन पदार्थों का संयोग है, पुण्य क्षीण होने पर सब चले जाते हैं । इस प्रकार चिन्तन करना अनित्यानुप्रेक्षा है ।

२. अशरण अनुप्रेक्षा—

जैसे वन के एकान्त स्थान में गिह के द्वारा पकड़े हुए मृग की कोई शरण नहीं होती उसी प्रकार इस ससार में काल के मुख का ग्रास बने हुए प्राणियों को कोई शरण नहीं है । इन्द्र धरणेन्द्र, चक्रवर्ती बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, राजा महाराजादिक भी अवधि पूर्ण होने पर काल के गाल में चले जाते हैं तो औरों की क्या रक्षा करेंगे । जल में, थल में, नभ में, नरक में, सर्व ससार में कोई भी स्थान शरण योग्य नहीं है । जितनी चाहे मणि हो, चाहे जितने मन्त्र, यत्र औषधि आदि किए जाये परन्तु कोई भी काल में नहीं बचा सकते हैं । काल से वे ही बचे हैं जिन्होंने आत्म कल्याण करके सब कर्मों से मुक्त हो अविनाशी पद पाया है । वह पद जिस पूज्य धर्म से प्राप्त होता है वह धर्म ही व्यवहार में शरण है और निश्चय में यह आत्मा अपने को आप ही शरण रूप है । इस प्रकार चिन्तन करना अशरण अनुप्रेक्षा है ।

३. ससारानुप्रेक्षा—

यह ससार जन्म, जरा, मरण दुःखस्वरूप है । इसमें जीव निरन्तर एक देह में दूसरे शरीर में जन्म ले-लेकर चतुर्गति में दुःख सहन करते हैं । पृथ्वीकाय योनि सात लाख, जल

काय योनि सात लाख, अग्निकाय योनि सात लाख, पवन काय योनि सात लाख, प्रत्येक वनस्पति काय योनि दस लाख ये सब मिला कर बाबम लाख भेद स्थावर एकेन्द्रिय के है। जिन्हे स्पर्शन इन्द्रिय मात्र का ज्ञान है वेखनन, तपन, शीत, उष्णादि की बाधा से अत्यन्त दुःखी हैं। दो इन्द्रिय योनि दो लाख तीन इन्द्रिय दो लाख, चौ इन्द्रिय दो लाख ये सब छह लाख विकलत्रय योनि है और चार लाख पञ्चेन्द्रिय तिर्यंच योनि है, ऐसे समस्त बासठ लाख तिर्यंच योनि है जो ताड़नमारन, छेदन, भेदन, खनन, तापन बधबंधन, भारारोपण, खान, पान, आदि बिरोध से महादुःखी है नारकी योनि चार लाख जो प्रगटरूप में महा दुःख रूप ही है। देव योनि चार लाख जो नाम मात्र सुखाभास को ही सुख मानती है, वास्तव में वह भी दुःख ही है। पराई सेवा अथवा पराया वैभव देखकर जलना आदि महान दुःख देवों में हैं और चौदह लाख योनि मनुष्य हैं जिनमें कोई दरिद्रता से, कोई रोगों से, कोई सन्तान के न होने से, कोई स्त्री पुत्र आदि के वियोग से कोई शत्रुओं से अत्यन्त दुःखी है अर्थात् प्रत्येक जीव को कोई न कोई दुःख लगा हुआ है। इसमें कोई भी सुखी नहीं है। इसप्रकार मनुष्य को इन चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है अतः ससार को दुःखमय चितवन कर उसमें रुचि नहीं करना संसारानुप्रेक्षा है।

४ एकत्वानुप्रेक्षा .—

यह जीव अकेला स्वय ही जन्मता है और स्वय ही मरता है, अकेला ही नरक की वेदना सहता है, तिर्यंच व मनुष्य गति में नाना दुःख है। अपना पुत्र, अपनी स्त्री कोई भी दुःख के साथी नहीं हो सकते अर्थात् दुःख नहीं बटा सकते और न कोई साथ ही आने-जाने वाले है। अपने शुभाशुभ बाधे हुए कर्मों का सुख दुःख रूप फल स्वय ही भोगना पड़ता है। दूसरा कोई साथी नहीं होता है। फिर किसके प्रेम में फंसना ? स्वय आत्मकल्याण में पुरुषार्थ करना ही श्रेष्ठ है। इसप्रकार अपने को नि सहाय एकाकी चितवन करना एकत्वानुप्रेक्षा है।

५. अन्यत्वानुप्रेक्षा:—

जब अपनी आत्मा से शरीर ही भिन्न है तो कुटुम्बी, नातेदार, पुत्र, मित्र, धन, धान्य आदि अन्य सब पदार्थ तो प्रत्यक्ष रूप से भिन्न ही हैं जो क्षणभर में किंचित् वंमनस्यता होने पर अपने से बिगड़ जाते हैं फिर किससे स्नेह करना और वृथा किसके लिए पापोपार्जन करना ? जगत में सब सबन्ध मतलब का है अत आत्महित करना ही श्रेष्ठ है ऐसा चितवन करते हुए इनसे सबन्ध नहीं चाहना अन्यत्वानुप्रेक्षा है।

६. अशुचित्वानुप्रेक्षा :—

यह शरीर अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, मल, मूत्र आदि अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ

है। कर्म की चादर से ढका हुआ सुन्दर दीखता है। जिस शरीर के नव द्वारों से चित्त को धूँआकारी मल-मूत्र आदि अशुचिता बहती है इससे अधिक अपवित्र कौन है। इससे प्रेम करना बुरा है। यदि यह पवित्र है तो आत्मा के सम्बन्ध से ही है। जीव के निकलते ही इसे स्पर्श करने पर स्नान करते हैं तो ऐसे मलिन से क्या प्रेम करना? इस प्रकार शरीर के स्वरूप का चितवन कर राग भाव घटाना अशुचित्वानुप्रेक्षा है।

७. आस्त्रवानुप्रेक्षा : -

मिथ्यात्व अविरत, कषाय और मन वचन काय के योगो द्वारा कर्मों का आस्त्रव होता है और वह ही कर्म बध होकर आत्मा को ससार में परिभ्रमण का कारण होता है। अतएव आस्त्रव के निरोध के लिए उसके मुख्य कारण कषायो को रोकना आस्त्रवानुप्रेक्षा है।

८. सवरानुप्रेक्षा :—

कर्म वर्गणाग्रो के आगमन में निमित्त रूप मन, वचन, काय के योगो के तथा मिथ्या-त्व और कषाय आदि के मद होने से कर्म आस्त्रव का घटना सवर है। सवर से आस्त्रव रुकता है और बध का अभाव होता है और बध के न होने से ससार का अभाव और जीव मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सवर के स्वरूप का चितवन करना सवरानुप्रेक्षा है।

९. निर्जरानुप्रेक्षा :—

पूर्वोपाजित शुभाशुभ कर्मों के उदय के अनुसार इष्ट अनिष्ट सामग्री के समागम होने पर राग-द्वेष रहित साम्य भाव धारण करने से सत्ता में स्थित कर्मों का स्थित अनुभाग न्यून होकर बिना फल दिये ही कर्म वर्गणाएँ कर्मत्व शक्तिरहित होकर समाप्त होती है। इस प्रकार सवरपूर्वक आत्मा के प्रदेशो से कर्मों का एकोदेश क्षय होना निर्जरा और समस्त कर्मों का अभाव मोक्ष कहलाता है। इस प्रकार निर्जरा के स्वरूप का बारम्बार चितवन करना निर्जरानुप्रेक्षा है।

(१०) लोकानुप्रेक्षा :—

यह समस्त लोक अनन्तानन्त आकाश के बीचोबीच अनादि निधन तीन सौ तंता-लीस राजू प्रमाण धनाकार है। वास्तव में तो लोक एकही है। परन्तु व्यवहार में उसके उर्ध्व लोक, मध्य लोक और पाताल लोक ऐसे तीन लोक हैं। यह लोक उत्तर से दक्षिण को सात राजू लम्बा है और चौदह राजू ऊँचा है और पूर्व से पश्चिम को तल में सात राजू चौड़ा है फिर ऊपर को त्रय से घटकर सात राजू की ऊँचाई पर मध्य लोक में एक राजू चौड़ा है और फिर त्रय से बढ़कर साठेदस राजू की ऊँचाई पर चौड़ाई पाँच राजू है। फिर क्रम से घटकर अन्त में एक राजू चौड़ाई है। यह लोक चारो तरफ से (१) घनोदधि वातवलय (२) घन वातवलय (३) तनु वातवलय, इन तीन वातवलयो से घिरा हुआ

आकाश के प्रदेशों में निराधार है। उसमें भरे हुए अक्षमान्त जीव अनादि काल से अपने शुद्ध ज्ञान वर्णन को भूलकर इन्द्रिय जनित सुखों की प्राप्ति करने के लिए यथार्थ स्वरूप जाने बिना अज्ञान वश मिथ्या मार्ग का सेवन कर नित्य असह्य दुःख सहते हुए चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं। जीवों के अतिरिक्त पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये पांच द्रव्य और भी इस लोक में स्थित है। इस प्रकार लोक के स्वरूप का चितवन करना लोकानुप्रेक्षा है।

(११) बोधिदुर्लभ भावना :—

साधारण स्थावर काय से प्रत्येक स्थावर काय होना दुर्लभ है फिर क्रमश उत्तरोत्तर दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय चौइन्द्रिय और असेनी पचेन्द्रिय पशु, भवनत्रिक देव, मलेच्छ शुद्र, स्वर्ग-वर्ग इसी देव आर्य क्षेत्र में उत्तम कुलीन मनुष्य पर्याय का होना ऊच गोत्र, दीर्घायु समस्त इन्द्रियो की परिपूर्णता, आत्म ज्ञान होने योग्य क्षयोपशम, पवित्र जिनधर्म की प्राप्ति, साधर्मी का सत्सग और बोधि अर्थात् रत्नत्रय का प्राप्त होना अतिशय दुर्लभ है। इस दुर्लभता का बारम्बार चितवन करना बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षा है।

(१२) धर्मअनुप्रेक्षा :

निश्चय में धर्म वस्तु का स्वभाव है। व्यवहार में रत्नत्रय स्वरूप तीन प्रकार उत्तम क्षमा आदि दश लक्षण रूप दश प्रकार व अहिंसा लक्षण रूप ही धर्म है। आत्मा का शुद्ध निर्मल स्वभाव ही अपना धर्म है। इसकी प्राप्ति के बिना यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता रहता है। वह धर्म ही ससारसागर से निकाल मोक्षस्थान में पहुंचाने वाला है इस प्रकार से धर्म स्वरूप का चितवन करना धर्म अनुप्रेक्षा है।

इति द्वादशानुप्रेक्षा ।

अथ बाईस परीषह वर्णन—

असाता वेदनीय कर्म के निमित्त नाना प्रकार के कष्ट अर्थात् दुःख होने पर भी व्याकुल न होकर उस दुःख और क्लेश को पूर्वोपाजित कर्म का फल समझकर समताभाव से कर्मों की निर्जरा के लिए सहन करना परिषह है। परिषह बाईस प्रकार का है—

(१) क्षुधा, (२) तृषा, (३) शीत, (४) उष्ण, (५) दशमशक (६), लग्नता, (७) अरति, (८) स्त्री, (९) चर्या, (१०) निषद्या, (११) शय्या, (१२) आक्रोश, (१३) वध, (१४) याचना, (१५) अलाभ, (१६) रोग, (१७) तृष्णस्पर्श, (१८) मल, (१९) सत्कार पुरस्कार, (२०) प्रज्ञा, (२१) अज्ञान और, (२२) अदर्शन ।

इस प्रकार ये बाईस परीषह हैं।

(१) अन्नशन उन्मीदर आदि तप बहुत काल तक करने पर भी निर्दोष, शुद्ध, भिरंतराध आहार मिले तो ग्रहण करना और नहीं मिले तो खेद खिन्न न होकर क्षुधा आदि वैषम्य को धैर्यपूर्वक सहन कर लेना क्षुधा परीषह विजय है।

(२) मुनि का भोजन दूसरे के आधीन है, इससे प्रकृति के विरुद्ध उष्ण प्रकृति वाले भोजन से अथवा ऋतु के शीष्म आताप से तृषा सताए तो विकल चित्त न होकर शातिरूपी जल से शान्त कर देना वह तृषा परीषह जय है।

(३) ससारी जीव अंतरंग से विषय-वासना को और बाह्य लोक-लज्जा के वशीभूत होकर नग्न नहीं रह सकते हैं, नग्न होना बड़ा कठिन कार्य है परन्तु तपस्वी साधु वस्त्र रहित नग्न होकर भी माता की गोद के बालक के समान निर्विकार नग्न रूप से उत्पन्न हुई लोक-लाज को जीतकर निर्भय रहते हैं, निर्भय होकर रहना ही नग्न परीषह जय है।

(४) अनेक प्रकार के देश, काल आदि जनित कष्ट आने पर तथा अत्यन्त क्षुधा, तृषा आदि की बाधा होने पर भी व्याकुलता रहित, शातचित्त रहना वह अरति परिषह जय है।

(५) जिन स्त्रियों के हाव-भाव आदि से महान बडे-२ शूरवीरो का मन भी विकृत हो जाता है यह मुनि उसे जीतते है अतः यह स्त्री परिषह का जीतना है।

(६) चार हाथ प्रमाण भूमि को भली प्रकार से देखकर नगे पाँव मार्ग में गमन करते हुए सूखे तृण, कटक पैरो में लगने पर भी अथवा छेदने पर प्रथम ग्रहस्थ अवस्था में भोगे हुए वादन उपवादनों को स्मरण न करना, व्याकुल तथा खेद खिन्न न होना वह चर्या परीषह जय है।

(७) पर्वत की गुफा, शिला तथा वृक्षों के कोटरों में ध्यान करने के निमित्त सकल्प किए हुए आसन से उपसर्ग के कारण आने पर भी तथा मनुष्य चोर, सिंह, बाघ, बैरीकृत आक्रमण आदि की व घूप, शीत आदि की बाधा से आसन से न हटना, कायरता तथा व्याकुलता रहित निर्भय स्थिर रहना वह निषद्यापरीषह जय है।

(८) डाँस, मक्षिका, मच्छर, बिच्छू आदि तथा जगली जन्तु पक्षी जनित काटने, मारने की पीड़ा को ध्यान में मग्न रहते हुए शातिपूर्वक खेदरहित सहन करना वह दशमशक परीषहजय है।

(९) पिछली रात्रि में कोमल या कठोर कंकरीली भूमि पर अथवा शिला पर खेद न मानते हुए एक आसन से अल्प निद्रा लेना और पूर्वकाल में कोमल शय्या पर शयन करते थे और महल में सुरक्षित रहते थे ऐसा न सोचना वह शय्या परीषह जय है।

—: इत्यमयक परीषद् :-

इत्यमयक मासी तन बाटें,
 पीडे बस पसी बहुतरें ।
 इतें म्यास विषहारे बिच्छू,
 सगे खबूरे आग जलेरें ॥
 सिंह स्वास सु डाल सतावें,
 रीछ रोक दुख देव जनेरें ।
 ऐसे कष्ट सहे समजावन,
 ते मुनिराज हरो अथ मेरें ॥

(१०) शीतकाल में सूर्य के आताप से तपते हुए पर्वतों पर आतापन योग धारण कर गर्मी की बाधा को समभावों से सहन करना वह उष्ण परीषहजय है।

(११) शीतकाल में जलाशयों के निकट ध्यान स्थित होते हुए शीतल पवन वा पाले की असह्य धार बाधा समभावों से खेद रहित सहन करना शीत परीषहजय है।

(१२) सर्व प्राणियों के हितकारक साधुओं को कोई दुष्ट, अनिष्ट, दुर्वचन चोर, ठग, पाश्र्वण्डी, लज्जा रहित, मुख बटाए तो उसको सुनकर क्षमा तथा शांति ग्रहण करना वह आक्रोश परीषहजय है।

(१३) जहाँ कोई निरपराध ही अपने दुष्ट स्वभाव से मारने लग जाए वा बाध दे तो उस पर रोष नहीं करना और शांतिपूर्वक खेदरहित सहन करना वह बध परीषह का जीतना है।

(१४) चिरकाल पर्यंत घोर तप करते समस्त शरीर शुष्क हो जाने पर निर्दोष, शुद्ध, निरन्तराय, आहार आदि की प्राप्ति न होने पर भी लाभ के समान संतुष्ट रहना अर्थात् भोजन, पान औषध आदि की किसी से इच्छा प्रगट न करना याचना परीषह जय है।

(१५) साधु शास्त्रोक्त नियत समय पर आहार के निमित्त दातार के घर जाकर याचना न करे, नवधा भक्ति सहित निरन्तराय शुद्ध भोजन मिले तो लेवे नहीं तो महीनो का अंतर पड़ने पर भी तप से शिथिल, कायर न होकर उससे पूर्वसंचित कर्मों की निर्जरा जान कर साम्यभाव धारण कर खेदयुक्त न होना वह अलाभ परीषह का जीतना है।

(१६) वात, पित्त, कफ आदि की न्यूनाधिकता से उत्पन्न हुई पीड़ा की चिकित्सा की वाछा नहीं करना, रोग जनित पीडा को खेदरहित सह लेना वह रोग परीषह जय है।

(१७) मार्ग में गमन करते समय तृण, कटक, कंकरो के चुनने पर भी उससे उत्पन्न वेदना को साम्यभाव से सह लेना तथा पाँव में अथवा अन्य अंगों में कांटा फास आदि के लगने पर अपने हाथ से न निकाला और न निकलवाने की इच्छा करना और यदि कोई स्वतः निकाल दे तो उसमें हर्ष नहीं मानना वह तृण स्पर्श परीषह जीतना है।

(१८) यावज्जीवन स्नान का त्याग करने पर अपने शरीर पर पसेब से भीगे अंगों पर धूल पड़ने से उत्पन्न दुष्गन्ध ग्लानि का कारण मल को देखकर उसके दूर करने निमित्त स्नान आदि की इच्छा न करना और न ही उसके कारण चित्त में खेद करना वह मल परीषह जीतना है।

(१९) स्वयं अत्यन्त और वृद्ध होने से सत्कार के योग्य होते हुए भी कोई आदर, सत्कार, प्रणाम आदि न करे तो चित्त में खेद न करना और मानापमान में समभाव रखना सत्कार पुरस्कार परीषह का जीतना है।

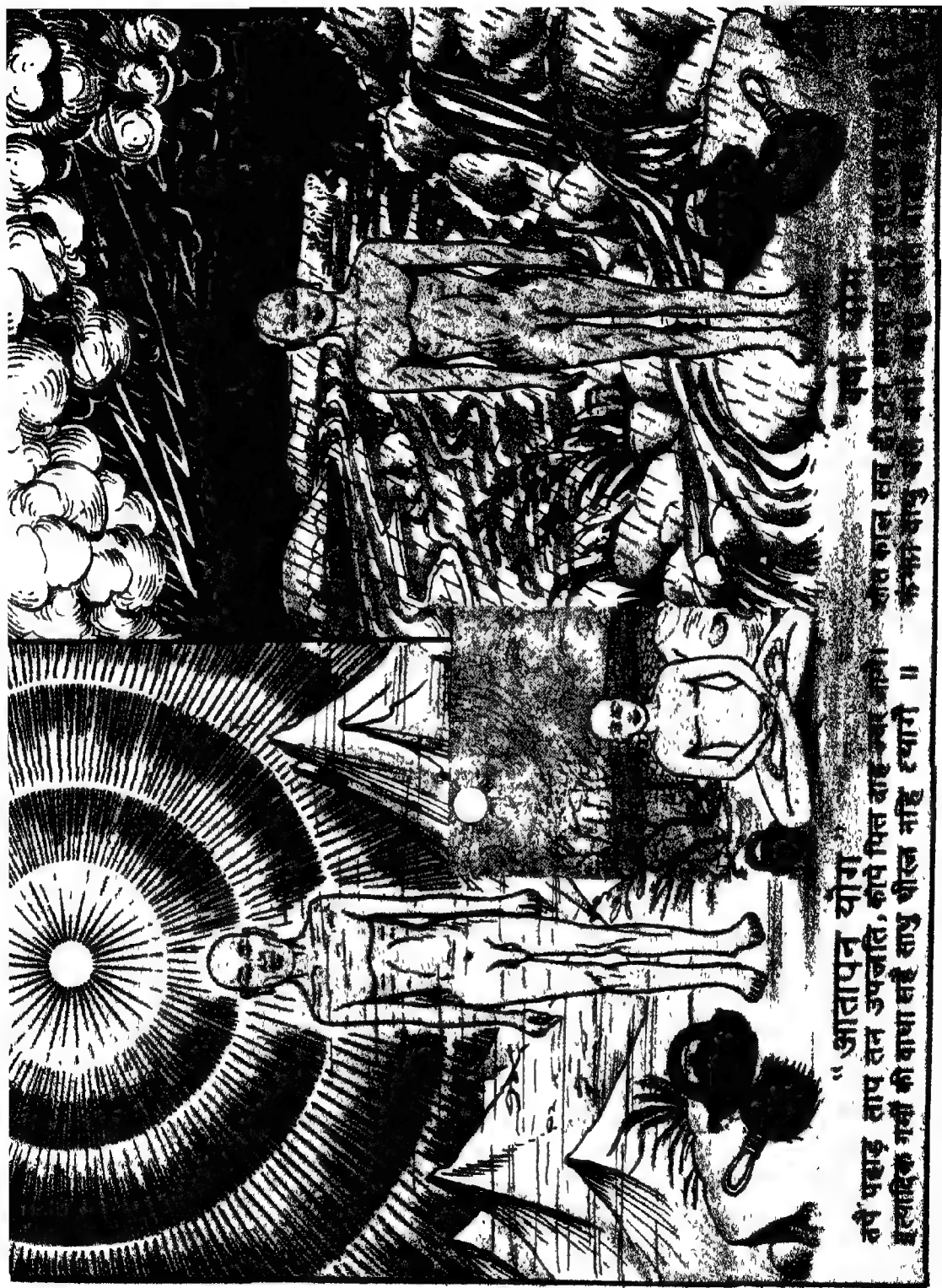
(२०) तर्क, छन्द, कोष, व्याकरण आदि का विशेष ज्ञान होते हुए भी विद्वत्ता का अभिमान न करना प्रज्ञा परीषद् जय है ।

(२१) घोर तपश्चरण आदि करने पर भी अवधि मनः पर्यय केवल ज्ञान की स्वयं को प्राप्ति नहीं होती तथा अन्य को अल्पकाल और थोड़े तपश्चरण आदि से ज्ञान की प्राप्ति देखकर खेद खिन्न न होना और तप से शिथिल न होना अज्ञान परीषद् जय है ।

(२२) बहुत काल पर्यन्त घोर तप करते हुए भी ऋद्धि प्राप्त न हो तो चित्त में ऐसा विकल्प न करना कि शास्त्र में ऐसा सुना है कि तप के बल से अनेक प्रकार की ऋद्धि प्राप्त होती है । परन्तु मुझे बहुत काल से कठिन-कठिन तप करते हुए भी किसी प्रकार की ऋद्धि प्राप्त नहीं हुई। कदाचित् यह शास्त्रोक्त वार्त्ता असत्य तो नहीं है इस प्रकार सदेह न करना अदर्शन परीषद् जय है ।

इन बाईस परीषद् जनित पीड़ा को समभावो से सहन करना भी परम सवर का कारण है । ये सब परीषद् किन-२ कर्म कृत कितनी और किन-२ गुणस्थानों में कितनी-२ होती हैं उनका वर्णन करते हैं :—

इनमें से ज्ञानावरण के उदय से प्रज्ञा, अज्ञान दो और दर्शन मोह के उदय से अदर्शन होती हैं । ग्न्य, निवद्या, स्त्री, सत्कार, पुरुस्कार, दुर्वचन याचना, अरति-चारित्र, मोह के उदय से होती है । अलाभ अन्तराय के उदय से होती है और क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक, चर्या शय्या, बधवधन, रोग, तृण स्पर्श, मल वेदनीय के उदय से होती है । नवमे गुण स्थान तक बाईस परीषद् होती है । परन्तु एक जीव के साथ उन्नीस परीषद् तक हो सकती है, क्योंकि शीत उष्ण में से एक काल में एक ही होगी और चर्या शय्या, निषद्या इन तीनों में से एक काल में एक ही होगी । इस प्रकार उन्नीस परीषद् ही एक साथ उदय हो सकते हैं दसवें, ग्यारहवें और बारहवें गुण स्थानों में ज्ञानावरण, अन्तराय वेदनीय के उदय से जनित चौदह परीषद् होती है यथा प्रज्ञा, अज्ञान, अलाभ, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दशमशक, चर्या, शय्या, बध, रोग, तृण स्पर्श और मल होती है । बारहवें गुणस्थान के अन्त में शेष तीन घातिया कर्मों का नाश करके सयोग केवली नामक तेरहवें गुण स्थान को प्राप्त होकर ससार के समस्त त्रिकालवर्ती चराचर पदार्थों को युगपत् हस्तमलवत् प्रत्यक्ष जानते हैं । इस गुण स्थान में चारो घातियाकर्मों के अभाव से केवल वेदनीय कर्म जनित ग्यारह परीषद् होती है । परन्तु मोहनीय कर्म के अभाव होने से वेदनीय कर्म का उदय; अग्नि में जली हुई रस्सी के बल के समान नाम मात्र रहता है परन्तु जोर नहीं कर सकता है अर्थात् यह ग्यारह परीषद् केवली भगवान को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचा सकती है इसलिए यह न होने जैसी है ।

पाँच प्रकार का चारित्र धर्म—

सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, और यथाख्यात—इस प्रकार पाँच प्रकार का चरित्र है। व्रत धारण करना, पंच समिति पालन, कषायो का निग्रह, मन, वच, काय, की अशुभ प्रवृत्ति का त्याग और इन्द्रियों की विजय जिस जीव के हो उसे सयम गुण प्रगट होता है।

सामायिक चारित्र—

सम्पूर्ण सावद्य योगों का भेद रहित त्याग करना सामायिक चारित्र है।

छेदोपस्थापना चारित्र—

प्रमादवश सावद्य कर्म हो जाने से तज्जनित दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित्त लेकर छेद देना और पुनः आत्मा को व्रत धारणादि सयम रूप क्रिया में प्रवृत्त करने को छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं।

परिहार विशुद्धि चारित्र—

जीवो की पीडा का परिहार करने से प्रादुर्भूत आत्मा की शुद्धि विशेष को परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं।

सूक्ष्मसांपराय चारित्र—

उपशम श्रेणी अथवा क्षपक श्रेणी वाले जीव के अति सूक्ष्म कषाय के उदय से सूक्ष्म सांपराय नामक दसवे गुणस्थान में जो चारित्र होता है उसे सूक्ष्म सांपराय चारित्र कहते हैं।

यथाख्यात चारित्र—

कषायो के सर्वथा अभाव होने से उत्पन्न हुई शुद्धि विशेष को यथाख्यात चारित्र कहते हैं।

सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र प्रमत्त विरत सज्जक छठे गुणस्थान से अनिवृत्तिकरण नामक नवमें गुणस्थान तक होते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र प्रमत्त और अप्रमत्त सज्जक छठे, सातवे गुणस्थान में होते हैं। सूक्ष्म सांपराय चारित्र सूक्ष्म सांपराय सज्जक दसवे गुण स्थान में होता है और यथाख्यात चारित्र उपशात कषाय नामक ग्यारहवे गुणस्थान में से अयोग केवली नामक चौदहवें गुणस्थान तक होता है। इसमें विशेषता ये है कि ग्यारहवे चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम से और ऊपर के तीन गुणस्थानों में क्षय से यह सयम होता है। इस प्रकार सँवर के होने के मुख्य छः कारणों का वर्णन किया गया है।

निर्जरा तत्व का वर्णन—

आत्मा के प्रदेशो से कर्मों का एकोदेश क्षय हो जाना निर्जरा है। निर्जरा दो प्रकार की है।

निर्जरा के दो भेद—

सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा।

सविपाक निर्जरा—

सत्ता स्थित कर्मों का उदय मे आकर एकोदेश क्षय हो जाना सविपाक निर्जरा है। यह निर्जरा सम्पूर्ण ससारी जीवों के अपने आप सदाकाल होती रहती है। यह मोक्ष मे कार्यकारी नहीं होती क्योंकि जैसे-जैसे क्रम पूर्वक पूर्व संचित कर्म वर्गणा उदय काल आने पर अपना फल देकर निर्जरती है, उसी प्रकार नवीन-नवीन कर्म वर्गणाओं का आगमन होकर फिर नूतन कर्म वध होता है। अतः ससार का ही कारण है। जैसे वृक्ष के पके हुए फल भोगने पर वीर्य उपजन शक्ति से नवीन वृक्ष उगाए जाने पर फल देते है। यह परिपाटी क्रमशः चलती रहती है।

अविपाक निर्जरा—

कर्मों का उदय काल के आए बिना ही, बिना फल दिये ही, आत्मा के प्रदेशो से एकोदेश क्षय हो जाना अविपाक निर्जरा है। यह मोक्ष के लिए कारण है क्योंकि इसमे नवीन कर्मों का वध नहीं होता जैसे वृक्ष के ऐसे कच्चे फल जिनमे बीज उगने योग्य न हुए हो और पकने योग्य न हुए हो और कच्चे ही तोड़कर भोगे जाए तो आगे के लिए बीज नष्ट हो जाता है जिससे पुन वृक्षोत्पत्ति नष्ट हो जाती है और वृक्ष को मूल से खोद कर भस्मीभूत करे तो वृक्ष और बीज दोनों का अभाव हो जाए, उसी प्रकार घोर परीषद्, जीव, तप करके कर्मों को बलात्कार उदय में लाए तो वीर्य नष्ट हो जाता है। वे फिर शुक्ल ध्यान रूपी पावक से मोहनीय आदि कर्म वृक्षों को समूल नष्ट करे तो मोक्ष प्राप्त होता है।

अथ अविपाक निर्जरा के कारण बारह प्रकार के तप का वर्णन किया जाता है। यद्यपि तप दस प्रकार के धर्मों के अन्तर्गत है परन्तु सबर पूर्वक निर्जरा का प्रधान कारण होने से इनको भिन्न कहा गया है। सासारिक विषयो की इच्छा रहित होकर आत्मा को तपाना अर्थात् कर्म मल रहित निर्मल करना तप है। अन्तरंग और बाह्य के भेद से तप दो प्रकार का है।

बाह्य तप के भेद—

अनशन, अवमौदर्य, व्रत परिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्षय्यासन, और काम क्लेश छः प्रकार के बाह्य तप है।

अनशन तप—

ख्याति लाभ की इच्छारहित सयम सिद्धि राग के अभाव, कर्मों के नाश तथा ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि के अर्थ प्रमाद अभाव के लिए एक दिन की मर्यादा रूप चार प्रकार के भोजन का त्याग करना अनशन तप है ।

अवमौदर्य तप—

मिष्ट भोजन के लोभ रहित निद्रा के अभाव तथा सयम की सिद्धि के अर्थ व ध्यान की निश्चलतादि के लिए अल्प भोजन करना अवमौदर्य तप है ।

व्रत परिसंख्यान तप—

आहार लेने को अटपटी प्रतिज्ञा करके चित्त के संकल्प को रोकना—जैसे आज वन में मिलेगा तो लेवेंगे या दो तीन घर से अधिक में न जावेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करके आहार के लिए गमन करना और संकल्प के अनुसार भोजन प्राप्त न होने पर वापिस वन में आकर उपवास धारण कर लेना व्रत परिसंख्यान तप है ।

रस परित्याग तप—

सयम की सिद्धि और लोलुपता के त्याग के निमित्त घृत, तेल आदि षट् रसों में से एक दो आदि का त्याग करना रस परित्याग तप है ।

विविक्तशय्यासन तप—

जीवो की रक्षार्थ प्रासुक क्षेत्र में पर्वत, गुफा, मठ, वन खड आदि एकान्त स्थान में ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, ध्यान की निश्चलता के लिए शयन व आसन करना विविक्तशय्यासन तप है ।

कायक्लेश तप—

शरीर के सुखिया स्वभाव को मिटाने के लिए, कष्ट सहन करने के अभ्यास के लिए साम्यभावपूर्वक, शक्ति के अनुसार ग्रीष्म में पर्वत पर, वर्षा में वृक्ष के नीचे, शीतकाल में जलाशय के तट पर ध्यान धरना व कठिन-कठिन आसन लगाना कायक्लेश तप है ।

यह छः प्रकार का बाह्य तप है, जो प्रगट रूप में देखने में आता है । अब अभ्यन्तर तपो का वर्णन किया जाता है ।

अभ्यन्तर तप के भेद—

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान अभ्यन्तर तप के छः भेद हैं ।

प्रायश्चित्त तप—

अपने तप, व्रत में लगे हुए दोषों को उनके शुद्ध होने के निमित्त गुरु से स्पष्ट प्रगट कर देना कि मुझको यह दोष लगा है, आलोचना है। दोष दूर होने के लिए प्रार्थना करना अथवा मैंने जो अपराध किए हैं सो निष्फल हो—इस प्रकार कहना प्रतिक्रमण है। आलोचना और प्रायश्चित्त प्रतिक्रमण दोनों का एक साथ करना तदुभय प्रायश्चित्त तप है।

जिस वस्तु के ग्रहण करने से व जिन कार्य के करने से दोष लगा हो उसका त्याग करा देना विवेक प्रायश्चित्त तप है।

नियमित समय तक कायोत्सर्ग दंड लेना व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त तप है।

अनशन आदि तप करना तप प्रायश्चित्त है।

दिवस, पक्ष, मासादिक की दीक्षा का घटाना छेदप्रायश्चित्त है।

नियत समत के लिए सघ से बाहर कर देना परिहार प्रायश्चित्त तप है।

पिछली समस्त दीक्षा को छेदकर फिर से नवीन दीक्षा देना छेदोपस्थापना प्रायश्चित्त है।

इस प्रकार प्रायश्चित्त तप नौ प्रकार का है।

विनय तप—

शकादि दोष रहित तत्त्वार्थ श्रद्धान करना दर्शन विनय है।

सशय, विपर्यय, अनध्वसायरहित अष्टांग रूप ज्ञानाभ्यास करना ज्ञान विनय है।

विवेक सहित निरतिचार क्रिया धारण करना चारित्र्य विनय है।

देव, शास्त्र, गुरु तथा तीर्थ आदि का हृदय में वदना रूप आचरण करना उपचार विनय है।

वैयावृत्य तप—

यह चार प्रकार का विनय तप है। जो शिक्षा, दीक्षा दे वह आचार्य है। जिनागम अध्ययन, अध्यापन कराय वह उपध्याय है। उपवासायिक विशेष तप करे वह तपस्वी है। जो श्रुतज्ञान के अध्ययन करने के अधिकारी हो वह शिष्य है। जिनका शरीर रोगादि से पीडित हो वह ग्लान है। वृद्ध मुनियों का समूह गण है। दीक्षा लेने वाले एक आचार्य के शिष्य कुल है। ऋषि (ऋद्धिधारी), मुनि (अवधि, मन पर्ययज्ञानी), यति (तेरह प्रकार चरित्र पालने में यत्न करने वाले तथा श्रेणी मांडने वाले), अनागार (शेष सर्व निर्ग्रन्थ साधु) इन चार प्रकार के मुनियों का समूह सघ है। जो बहुत काल के दीक्षित हो उन्हें साधु कहते

हैं। जो लोकमान्य प्रशंसनीय हों वह नोज हैं।

इन सबका शरीर सम्बन्धी व्याधि तथा दुष्टजनों द्वारा कृत उपसर्गादिक में सेवा टहल करना वैराग्य तप है।

स्वाध्याय तप—

विनयवान धर्म के इच्छुक पात्रों को धर्म श्रवण कराना श्रावना स्वाध्याय है।

जाने हुए अर्थ को बारम्बार विचारना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है।

शुद्ध उच्चारण से घोषना श्राम्नाय स्वाध्याय है।

संशय की निवृत्ति के लिए बहुज्ञानियों से पूछना पृच्छना स्वाध्याय है।

उन्मार्ग को दूर करना और धर्म वृद्धि के लिए उपदेश देना धर्मोपदेश स्वाध्याय है।

इस प्रकार यह पांच प्रकार का स्वाध्याय तप है।

व्युत्सर्ग तप—

धनधान्यादि बाह्य परिग्रह और राग द्वेष मोह आदि अभ्यन्तर परिग्रह का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है।

ध्यान तप—

चित्त की वृत्ति को अन्य सब क्रियाओं से खींचकर एक ज्ञेय की तरफ स्थिर करना एकाग्रचिन्तानिरोध वा ध्यान तप है। यह ध्यान उत्तम सहनन वालों के अर्थात् छह सहननों में से पहले वा वज्र वृषभ नाराच सहनन, वज्रनाराच सहनन और नाराच सहनन के धारक पुरुषों के अतिरिक्त अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त रहता है। फिर दूसरे ज्ञेय पर चला जाता है। यही तीन सहनन ध्यान के कारण है। ये ध्यान आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल के भेद से चार प्रकार का है। इनमें से आर्त, रौद्र ये दो अप्रशस्त, धर्म और शुक्ल ध्यान प्रशस्त है।

अब आर्तध्यान का लक्षण वर्णन किया जाता है—

जिससे परिणाम दुस्वरूप हो वह आर्तध्यान है। इसके चार भेद हैं। इष्ट, प्रिय, स्त्री, पुत्र, कुटुम्बी, मित्रादि, चेतन, अचेतन पदार्थों के वियोग होने पर उनकी प्राप्ति के लिए बारम्बार चिन्तन करना, चिन्तातुर होना इष्ट त्रियोगज आर्तध्यान है।

अनिष्ट दुःखदाई स्त्री पुत्रादि तथा पशु व छोटे पदार्थ का संयोग होने पर क्लुषित परिणाम होना अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है।

रोगजनित पीडा होने पर अधीर होकर सक्लेशस्वरूप परिणाम होना वेदनाजनित आर्तध्यान है और आगामी काल में भोगोपभोगादि की प्राप्ति के लिए निदान करना और

सदैव इसकी बाधा रूप परिणाम रखना निदानबंध आर्तध्यान है। ये ध्यान मुख्यतया तिर्यंच गति का कारण है। परन्तु सम्यक्त्व के प्रादुर्भाव होने के पश्चात् (थावर विकलत्रय पशुमेंनहि उपजत सम्यक्धारी) इस वाक्य के अनुसार तिर्यंच गति का कारण नहीं होता है। मिथ्यात्व गुणस्थान आदि से लेकर पाचवे देशविरत सज्जकगुणस्थान तक चारो और छठे प्रमत्तसयत नामक गुणस्थान में निदान बंधरहित शेष तीन आर्तध्यान होते हैं। ये ससार की परिपाटी से उत्पन्न भावभ्रमण के कारण स्वतःस्वभाव बिना प्रयत्न होते हैं। वह त्यागने योग्य है।

निर्दय भावों का होना रौद्र ध्यान है। यह चार प्रकार का होता है। अपने मन वचन, काय से जीवो की हिंसा करने, कराने तथा की हुई में हर्ष मानना हिंसानन्द रौद्र, ध्यान है। मिथ्या भाषण करना, कराना व करे हुए में हर्ष मानना मृषानन्द रौद्र ध्यान है। चोरी करना व की हुई में आनन्द मानना चौर्यान्न्द है। ससारिक सामग्री का बहुत संग्रह करना, कराना व की हुई देखकर हर्ष मानना परिग्रहानन्द रौद्रध्यान है। यह चार प्रकार का रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। परन्तु सम्यक्त्व का सद्भाव होने से (प्रथम नरक बिन षट् भू ज्योतिषवानभवन षड् नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहि उपजत समकितधारी) इस वाक्य के अनुसार मन्द होने से नरक गति के कारण नहीं होते हैं। (प्रथम नरक बिन षट् भू) इस पद का अभिप्राय यह है कि सम्यक्त्व उत्पन्न होने से पहले जिसने नरक आयु का बन्ध कर लिया हो वह रत्नप्रभ भूमि अर्थात् पहले नरक में ही जीव जघन्य वा मध्यम स्थिति पर्यन्त ही दुखों को अनुभव करता है उसे वहाँ बहुत दिवस पर्यन्त दुःख सहन नहीं करने पड़ते यह सम्यक्त्व की महिमा है। यह पचम गुण स्थान तक बिना प्रयत्न स्वतः हाने हैं, इसलिए त्यागने योग्य है।

धर्म ध्यान—

आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और सस्थान विचय, यह धर्मध्यान के चार प्रकार हैं। विशेष ज्ञानी उपदेशवक्ता के अभाव से और अपनी बुद्धि की मन्दता से पदार्थ के सूक्ष्म स्वरूप को न जान सके तो ऐसे स्थल पर अरहत शास्त्र रूप भगवान की आज्ञा को प्रमाण मानकर तद्रूप चिन्तन करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है।

निरन्तर कर्म शङ्खुओं के दूर करने और मोक्ष के कारण आस्रव, बध, सवर, निर्जरा, मोक्ष तथा जप, तप, शील, सयम, नियम, व्रतादिक का चिन्तन करना अपाय विचय धर्मध्यान है।

ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से जो विपाक अर्थात् फल है उससे जो आत्मा की नाना प्रकार की सुखदुखादि रूप अवस्था होती है उसका निजस्वरूप से भिन्न उपाधिक कर्मजनित विचारते रहना विपाक विचय धर्मध्यान है।

अकृत्रिम लोक और उसके अर्थः उर्ध्व मध्य विभागों का तथा उसमें स्थित पदार्थों का और पञ्चपरमेष्ठी व निजात्मस्वरूप का चिंतन करना सस्था विचय धर्मध्यान है। यह ध्यान शुभ और सुगति का कारण चौथे असंयत गुणस्थान से सातवे अप्रमत्तसयत गुणस्थान तक होता है। इस सस्थान विचय धर्मध्यान के पिंडस्थ,—पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, चार भेद हैं।

लोक का आकार विचारकर दृष्टि सकोच जम्बूद्वीप का विचार करना, फिर क्रम से भरतक्षेत्र, आर्यखण्ड, फिर निज देश, नगरःगृह, कोठा, फिर अपने पिंड का ध्यान कर विचारना पिंडस्थ ध्यान है।

पञ्चपरमेष्ठी के वाचक पैंतीस अक्षरो का, सोलह अक्षरो का, छः अक्षरो का, पाँच अक्षरों का, चार अक्षरो का, दो अक्षरो का, एक अक्षर का, णमो अरिहताण। णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण। णमो उवज्झायाण। णमो लोए सव्वसादूण (३५) अरहंत सिद्ध अइरिया, उवज्झाया। साहु (१६)। अरहत सिद्ध अथवा अरहतसिद्धा (६) असि आ उ सा (५), अरहत (४) सिद्ध (२), ऊँ (१), तथा गुरु आज्ञानुसार अन्य पदों का आश्रय लेकर जो ध्यान किया जाए उसको पदस्थ ध्यान कहते हैं।

समवशरण मे चार घातिया कर्म रहित, अनन्त चतुष्टय सयुक्त, सप्तधातु रहित, परमौदारिक शरीर मे स्थित और अष्टादश दोष रहित, गघकुटी में स्फटिकमयी सिंहासन के मध्य, अत्यन्त कोमल पवित्र, अनुपम, सहस्र दल वाले रक्त कमल की कणिका के मध्य में चार अंगुल अतरीक्ष शातस्वरूप श्रीजिनेन्द्र भगवान् स्थित है। अपने मन मे ऐसा अरहत भगवान् का स्वरूप क्रमशः मुक्त होने तक विचारना रूपस्थ ध्यान है।

अष्टकर्म और औदारिकादि शरीर रहित अन्तिम शरीर से किंचित न्यून पुरुष के आकार मात्र का धारक लोकाग्र भाग में स्थित अनन्तगुणों के भण्डार से सिद्ध परमात्मा का जो ध्यान है वह रूपातीत ध्यान है।

शुक्लध्यान वर्णन—

यह ध्यान अतीन्द्रिय कर्ता, कर्म, क्रिया तथा ध्यान ध्याता ध्येय के विकल्प रहित होता है। इसमें चित्तवृत्ति स्वस्वरूपाभिमुख होती है। इसके चार भेद है। पृथक् वितर्क विचार, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात्ति, और व्युपरत्त क्रिया निवर्ति ! इनमे प्रथम पाया पृथक् वितर्क विचार तीनों शुभ सहननों मे और शेष तीन पाए वज्र, वृषभ, नाराच सहनन में ही होते है। आदि के दो भेद अंग पूर्व के पाठीश्रुत केवली के होते हैं। आगे के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात्ति और व्युपरत्तक्रिया निवर्ति ये दो शुक्ल ध्यान सयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं। ये चारों शब्दोपयोग रूप ध्यान है।

वितर्क विचार तो सत, प्रम, वचन, काय तीनों योगों में बदलने वाला प्रथम शुक्ल व्यसन है यह श्रुत केवली के होता है। पृथक्-२ ध्येय भी वितर्क के आश्रय से बदलते रहते हैं। इसके फल से मोहनीय कर्म शांत होकर एकत्व वितर्क ध्यान की योग्यता होती है। यह अपूर्व क्षीण संज्ञक अष्टम् गुणस्थान से उप-शान्त नामक एकादश गुणस्थान तक होता है। इसे प्रथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान कहते हैं।

घातिया कर्मों के अभाव से श्रुत केवली के अर्थात् विचार रहित मणि दीपकवत् झंडोल जो ध्यान होता है उसे एकत्व वितर्क विचार कहते हैं। तीनों योगों में से किसी योग द्वारा यह क्षीण मोहसंज्ञक बारहवें गुणस्थान के अन्त में होता है।

जो केवली मन, वचन योग और वादरकाय योग का निरोध होने पर एक सूक्ष्म क्लेश योग में तेरहवें गुणस्थान के अन्त में होता है। उसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति कहते हैं।

जो केवली के मन, वचन, काय तीनों योगों के निरोध हुए योगों के अभाव की अपेक्षा अयोग गुणस्थान में कहा गया है। उसे व्युपरत क्रिया निर्वर्ति कहते हैं। ऐसे बारह प्रकार संवर पूर्वक निर्जरा के कारण बाह्याभ्यन्तर तपो का वर्णन समाप्त होता है।

मोक्ष तत्व का वर्णन—

सब कर्मों का अत्यन्त अभाव होने से आत्मा के निजस्वभाव का प्रगट हो जाना मोक्ष है। जिसमें से चार घातिया कर्म तो बारहवें गुणस्थान के अन्त में दूसरे शुक्लध्यान द्वारा नाश करके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तवीर्य, अनन्त सुख, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र्य ये आत्मा के छहों गुणों को निर्विकार प्रगट कर सयोग केवली नामक तेरहवें गुणस्थान को प्राप्त होकर भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग दिखलाते हैं। तब यह समस्त प्राणियों से पूज्य होने की अपेक्षा अहंत् तथा शरीर सहित होने की अपेक्षा सकल परमात्मा और अल्पकाल के पीछे नियम से मोक्ष जायेंगे तथा आयु कर्म के उदय से वर्तमान काल में जीवित है, इसलिए जीवन्मुख कहलाते हैं। इसके पश्चात् अपने गुणस्थान के अन्त में योग निरोध कर अयोग केवली नामक चौदहवें गुणस्थान को प्राप्त होकर चतुर्थ शुक्लध्यान की पूर्णता से आत्मा चारों अघातिया कर्मों का अभाव कर अपने उर्ध्व गमन स्वभाव से जिस स्थान से कर्मों से मुक्त होता है, उस स्थान से सीधा पवन भूकोरो से रहित अग्निशिखावत् उर्ध्वगमन कर एक ही समय में लोक के अग्र भाग में स्थित होकर (पहुँचकर) निकल परमात्मा हो जाता है। यह मुक्त आत्मा आगे अलौकाकाश में धर्म द्रव्य का अभाव होने से लोकाकाश से आगे नहीं जा सकता इस कारण समस्त मुक्त जीव लोक के शिखर पर विराजमान रहते हैं। आकार इस शुद्धात्मा का जिस शरीर से मुक्ति को प्राप्य हो जाता है, उस शरीर से कुछ कम, पुरुषाकार रहता है। इस निष्कर्म आत्मा के ज्ञानवरण कर्म के अभाव से अनन्त ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के

अभाव से अनन्तदर्शन, अन्तराय के अभाव से अनन्त वीर्य, दर्शन मोहनीय के अभाव से शुद्ध सम्यक्त्व, चारित्र्य मोहनीय के अभाव से शुद्ध चारित्र्य और समस्त धातियाँ कर्मों के अभाव से अनन्त सुख; इस प्रकार धातियाँ कर्म के अभाव से आत्मा के छह गुण प्रकट होते हैं। तथा वेदनीय कर्म के अभाव से अव्याबाध, गोत्रकर्म के अभाव से ऊँचनीच अर्थात् अगुहलघुत्व, नामकर्म के अभाव से अमूर्तित्व अर्थात् सूक्ष्मत्व, आयुर्कर्म के अभाव से अवगाहनत्व गुण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मुक्त जीव अष्ट कर्म के अभाव से आत्मीय सम्यक्त्वादि अष्टगुण मण्डित हैं। परन्तु निश्चय नय से एक शुद्ध चैतन्य रस का पिंड है। यही ससारी जीव पुरुषार्थ करके इस प्रकार परमात्मा परमैश्वर्य पद को प्राप्त कर मोक्ष घाम में अविनाशी अनन्त सुख को भोगता हुआ नित्यानन्द सागर में मग्न रहता है और ससार के आवागमन से छूट जाता है। इस आनन्दमय सिद्ध अवस्था को पाने का कारण निश्चय और व्यवहार ऐसे दो भेदरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य की एकता है। ऐसा जान अनादि काल से सेवन किए हुए विषय कषायों को छोड़कर आलस्य दूर कर, साहस करके अपने (सिद्ध) पद की प्राप्ति के लिए भव्य जीवों को इन सात तत्वों का स्वरूप जानकर उन पर दृढ़ विश्वास करना ही सम्यग्दर्शन, सम्यक्त्व या श्रद्धान कहलाता है। यह श्रद्धान निश्चय सम्यक्त्व का कारण है। इसीलिए व्यवहार सम्यक्त्व कहलाता है। इस सम्यक्त्व को आठ अंगसहित और पच्चीस दोष शकाकाक्षा आदि आठ दोष, आठ मद षट् अनायतन और तीन मूढ़ता) रहित निर्मल धारण करना चाहिए।

सम्यक्त्व के आठ अंग नाम—

सम्यक्त्व के निःशक्ति, निःकाक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थिति-करण, वात्सल्य और प्रभावना, ये आठ अंग हैं।

सम्यक्त्व के आठ अंगों का स्वरूप—

निःशक्ति अंग—

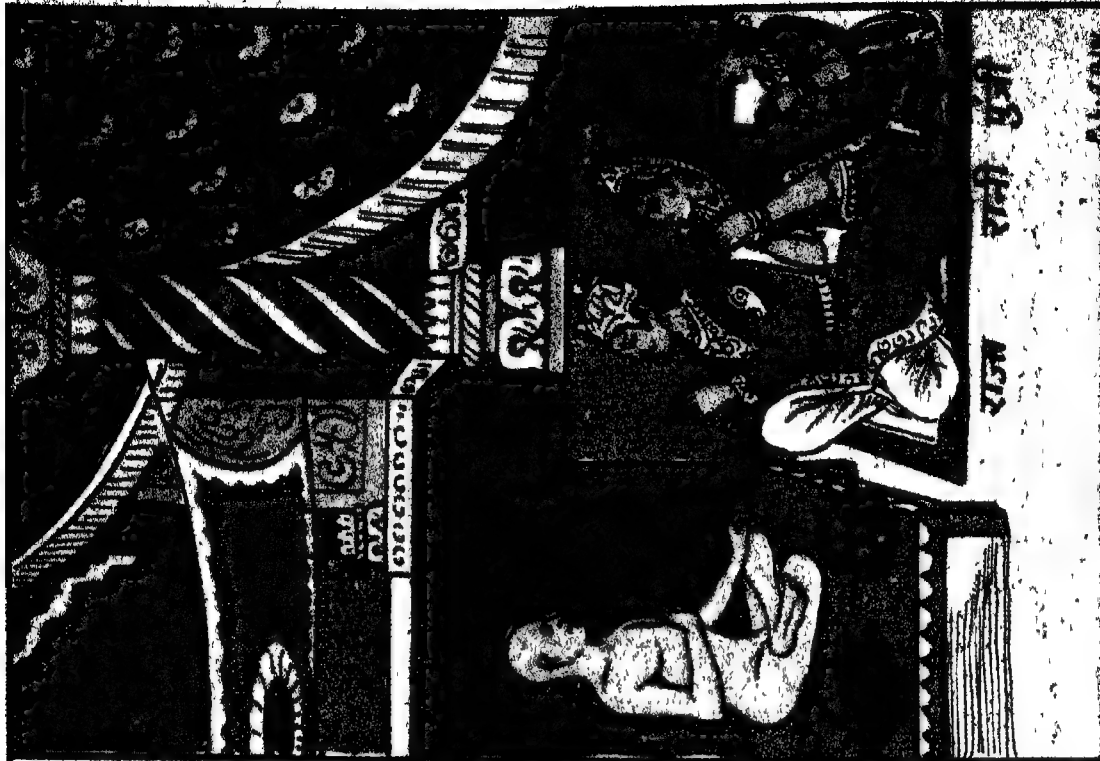
शका नाम सशय तथा भय का है। श्री अरहत भगवान् कथित परमागम में जो लोकालोक का वितरण तथा पदार्थों का जो स्वरूप वर्णन किया है वह सत्य है या नहीं अथवा राम रावणादि पूर्वज मनुष्यों का वृत्तान्त तथा दूरवर्ती मेरु पर्वतादि का कहा है वह सत्य है या असत्य है ऐसा शंकारहित, जिनशासन में खड्ग की धार के समान अचल श्रद्धान करना निःशक्ति अंग है।

अब उदाहरणार्थ सम्यग्दर्शन के प्रथम निःशक्ति अंग में प्रसिद्ध होने वाले अजन जोर की कथा लिखते हैं। इस भरत क्षेत्र में मगध देश के मध्य नाना प्रकार की शोभा सहित राजग्रह सज्जन नगर में उत्कृष्ट धर्माचरण करने वाला, जिनेन्द्र भगवान् के चरण सरोज का अबरवत् लोलुपी, श्रावकाचार, मंडित, साधु, मुनि आदि गुणीजनों को चारित्र्य की वृद्धि के

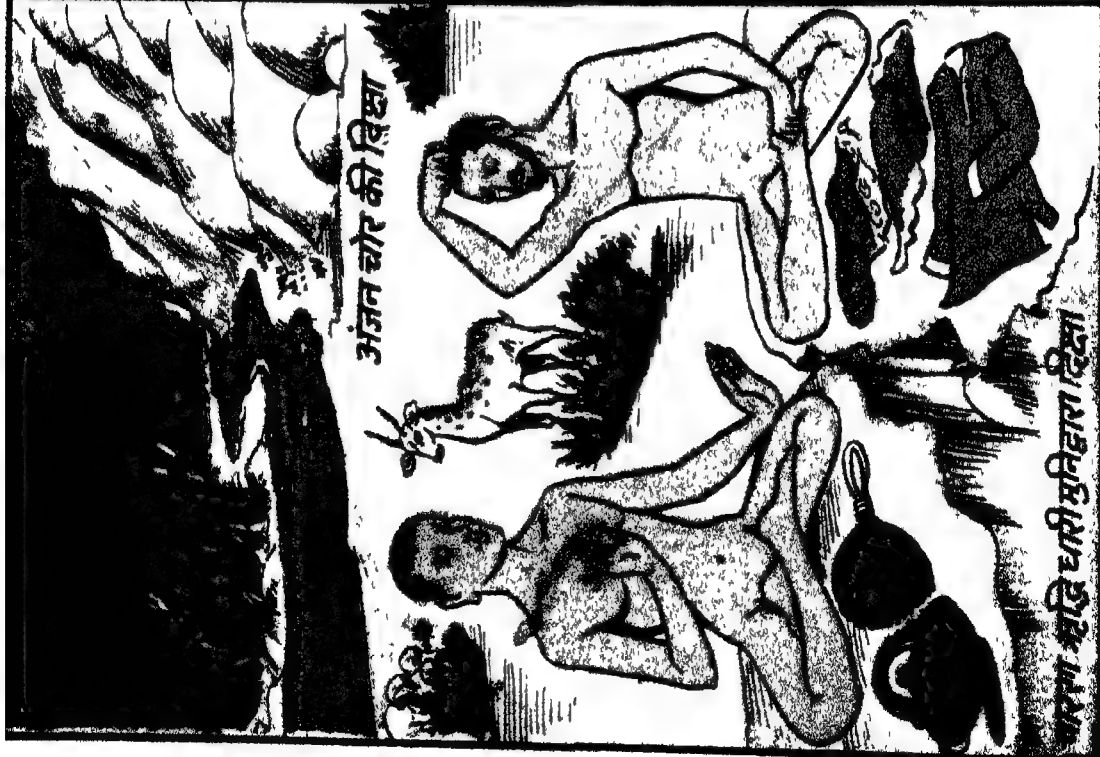
अर्थ निर्दोष, निर्मल, शुद्ध यथायोग्य समयानुसार चार प्रकार के दान को भक्तिपूर्वक सहर्ष देने वाला तथा दीन-दुखी दरिद्रियों को करुणा पूर्वक दान देने वाला दानी, विचारवान दान, पूजा व्रत उपवासादिक तथा ध्यान स्वाध्यायादि धर्मध्यान में मग्न रहनेवाला एक जिनदत्त नामक सेठ रहता था। सांसारिक विषय भोगों से परान्मुख विरक्त रहनेवाले जिनदत्त सेठ एक दिन चतुर्दशी की अर्द्धरात्रि के समय श्मशानभूमि में कायोत्सर्ग स्थित ध्यान कर रहे थे। उसी समय अमितप्रभ और विद्युत्प्रभ नामक दो देव वहां आये। इनमें से अमितप्रभ जैनधर्म विश्वासी और विद्युत्प्रभअन्य मत विश्वासी था। वे दोनों अपने २ स्थान से एक दूसरे के धर्म की परीक्षा निमित्त निकले। वहां पर उन्होंने प्रथम ही एक पचाग्नि तप करने वाले तापस की परीक्षा की। वह उपसर्ग को न सहनकर अपने ध्यान से तत्काल ही विचलित हो गया। इसके पश्चात् श्मशानभूमि में जिनदत्त सेठ को कायोत्सर्ग स्थित ध्यान करते हुये देखकर अमितप्रभ जैनधर्म का श्रद्धालु देव विद्युत्प्रभ से कहने लगा कि हे मित्र ! उत्कृष्ट चारित्र्य के पालन करनेवाले मोक्ष साधन में तत्पर निर्ग्रन्थ मुद्राधारी जिनधर्म के सच्चे साधुओं की परीक्षा की बात तो अब जाने दो। परन्तु देखो वह गृहस्थ जिसे तुम कायोत्सर्ग ध्यान करते हुये प्रत्यक्ष अवलोकन करते हो। यदि तुम अपने में कुछ पराक्रम रखते हो तो तुम उसी को ध्यान करते हुये ध्यान से चलायमान कर दो। यदि तुम इसे ध्यान से चलायमान कर दोगे तो हम तुम्हारे कथन को ही निष्पक्ष होकर मत्त स्वीकार कर लेंगे। अमितप्रभ के उत्तेजना युक्त वचन को सुनकर विद्युत्प्रभ ने जिनदत्त पर अत्यन्त दुस्सह और भयकर उपद्रव किया। परन्तु जिनदत्त उसकी कीहुई बाधा से रच मात्र भी विचलित न होकर—प्रलयकाल के पवन से अविचलित मेरु पर्वत के समान ज्यों के त्यों स्थित रहे। जब प्रातःकाल हुआ तब दोनों अमितप्रभ और विद्युत्प्रभ देवों ने विक्रिया कृत वेष को छोड़कर अपना असली वेष धारण कर महान् भक्तिपूर्वक विनय सहित भले प्रकार आदर-सत्कार किया और उनकी बहुत प्रशंसा कर सतुष्ट चित्त हो जिनदत्त को आकाशगामिनी विद्या प्रदान कर कहा कि हे श्रावकोत्तम ! तुमको आज से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। तुम पंच नमस्कार मंत्र की साधना विधि के साथ मन की इच्छानुसार जिसको प्रदान करोगे तो उसको भी सिद्ध होगी। ऐसा जिनदत्त से कहकर अपने स्थान पर चले गये। बिना उद्यम अनायास आकाशगामिनी विद्या को प्राप्त हो जाने से जिनदत्त सेठ अति हर्षित हुआ। एक दिन उसे अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने की इच्छा हुई। वह उसी समय आकाशगामिनी विद्या के प्रभाव से भगवान् के अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने को गया। और पूर्ण भक्तिभाव से स्वर्ग मोक्ष सुख को देनेवाली अष्टद्रव्यों से भगवान् की पूजा की। इसी प्रकार अब जिनदत्त नित्य प्रति भगवान् के अकृत्रिम जिनमंदिरों के दर्शन करने के लिये जाने लगा। एक दिन वह चैत्यालयों के दर्शन करने को जाने के लिये

तैयार लड़ा हुआ था कि उसी समय एक सोमदत्त नामक माली हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा। कि हे स्वामिन् ! आप नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर कहा जाया करते हैं ? तब वह जैनधर्म परायण जिनदत्त सेठ ने उसके वचनों को सुनकर उत्तर दिया कि मुझे दो देवों की कृपादृष्टि से आकाशगामिनी विद्या की प्राप्ति हुई है। सो उसके प्रभाव से सुवर्णमय अकृत्रिम जिनालयों की पूजा करने के लिये नित्य जाया करता हूँ। भगवान् को पूजा महासुख को देनेवाली होती है। सेठ के वचन को सुनकर सोमदत्त पुनः जिनदत्त से निवेदन करने लगा कि हे प्रभो ! कृपा करके यह विद्या मुझको भी प्रदान कीजिये जिससे मैं भी अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम सुगन्धित पुष्पों को लेकर प्रतिदिन अकृत्रिम जिनालयों की पूजा करने को जाया करूँ। और उसके द्वारा अशुभ कर्मों का निराकरण कर शुभ कर्म उपाजन करूँ यदि आप विद्या प्रदान करेंगे तो परम अनुग्रह होगा। तब जिनदत्त ने सोमदत्तकी जिनेन्द्र भगवान् के चरण कमलों की भक्ति और पवित्रता को देखकर उसे संपूर्ण विद्या साधन करने का उपाय बतला दिया। सोमदत्त उससे समस्त विधि सम्यक् प्रकार समझकर विद्यासाधन करने के निमित्त कृष्णपक्ष की चतुर्दशी की अर्द्धरात्रि के समय श्मशानभूमि में गया। वह भूमि बड़ी भयंकर थी। वहाँ उसने एक वटवृक्ष की छाया में एकसी आठ लकड़ी का एक दर्भ अर्थात् दूब का सीका बांधकर उसके नीचे अनेक भयंकर तीखे-तीखे शस्त्र सीधे मुख गाड़कर उनकी पुष्पादिक से पूजा की। इसके पश्चात् वह सीके पर बैठकर पंच नमस्कार मंत्र जपने लगा। मंत्र का जाप प्रमाण समाप्त होने पर जब छींके को काटने का समय हुआ और उसकी दृष्टि नीचे चमचमाती हुई शस्त्र समूह पर पड़ी तब उसको अवलोकन करते ही वह सिंह से भयभीत मृगी के समान कांप उठा। तत्पश्चात् अपने मन में विचार करने लगा कि यदि जिनदत्त ने मुझे असत्य कह दिया हो तब तो मेरे प्राण ही चले जायेंगे। यह विचार कर वह नीचे उतर आया। कुछ समय पश्चात् उसको फिर यह कल्पना हुई कि भला जिनदत्त सेठ को मुझसे क्या लेना-देना है, जो यह असत्य भाषण कर मुझे साक्षात् मृत्यु के मुख में डालेगा। और फिर वह तो जिनधर्म का विश्वासी परम अहिंसा धर्म का पालन करने वाला है। उसके रोम-रोम में दया भरी हुई है। उसे मेरे प्राणान्त करने से क्या ? इत्यादि विचारों द्वारा मन सन्तुष्ट कर फिर वह सीके पर चढ़ा, परन्तु जैसे ही उसकी दृष्टि नीचे गड़े हुए शस्त्रसमूह पर पड़ी वैसे ही पुनः भयातुर होकर नीचे उतर आया। इसी प्रकार वह संकल्प कर बारम्बार सीके पर चढ़ने-उतरने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत सीका काट देने की न हो सकी। सच कहा है कि जिसको स्वर्ग मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले श्री जिनेन्द्र देव के वचनों पर विश्वास नहीं, मन में उन पर निश्चय नहीं; उनको संसार में किसी प्रकार के साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। उसी रात को एक और तो यह घटना हुई और दूसरी और इसी समय माणिक काचन सुन्दरी नामक एक वेश्या ने अपने में अत्याशक्त

और अत्यन्त प्रेम रखनेवाले अञ्जन नामक चोर से कहा कि हे प्राणबल्लभ ! आज मैंने इसी नवरात्रीश प्रजापाल महाराज की कनकवती नाम की पटरानी के कंठ में अत्यन्त मनोहर रत्नों का हार देखा है। वह बहुत सुन्दर है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि उस हार की तुलना करने वाला शायद ही कोई दूसरा हार हो। इसलिये आप उस मनोज्ञ हार को किसी न किसी प्रकार से मुझे लाकर दीजिये तभी आप मेरे भरतार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अञ्जन चोर माणिक काचन सुन्दरी की ऐसी कठिन प्रतिज्ञा को सुनकर प्रथम तो वह सकुचित हुआ, परन्तु साथ ही उसके प्रेम ने उसको अपने जाल में फंसाकर हार हरण करने के लिये प्रेरित किया। तब वह अपने जीवन की भी कुछ परवाह न कर हार के निमित्त राजमहल में प्रवेश कर रानी के शयनागार में जा पहुँचा और धीरे-धीरे अपनी दक्षता से रानी के कंठ में से हार को निकालकर चल दिया। वह सहस्रों कोटपालों (पहरेदारों) की आंखों में धूल डालकर निकल जाता, परन्तु अपने दिव्य प्रकाश से घोर अन्धकार के समूह को दूर करने वाले निर्दयी हार ने उसके प्रयत्न को सफल नहीं होने दिया। पहरेदार उसके प्रकाश में अञ्जन को हार लेकर जाते हुये जानकर उसे पकड़ने को दौड़ पड़े। अञ्जन चोर भी जी छोड़कर बड़ी तेजी से भागा पर आखिर कहा तक भाग सकता था ? पहरेदार उसे पकड़ लेना ही चाहते थे। तब उसने एक नवीन युक्ति की। वह हार को पीछे की तरफ फेंकर भागा। सिपाही लोग तो उसको उठाने के लिए ठहरे और उधर अञ्जन चोर बहुत दूर निकल गया। तब सिपाही बहुत अन्तर हो जाने से तथा उसका पीछा करना साध्य की सिद्धि हो जाने से निष्प्रयोजन जानकर छोड़ दिये और अपना मार्ग लिया। उधर अञ्जन चार भागता २ श्मशान का आर जा निकला, जहाँ जिनदत्त के उपदेश से सोमदत्त विद्या साधन करने के लिये व्यग्रचित हों क्षण भर में वृक्ष पर चढ़ता और क्षण भर में उतरता था। उसका यह भयंकर उपक्रम देखकर अञ्जन ने सोमदत्त से पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो ? क्या आप प्राण दे रहे हो, ऐसा कहने पर उसने अञ्जन चार से समस्त वृत्तान्त वर्णन कर दिया। सोमदत्त की वाताश्रवण कर अञ्जन चार बहुत हर्षित हुआ। उसने साँचा कि सिपाही लोग तो मुझे मारने के लिए पीछे आ रहे हैं और मिलते ही मुझे मार भी डालें, क्योंकि मेरा अपराध कोई साधारण अपराध नहीं है। फिर यदि मरना है तो धर्म के आश्रित ही मरना अच्छा है। ऐसा विचार कर सोमदत्त से कहा, बस ! इतनी सी बात के लिये क्या आप इतने डरते हैं ? अच्छा आप जरा मुझको अपनी तलवार दे दीजिये जिससे मैं भी अपनी परीक्षा करूँ। ऐसा कहकर सोमदत्त से खड्ग लेकर वटवृक्ष की शाखा में बंधे हुए सीके पर जा बैठा और सीका काटने के लिये जैसे ही वह तैयार हुआ कि इतने में बतलाये हुये मन्त्र को वह भूल गया। पर उसकी परवाह न करके केवल इस बात पर कि ताण ताण ताण सेठ बचन परमाण। अर्थात् जिनदत्त सेठ ने जो कहा है वही प्रमाण है। ऐसा मन में निश्चय

राजा रानी मुनी

अंजन चोर की बिछा

भारत में धर्म धारी मुनि द्वारा दिया

करके निःशंक भाव से दृढ़ विश्वास करके एक ही ऋटके में सारे सीके को काट दिया। काटने के साथ ही जब तक नीचे गड़े हुये शस्त्रों तक आता है उसके पूर्व ही आकाशगामिनी विद्या प्रकट होकर कहने लगी कि हे देव! आज्ञा कीजिये। मैं उपस्थित हूँ। विद्या को अपने सन्मुख अन्जन चोर अवलोकन करके अत्यन्त हर्षित हुआ मानों उसे तीन लोक की संपदा प्राप्त हो गई है। वह विद्या से कहने लगा कि जहाँ मेरु पर्वत पर जैनधर्म परायण रत्नत्रय-भूषित विचारशील विवेकी धर्मात्मा जिनदत्त सेठ जिनेन्द्र भगवान के युगल चरण कमलों की पूजा कर रहे हैं वही पर मुझको पहुँच दो। उसके कहने के साथ ही आकाशगामिनी विद्या ने क्षण मात्र में ही उसे जिनदत्त के पास पहुँचा दिया। सच है कि जिनधर्म के प्रसाद से तीन लोक में ऐसा कौन सा अलभ्य पदार्थ है जो न प्राप्त हो सके? अर्थात् सभी पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं सेठ के पास पहुँचकर अजन ने अत्यंत भक्ति और विनय पूर्वक उनको प्रणाम किया और बोला कि हे दया के सागर! मैंने आप की कृपा से आकाशगामिनी विद्या तो प्राप्त की, परन्तु अब आप कृपा करके कोई ऐसा मंत्र बतलाइये जिससे कि मैं इस दुस्तर ससार सागर से पार होकर अष्ट कर्मों के अभाव से अन्त अविनाशी आत्मिक सुख को प्राप्त हो जाऊँ, अर्थात् सिद्धपद को प्राप्त हो जाऊँ। अजन चोर की इस प्रकार वैराग्य सूचक वार्ता श्रवण कर परोपकारी जिनदत्त ने उसे एक चारण ऋद्धिधारक मुनिराज के पास ले जाकर मोक्षपद को प्रदान करनेवाली जिनदीक्षा दिलवा दी। अजन चोर साधु पद का धारी होकर ईर्ष्या समिति पूर्वक धीरे २ गमन करता हुआ कुछ काल में कैलाश पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ पर घोराघोर तपश्चरण कर द्वितीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव से बारहवें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरणादि चारों घातिया कर्मों का नाश करके केवलज्ञान प्राप्त किया। जिससे त्रैलोक्य द्वारा पूज्य होता हुआ अन्त में चार अघातिया कर्मों का भी नाश कर अन्जन मुनिराज ने सदा के लिये अजर, अमर, अनंत, अविनाशी आत्मिक लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया।

भावार्थ—अजन मुनि चारों अघातिया कर्मों का अभाव करके ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण एक ही समय में लोक के अग्रभाग (अन्त) में जाकर अजर, अमर शान्तिरस पूर्ण स्वाधीन आनन्दमय सिद्धपद को प्राप्त किया। सम्यग्दर्शन के निःशंकित अंग का पालन कर जब अजन चोर निरजन होकर कर्मों के नाश करने में समर्थ हुआ इससे भव्य पुरुषों को तो अवश्य निःशंकित अंग का पालन करना चाहिये।

इति निःशंकितान्जनचोरस्य कथा समाप्तः ॥१॥

अथ द्वितीय निःशंकित अंगस्वरूपः—

विषय भोगों की इच्छा करना आकांक्षा तथा बांछा है। ज्ञानी पुरुषों को जब तक सासारिक पदार्थ की चाह है तब तक वे मोक्ष से विमुख हैं। गले में शिला बाधकर विस्तृत

नदी के पार जाना चाहे तो अवश्य ही डूबेगा। ऐसे ही कांक्षावान् व्रती संसार में ही भ्रमण करेगा। सम्यग्दृष्टि यद्यपि चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से परवश इन्द्रियो से उत्पन्न हुए सुखों का अनुभव करता है और चक्षु रसना आदि इन्द्रियो के रूप रस आदि इष्ट पदार्थों का सेवन करता है, परन्तु वह अपने चित्त में यही समझता है कि अपने को अच्छा लगनेवाले स्त्री आदिक विषय सुख त्याग करने योग्य है। कभी सेवन करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इनके सेवन करने से दुःख देनेवाले अशुभ कर्मों का बंध होता है तथा रत्नत्रय रूप उपयोग के द्वारा अपने आत्मा से उत्पन्न हुआ नित्य अविनाशी मोक्ष सुख सदा ग्रहण करने योग्य है। ज्ञानी जीव इस प्रकार का श्रद्धान करता है कि मेरा आत्मा हाथ में दीपक लेकर अंधकूप में गिर रहा है, अतः मुझे बारम्बार धिक्कार है। इस प्रकार अपने आप ही आत्मनिन्दा करता है और व्रतादि शुभाचरण करता हुआ भी उनके उदय जनित शुभफलों की बांछा नहीं करता, किन्तु उनको शान्त और दुःख से मिले हुए विषमिश्रित मिष्टान्नवत् हेय जानता हुआ आत्म-स्वरूप के साधक जान सासारिक सुख की इच्छा रहित आचरण करता है सो निःकाक्षित भ्रग युक्त है ॥२॥ इस दूसरे निःकाक्षित गुण को प्रकाश करनेवाली अनन्तमती की कथा लिखते हैं।

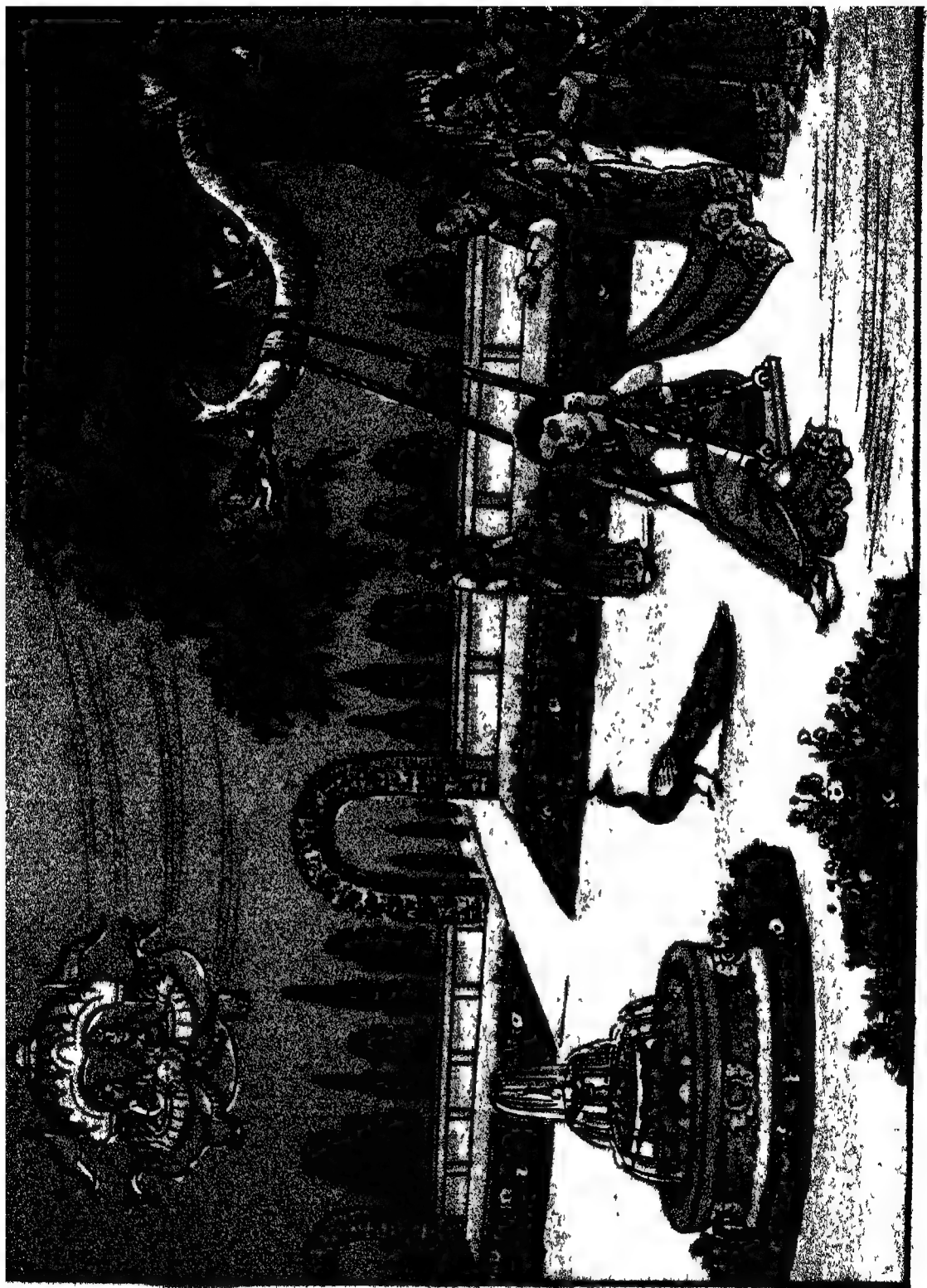
अथ अनन्तमत्या कथा—संसार में विख्यात अगदेश की राजधानी चम्पा नगरी थी। उसके राजा बसुवर्द्धन थे और उनकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था। वह सतीत्वगुण भूषित और बड़ी सरलहृदया थी। उनके एक प्रियदत्त नामक पुत्र जिनधर्म पर पूर्ण विश्वास रखनेवाला था। उसकी स्त्री का नाम अगवती था। वह सच्ची पतिभक्तिपरायणा, धर्मात्मा और सुशीला थी। अगवती के एक अनन्तमती नामक पुत्री बहुत सुन्दर, रूपवान् और गुणों की खानि थी। एक समय अष्टान्हिका पर्व पर प्रियदत्त ने धर्मकीर्ति मुनिराज के निकट आठ दिन के लिये ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और साथ ही अपनी प्रियपुत्री अनन्तमती को भी विनोद के वश होकर ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करा दिया। कभी-कभी सत्पुरुषों का विनोद भी सन्मार्ग का सूचक बन जाया करता है। अनन्तमती के अन्तःकरण पर भी प्रियदत्त के दिलाये हुए ब्रह्मचर्य व्रत का ऐसा ही प्रभाव पड़ा। जब अनन्तमती के विवाह का अवसर आया और उसके लिए आयोजन होने लगा तब अनन्तमती ने अपने पिताजी से सबिनय पूछा कि हे पिताजी! जब आप मुझको ब्रह्मचर्यव्रत दिला चुके हैं तब फिर यह विवाह का आयोजन आप किस लिये कर रहे हैं? इसके उत्तर में प्रियदत्त ने कहा कि पुत्री! मैंने तो तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था वह केवल मेरा विनोद था। क्या तू उसे सत्य समझ बैठी है? प्रियदत्त के ऐसे वाक्य श्रवण कर अनन्तमती बोली कि हे पिताजी! धर्म और व्रत में विनोद कैसा, यह मैं नहीं समझी। पुनः प्रियदत्त ने कहा कि मेरे कुल की प्रकाशक प्यारी पुत्री मैंने तो तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत केवल विनोद से दिया था। तू उसे यथार्थ मान

बैठी है तो भी वह आठ दिन के लिये ही था। फिर तू अब व्याह के लिये क्यों इन्कार करती है ? अनन्तमती ने कहा कि पिताजी ! मैं मानती हूँ कि आपने अपने भावों से मुझको केवल आठ ही दिन का ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया होगा, परन्तु उस समय आठ दिन के ब्रह्मचर्यव्रत के लिये न तो आपने ही प्रगट किया और न मुनिराज ने ही। तब मैं कैसे समझूँ कि वह केवल आठ ही दिन के लिये था। इसलिये अब जैसा भी कुछ हो मैं तो अब जीवन पर्यन्त उसे पालूँगी। अब मैं किसी तरह भी व्याह न कराऊँगी। अनन्तमती की ऐसी वार्ता श्रवण कर प्रियदत्त को निराश हो इसमें अपने को अशक्त जानकर अपने सभी विवाह के आयोजन को समेट लेना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अनन्तमती के जीवन को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिये उसके पठन-पाठन का अच्छा प्रबन्ध कर दिया। अनन्तमती भी पूर्ण रूप से निराकुलित चित्त हो शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रमपूर्वक समय व्यतीत करने लगी। इस समय अनन्तमती पूर्ण यौवन सम्पन्न है। उसने स्वर्गीय देवांगनाओं की सुन्दरता धारण की है। उसके अग्र-अग्र से लावण्य रूप सुधा का भरना बह रहा है। उसके अप्रतिम मुख की शोभा को देखकर चन्द्रमा का प्रकाश मन्द पड़ गया। और नखों के प्रतिबिम्ब के बहाने उसके पावों में पड़कर अपनी इज्जत बचा लेने के लिये उससे प्रार्थना करता है। उसकी बड़ी-बड़ी प्रफुल्लित आखों को देखकर कमल बेचारे सकुचित हो ऊपर को भी नहीं देख सकते। उसके सुन्दर मधुर स्वर को सुनकर कोकिला मारे चिन्ता के काली पड़ने लगी और सिंहनी उसकी कटि की अनुपमता को देखकर निरभिमानी बन पर्वतों की गुफा में शरम के मारे गुप्त रूप से रहने लगी। वह अपनी दत्तपति की श्वेतता से कुसुमावली की शोभा को जीतने लगी। इस प्रकार स्वर्गीय सुन्दरियों को भी अलभ्य रूप धारिणी अनन्तमती एक दिन चैत के महीने में विनोदवश अपने बगीचे में अकेली भूले पर भूल रही थी। उस समय विद्याधरो की दक्षिण श्रेणी के अन्तर्गत किन्नरपुर नामक एक प्रसिद्ध और मनोहर नगर का अधिपति विद्याधरों का राजा कुण्डल-मण्डित अपनी प्रिया के साथ विमान में बैठा हुआ इसी मार्ग से जा रहा था। एकाएक उसकी दृष्टि बाग में अकेली भूला भूलती हुई अनन्तमती पर पड़ी। उसकी इस अनुपम स्वर्गीय सुन्दरता को देखकर कुण्डलमण्डित का हृदय काम के बाणों से घायल हो गया। वह अनन्तमती की प्राप्ति के बिना अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगा। यद्यपि वह उस बेचारी बालिका को उसी समय उड़ाकर ले जा सकता था, परन्तु साथ में अपनी प्रिया के होने से ऐसा अनर्थ करने के लिये उसका साहस न हो सका।

परन्तु उसे अनन्तमती के बिना कब चैन पड़ सकता था ? इसलिये वह अपने विमान को बहुत शीघ्रता से अपने कुण्डलपुर नगर को लौटा ले गया और वहाँ राजमहल में अपनी प्रिया को छोड़कर उसी समय तीव्रगति से गमन कर अनन्तमती के बगीचे में आ उपस्थित हुआ और बड़ी फुर्ती से उस भोली बालिका को बलात् विमान में बिठलाकर चल

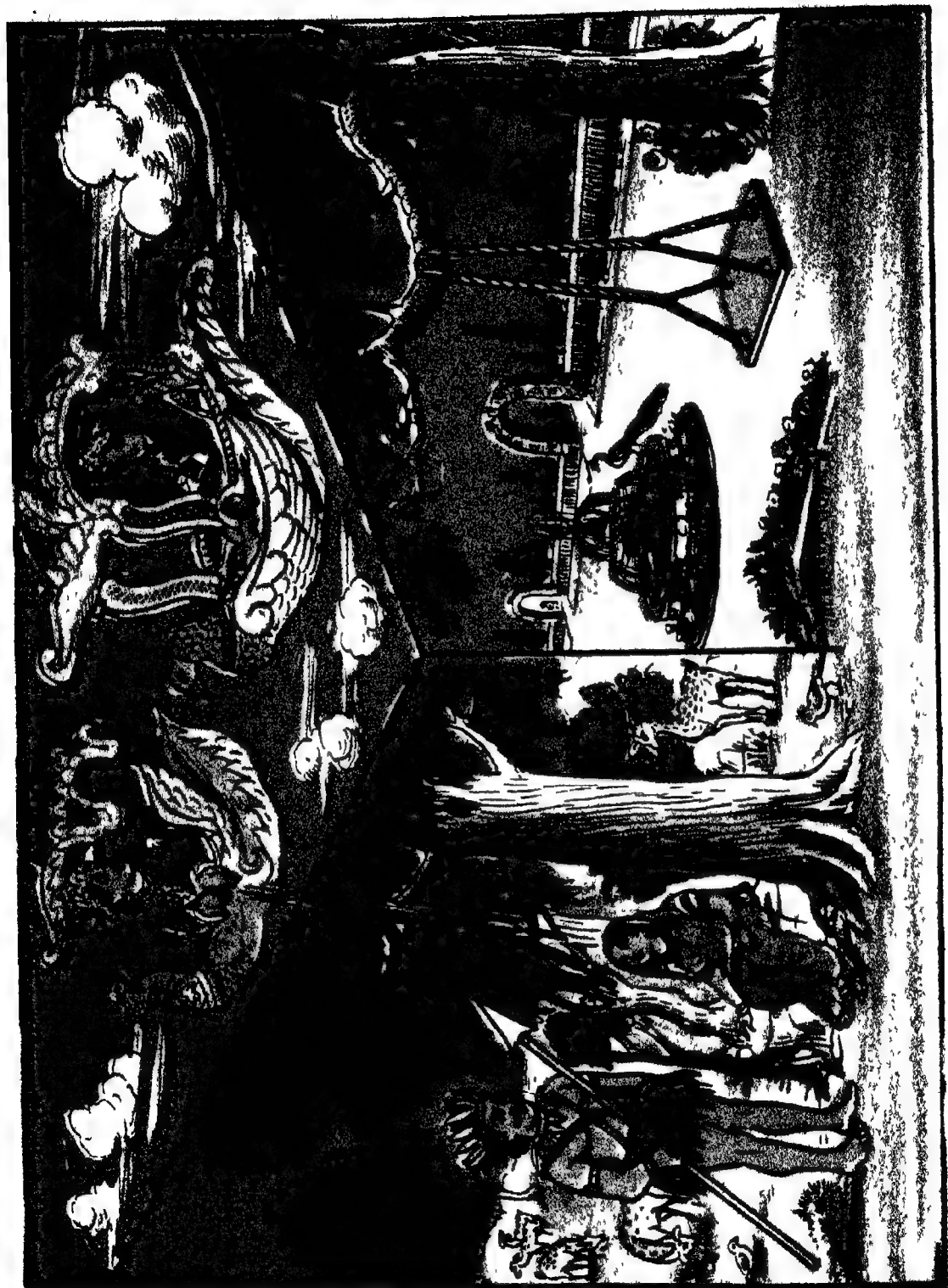
दिया। इधर इसकी प्रिया को भी इसके दुष्कर्म का कुछ-कुछ अनुमान लग गया था। इस-लिये कुण्डलमण्डित तो उसे घर पर छोड़कर आया था, पर वह घर पर न ठहरकर मुक्त रूप से उसके पीछे-पीछे चल पड़ी थी। जिस समय कुण्डलमण्डित अनन्तमती को लेकर आकाश मार्ग में जा रहा था कि उसकी दृष्टि अपनी प्रिया पर पड़ी। पत्नी को क्रोधावेश से लाल मुख किये हुए देखकर कुण्डलमण्डित के शरीर में अचानक एक साथ शीतलता पड़ गई। उसके शरीर को काटो तो खून नहीं। ऐसी स्थिति में उसने अधिक गोलमाल के होने के भय से बड़ी शीघ्रता के साथ अनन्तमती को एक पर्णलघ्वी नाम की विद्या के आधीन कर उसे एक भय-कर वन में छोड़ देने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपनी प्रियपत्नी को साथ लेकर अपने राज-भवन का मार्ग लिया और अपनी निर्दोषता का उसके सम्मुख यह प्रमाण दे दिया कि अनन्त-मती को न तो विमान में और न पर्णलघ्वी विद्या को सुपुर्द करते समय ही उसने (पत्नी) देखा। उस भयकर वन में अनन्तमती अति उच्च स्वर से रुदन करने लगी, लेकिन उस भयानक निर्जन अटवी में उसके रुदन के शब्द को सुनता भी कौन था। वह तो कोसों तक मनुष्य के संचार से रहित थी। दैवयोग से कुछ समय के पश्चात् एक भीलो का राजा शिकार खेलता हुआ लघर आ निकला। रुदन का शब्द सुनकर वह उसके निकट गया और अनन्तमती की स्वर्गीय सुन्दरता को देखकर वह भी कामबाण के बशीभूत हो गया। अनन्तमती ने अपने मन में विचार किया कि आज मुझको देव ने इसके सुपुर्द करके मेरी रक्षा की है और अब मैं अपने पिता के घर पहुँचा दी जाऊँगी। परन्तु उसकी यह समझ ठीक नहीं थी, क्योंकि उसको तो छुटकारे की जगह दूसरी आपत्ति ने आकर घेर लिया। वह भीलपति अपने महल में ले जाकर बोला कि हे वाले ! आज तुमको अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि एक राजा तुम पर मुग्ध होकर तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता है। प्रसन्न होकर तुम उसकी प्रार्थना को स्वीकार करो और अपने स्वर्गीय समागम से उसके हृदय में जलती हुई इच्छारूप कामाग्नि को शमन कर सुखी करो। वह तुमको वनदेवी समझ कर तुम्हारे सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा है अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिये तुमसे वर मागता है। उसकी नम्रता पर ध्यान देकर उसकी आशा पूरी करो। वह बेचारी भोली-भाली अनन्तमती उसकी बातों का क्या उत्तर दे सकती थी ? वह अधीर होकर फूट-फूट कर उच्च स्वर के रुदन से आकाश-पाताल को एक करने लगी। पर उसके रुदन को सुनता भी कौन था ? वह तो राज्य ही मनुष्य जाति के राक्षसों का था। निर्दयी दुरात्मा भीलपति के हृदय में कामवासना बसी हुई थी। उसने और भी बहुत प्रार्थना की। विनय अनुनय किया, पर अनन्तमती के चित्त को अपने पर किंचित् मात्र भी ध्यान दिया हुआ न देखकर उसने दिल में समझा कि यह नम्रता तथा विनयपूर्वक कहने से बश में नहीं आती। अतः अब इसको भय दिखलाना चाहिये। इस विचार से अपने साध्य की सिद्धि के लिये उसने अनेक प्रकार का भय दिखलाया। पर अनन्तमती ने फिर भी

उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। किन्तु यह सोचकर कि इन नारकियों के सम्मुख रुदन करने से कुछ काम नहीं चलेगा, अतः उसने उसे फटकारना शुरू किया। उसके नेत्रों से क्रोधरूप अग्नि की चिनगारियाँ निकलने लगीं। उसका मुख क्रोध के मारे संध्या के बादलों के समान रक्त हो गया। पर इतना होने पर भी उस भीलपति के हृदय में कुछ भी प्रभाव न पड़ा। उसने अनंतमती पर बलात्कार करना चाहा। इतने में उसके पुण्य प्रभाव से नहीं किन्तु अखंड शील के प्रभाव से उसी समय वनदेवी ने प्रगट होकर अनंतमती के व्रत की रक्षा की। उस पापी दुरात्मा भीलपति को उसके दुष्टकृत का खूब फल दिया और कहा कि अरे नीच ! तू नहीं जानता कि यह कौन है ? याद रख यह एक ससार पूज्य महादेवी है। जो इसे तूने सताया तो देख-समझ तेरे जीवन का कुशल नहीं। यह कहकर वनदेवी अपने स्थान पर चली गई। उसके कहने का भीलपति के हृदय पर बहुत प्रभाव हुआ और पड़ना भी चाहिये था। प्रातःकाल होते ही वनदेवी के भय से अनंतमती को पुष्पक नामक सेठ के अधीन कर दिया और उससे कहा कि आप कृपा करके अनंतमती को इसके घर पहुंचा दीजियेगा। पुष्पक सेठ ने उस समय तो अनंतमती को उसके घर पहुंचा देने की प्रतिज्ञा करके भीलराज से ले लिया, लेकिन यह किसको मालूम था कि इसका हृदय भीतर से पापपूर्ण होगा। अनंतमती को पाकर पुष्पक सेठ अपने मन में विचार करने लगा कि मेरे हाथ बिना प्रयास किये हुये अनायास ही यह स्वर्ग सुन्दरी लग गई यदि यह मेरी बात को प्रसन्नता से मान ले तब तो अच्छा है, नहीं तो यह मेरे पजे से छूटकर कहा जा सकती है ? यह विचार कर उस दुष्टात्मा कपटी ने अनंतमती से कहा कि हे स्वर्ग सुन्दरी ! तुमको आज अपना बड़ा भाग्योदय समझना चाहिए जो एक नरपिशाच के हाथ से छूटकर पुण्य पुरुष के अधीन हुई हो। कहा तो यह तुम्हारी अनुपम स्वर्गीय सुन्दरता और कहा वह भीलाधिपति भीमराक्षस कि जिसके महाभयानक कुरूप को देखते ही हृदय काप उठता है। मैं तो आज अपने को राजा, महाराजा, तथा चक्रवर्त्यादि देवों से भी अधिक बढकर भाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे असूत्य स्त्रीरत्न बड़ी सुलभता के साथ प्राप्त हुआ। भला बिना महाभाग्य के कहीं ऐसा रत्न मिल सकता है ? कभी नहीं। सुन्दरी ! देखती हो हमारे पास जो अक्षय धन और अनंत वैभव है वह सब तुम पर न्योछावर करने को तैयार हूँ और तुम्हारे चरणों का क्रीतदास बनता हूँ। मेरी विनयपूर्वक की हुई प्रार्थना को स्वीकार करके मुझे आशा है कि तुम प्रसन्न होकर वचन दोगी और अपने हृदय में मुझे जगह दोगी। इसी प्रकार अपने स्वर्गीय समागम से मेरे जीवन तथा धन वैभव को सफल कर मुझे सुखी करोगी। अनंतमती ने तो यह समझा था कि देव ने मेरी रक्षा करने के लिये निर्दयी भीलराज के पंजे से छुटाकर इसके अधीन किया है और अब मैं इस सेठ की कृपा से सुखपूर्वक अपने पिताजी के पास पहुंच जाऊँगी। पर वह बेचारी पापियों के हृदय की बात क्या जाने ? उसे जो भी मिलता था उसे वह भला ही समझती

थी। यह स्वाभाविक बात है जो मनुष्य जैसा होता है वह दूसरे को भी वैसा ही समझता है। उसे यह नहीं मालूम कि छुटकारा पाने की जगह एक विपत्ति से निकलकर दूसरी विपत्ति के मुख में फँसना पड़ा है। वह बेचारी भोली-भाली अनंतमती उस दुरात्मा सेठ की पाप पूर्ण बातें सुनकर बड़े कोमल शब्दों में कहने लगी कि महाशय जी, आपको देखकर तो मुझे विश्वास हुआ था कि अब मेरे लिये किसी प्रकार का भय नहीं रहा। मैं निर्विघ्न अपने घर पहुँचा दी जाऊँगी, क्योंकि मेरी रक्षा करने के लिये एक दूसरे धर्म के पिता आकर उपस्थित हो चुके हैं, परन्तु मुझको अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे उत्तम पुरुषों के के मुख से क्या ऐसे निंद्य वाक्य प्रकट हो ? जिसे मैंने रस्सी समझकर हाथ में लिया था, मैं नहीं समझती थी कि वह ऐसा विकराल भयंकर सर्प होगा। क्या यह बाहरी, चमक-दमक और सीधापन केवल संसार को ठगने के लिये और दिखाऊ धर्मात्मापने का वेष धारण कर लोगों को धोखा देकर अपने मायाजाल में फसाने के लिये है ? काक के समान दीठ स्वभाव और कपटी होकर क्या यह वेष हसों में गणना कराने के लिये है ? यदि ऐसा है तो तुम्हें, तुम्हारे कुल को, तुम्हारे धन-वैभव और जीवन को धिक्कार है। जो मनुष्य ऐसा मायाचार करता है वह मनुष्य नहीं अपितु पशु, पिशाच और राक्षस है। वह पापी मुख देखने योग्य नहीं है। उसे जितना भी धिक्कारा जाय थोड़ा ही है। मैं नहीं जानती थी कि आप भी उन्हीं पुरुषों में से एक होंगे। अनंतमती ऐसे कुलंक पुरुषों के सन्मुख लाना उचित न समझ क्रोध को शांत करके चुप होकर बैठ गई। इसकी जली-भुनी बातों को सुनकर पुष्पक सेठ क्रोध के मारे भीतर दबी हुई अग्नि की तरह दग्ध होने लगा। उसका चेहरा लाल सुर्ख पड़ गया, आँखों से क्रोध के मारे चिनगारिया निकलने लगी और समस्त शरीर कांपने लगा। परन्तु तब भी तेजोमयी मूर्ति अनंतमती के दिव्य तेज के सन्मुख उससे कुछ न बन पड़ा। उसने अपने क्रोध का बदला अनंतमती से इस प्रकार चुकाया कि उसे अपने नगर में ले जाकर एक कामसेना नाम की कुट्टनी के हाथ सौंप दिया। सच बात तो यह है कि यह सब दोष किसे दिया जा सकता है ? अर्थात् किसी को नहीं। क्योंकि कर्मों की ही ऐसी विचित्र गति है। जो जसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है।

यथोक्त—अवश्यं ह्यनुभोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। अर्थात् जो जैसा शुभाशुभ कर्म करता है उसको तज्जनित शुभाशुभ फल अवश्य भोगना पड़ता है। फिर इसके लिये कर्मों का फल भोगना कोई नई बात नहीं है। कामसेना ने भी अनंतमती को जितना उसमें बना उसने भय और लोभ से पवित्र मार्ग से पतित कर सतीत्व धर्म से भ्रष्ट करना चाहा, पर अनंतमती रक्षमात्र भी नहीं डिगी। वह सुमेरु पर्वत के समान निश्चल रही। अंत में कामसेना ने अपना अस्त्र उस पर चला हुआ न देखकर उसे सिहराज नामक राजा को सौंप दिया। वह दुरात्मा भी अनंतमती के मनोहर रूप को देखकर मुग्ध हो गया। उसने भी जितना उससे हो सका

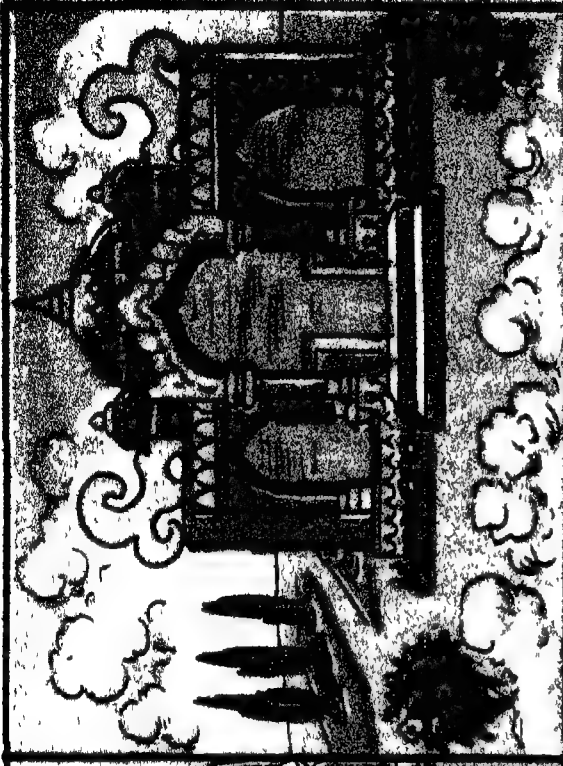
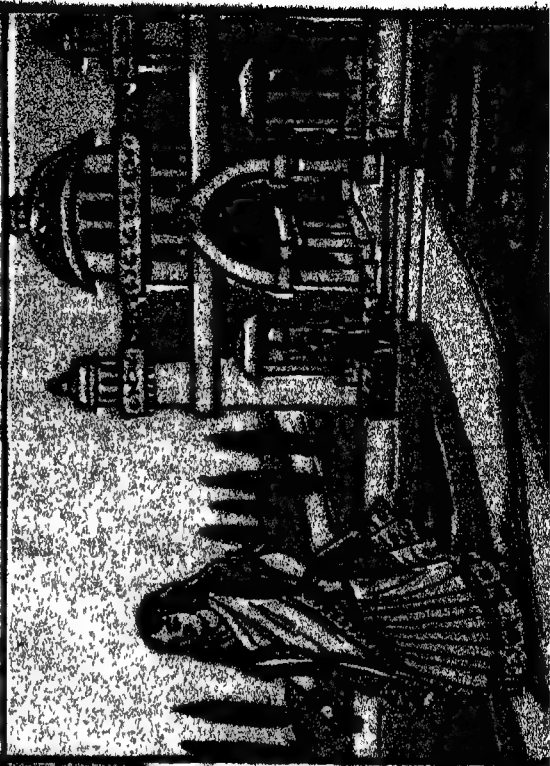
उतना प्रयत्न अनंतमती के चित्ताकर्षण करने को किया, पर अनंतमती ने उसकी ओर ध्यान न देकर उसको भी फटकार दिया। अन्तमें पापी सिंहराज ने अनंतमती पर बलात्कार करने के लिये ज्यों ही अपना पैर आगे बढ़ाया त्यों ही बनदेवी उपस्थित होकर कहते लगी कि खबरदार इस सतीदेवी का स्पर्श भूलकर भी स्पर्श करना नहीं तो समझ लेना तेरे जीवन का कुशल नहीं। यह कहकर बनदेवी अंतर्हित हो गई। वह देवी को देखते ही भय के मारे चित्रलेखवत् निश्चेष्ट रह गया। कुछ समय के बाद सावधान होकर उसी समय सेवक के द्वारा आज्ञा दी कि इसे भयकर बन में छोड़ आओ। उस निर्जन बन में वह पचारमेष्ठी का स्मरण करती और फल फूलादि से निर्वाह करती हुई अयोध्या जा पहुंची। वहां पर उसे पद्मश्री आर्यिका के दर्शन हुये। आर्यिकाने अनंतमती से उसका परिचय पूछा। उसने अपना सब वृत्तांत सुना दिया। आर्यिकाने उसकी कथा से दुःखित होकर उसे एक सत शिरोमणि समझकर अपने पास रख लिया। उधर प्रियदत्त पुत्री के वियोग से दुःखी होकर तीर्थयात्रा के निमित्त से पुत्री को ढूँढने के लिये निकल पड़ा। बहुत सी यात्रा करते-करते वह अयोध्या जा पहुंचा। और वहीं पर स्थित अपने साले जिनदत्त के घर पर ठहरा। उसने अपने बहनोई की स्र्दर सेवा की। पश्चात् स्वस्थता के समाचार पूछने पर प्रियदत्त ने समस्त घटना कह सुनाई। यह सुनकर जिनदत्त बहुत दुःखी हुआ। दुःख सभी को हुआ पर कर्म की विचित्रता को देखकर सभी को संतोष करना पड़ा। दूसरे दिन प्रातःकाल जिनदत्त तो स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर श्री जिनमंदिर में चला गया। उधर इसकी स्त्री भोजन तैयार कर पद्मश्री आर्यिका के निकट स्थित बालिका को भोजन करने और चौक पूरने के लिये बुला लाई। यह कन्या चौक पूरकर भोजन करके अपने स्थान पर वापिस चली आई। जब दोनों जिन भगवान् को पूजा कर घर पर आये तब प्रियदत्त चौक को देखते ही अनंतमती का स्मरण कर रो पड़ा और कहा कि 'जिसने यह चौक पूरा है क्या मुझे आगे को उसके दर्शन होंगे ?' जिनदत्त अपनी स्त्री से पता पूछकर उसी समय उस बालिका को अपने घर पर बुला लाया। उसे देखते ही प्रियदत्त के नेत्रों से आसू बह निकले। उसका हृदय भर आया और बड़े प्रेम के साथ अपनी प्यारी पुत्री को छाती से लगाकर सब बातें पूछनी प्रारम्भ की। उस पर बीती हुई घटनाओं को सुनकर प्रियदत्त बड़ा दुःखी हुआ। जिनदत्त ने पिता पुत्री के मिलाप हो जाने की खुशी में जिन भगवान् का रथ निकालवाया और बहुत दान किया। प्रियदत्त जब घर चलने को तैयार हुआ तब पुत्री से भी चलने को कहा। वह बोली पिताजी मैंने ससार की लीला बहुत देखी है। अब उसे देख कर मुझे बहुत भय लगता है। इससे मैं अब घर नहीं चलूंगी। अब तो आप मुझे जैन दीक्षा दिलवा दीजिये। पुत्री की बात सुनकर जिनदत्त ने कहा कि हे पुत्री ! जिनदीक्षा पालन करना अत्यन्त कठिन है और तेरा यह शरीर अत्यन्त कोमल है। अतः कुछ दिन घर ही में रहकर अभ्यास कर और धर्मध्यान में समय बिता। पीछे दीक्षा ले लेना। इत्यादि वचनों से रोका, किन्तु उसके रोम

रीम में वैराग्य प्रवेश कर चुका था। इससे वह कब रुकती? उसी समय मोहजाल तोड़कर पद्मश्री आर्यिका के निकट जाकर जिनदीक्षा ले ली। दीक्षित होकर पक्षमासीपवासादि स्वरूप तप करने तथा घोर परीषह सहन करने लगी। अंत में पंचपरमेष्ठी का स्मरण करती हुई सन्यास विधि से मरण कर सहस्रार स्वर्ग में जाकर देव हुई व वहा परनित्य नये रत्नों के स्वर्गीय आभूषण पहनती है। हजारो देव देवागनायें जिसकी सेवा में रहते हैं उसके ऐश्वर्य का पार नहीं और न उसके सुख ही की सीमा है। वह सदा श्री जिनेन्द्र भगवान् की भक्ति पूर्वक पूजा करती है और उनके चरणों में लीन रहकर बड़ी शांति के साथ अपना समय व्यतीत करती है। सच तो यह है कि पुण्य के उदय से क्या-क्या नहीं होता? इससे आत्महि तैच्छु भव्य पुरुषों को चाहिये कि वे सांसारिक सुख की ब्रतादि शुभाचरण करते हुये भी उनके उदयजनित शुभाकर्मों की बाछा नहीं करनी चाहिये। जिस पुरुष के भोग की अभिलाषा न हो सो निःकाक्षित अंगयुक्त है। देखो अनंतमती को उसके पिता ने केवल विनोद वश शीलव्रत दे दिया था। पर उसने उसको बड़ी दृढ़ता के साथ पालन किया। कर्मों के पराधोन सांसारिक सुख की उसने स्वप्न में भी अभिलाषा नहीं की। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग में जाकर देव हुई। स्वर्ग के सुख का पार नहीं है। इसलिये भव्य पुरुषों को सम्यग्दर्शन के निःकाक्षित गुण का अवश्यमेव पालन करना चाहिये ॥२॥

इति श्री निःकाक्षितागे अनंतमती कथा समाप्त ॥

अथ तृतीय निर्विचिकित्सा अंगस्वरूप वर्णन ॥३॥

अपने में उत्तम गुणों से युक्त समझकर व अपने को श्रेष्ठ मानकर दूसरे के प्रति अदृष्टा, तिरस्कार व ग्लानिरूप भाव होना विचिकित्सा या ग्लानि है। यह दोष मिथ्यात्व के उदय से होता है। इसके बाह्य चिह्न इस प्रकार हैं—किसी दीन, दरिद्री, विकलांग रोगी को देखकर निंदा, ग्लानि, तिरस्कार, निरादर व उपहास आदि करना। सम्यग्दृष्टि जीव विचारता है कि कर्मों के उदय की विचित्र गति है। कदाचित् पाप का उदय आ जाय तो क्षण मात्र में धनी से निर्धन, रूपवान् कुरूप, विद्वान् से पागल, कुलवान् से पतित और स्वस्थता से रोगी हो जाते हैं। इससे वह दूसरो को हीनबुद्धि से नहीं देखता और ऊपर से अपवित्र शरीर पर ध्यान नहीं देकर अंतरंग गुणों को देख ज्ञान चारित्रादि ग्लानियुक्त होते हुए भी जुगुप्सा रहित सेवा सहायता करता है। यही निर्विचिकित्सा गुण है। अब उदाहरणार्थ सम्यग्दर्शन के योग्य निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध होने वाले उदायन राजा की कथा लिखते हैं। इसी भरत क्षत्र में कच्छ देश के अन्तर्गत रौरवक नामक बहुत सुन्दर नगर था। उस नगर के राजा उदायन सम्यग्दृष्टि थे। वे बड़े धर्मात्मा, विचारशील, जिन भगवान् के चरण कमलों के भंवर और सच्चे भक्त थे। आप राजनीति के अच्छे विद्वान्, तेजस्वी और

दयालु थे। वे दुराचारियों को उचित दंड देते और प्रजा का नीतिपूर्वक पालन करते थे। इससे प्रजा का उन पर बहुत प्रेम था। और वे भी सदा प्रजा हित में उद्यत रहा करते थे। उनकी रानी का नाम पद्मावती था। वह भी सती धर्मात्मा और दयालु थी। उनका मन सदा पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान परम निर्मल और पवित्र रहता था। वह अपने समय को प्रायः दान, जिनपूजा, व्रत, उपवास, शास्त्रस्वाध्यायादिधर्मध्यान में व्यतीत करती थी। उद्दयन अपने राज्य का शांति और सुखपूर्वक राज्य करते और अपनी शक्ति के अनुसार जितना बन पड़ता उतना धार्मिक कार्य में समय बिताते थे। कहने का प्रयोजन यह है कि वे सर्वथा सुखी थे। उनको किसी प्रकार की चिन्ता नहीं थी। अपनी कार्यकुशलता और नीति परायणता से शत्रु रहित हो निष्कटक राज्य करते थे। एक दिन सौधर्म स्वर्ग का इन्द्र अपने देवों के मध्य सभामंडप में बैठा हुआ धर्मोपदेश कर रहा था कि ससार में सच्चे देव अरहत भगवान् है, जो कि क्षुधा, तृषा, रोग, शोक, भय विस्मय, जन्म, जरा, मरण, राग द्वेषादि अष्टादश दोष रहित भूत, भविष्यत् वर्तमान का ज्ञाता, सत्यार्थवक्ता और सबके हितोपदेशक ससार के दुखों से हटाने वाला है। सच्चा धर्म, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौचादि दशलक्षण रूप तथा रत्नत्रयरूप है। सच्चे गुरुदेव है जिनके पास परिग्रह नाम मात्र भी न हो। अर्थात् दस प्रकार के बाह्य और चौदह प्रकार के अंतरंग एव चौबीस प्रकार के परिग्रह से रहित निरारभी, निरभिलाषी, ज्ञान ध्यान और तप रूपी रत्न के धारक हो वही गुरु प्रशसनीय है और वही सच्ची श्रद्धा है जिससे जीवादिक पदार्थों में रुचि होती है। यही रुचि स्वर्ग मोक्ष सुख को प्रदान करने वाली है। यह रुचि अर्थात् श्रद्धा धर्म में प्रेम करने से, तीर्थयात्रा करने, जिनभगवान् का रथोत्सव कराने, प्राचीन मन्दिरों का जोर्णोंद्वार कराने, प्रतिष्ठा कराने, प्रतिमा बनवा कर विराजमान करने और अपने साधर्मि भाइयों में गौ वत्सवत् अटूट प्रीति रखने से उत्पन्न होती है। आप लोग ध्यान रखिए कि सम्यग्दर्शन एक वह श्रेष्ठ वस्त्र है जिसकी समानता कोई दूसरा नहीं कर सकता। यही सम्यग्दर्शन नरक, तीर्थयादि दुर्गंतियों का नाश करके स्वर्ग मोक्ष सुख को प्रदान करने वाला है। इससे सर्वोत्तम रत्न को तुम धारण करो। इस प्रकार सम्यग्दर्शन का और उसके आठ अंगों का वर्णन करते हुए जब इन्द्र ने निर्विकित्सा अंग के पालन करने वाले रौरवक नगराधिपति उद्दयन राजा की बहुत प्रशंसा की तब इन्द्र के मुख से एक मध्य लोक के मनुष्य को प्रशंसा सुनकर वासवका नामक देव उसी समय स्वर्ग से भरत क्षेत्र में आया और उद्दयन राजा की परीक्षा करने के लिए एक कोढ़ी मुनि का मायावी वेष धारणकर भिक्षा के लिए मध्याह्नकाल में उद्दयन के महल गया। उसके शरीर से कोढ़ गल रहा था। उसकी तीव्र वेदना से उसके पैर इधर-उधर पड़ रहे थे। रुधिरस्राव से समस्त शरीर पर मक्खियाँ भिन्न-भिन्ना रही थी। शरीर की ऐसी विकृत अवस्था होने पर भी जब वह राजद्वार पर पहुँचा

और महाराज उदायन की उस पर नजर पड़ी तब वे उसी समय सिंहासन से उठकर सन्मुख आए और भक्तिपूर्वक मायावी मुनि का आह्वान किया। इसके पश्चात् सप्तगुण सहित नवभक्ति पूर्वक हर्ष सहित राजा ने मुनि को प्रासुक आहार कराया। राजा आहार कर निवृत्त हुए कि इतने में उस कपटी मुनि ने अपने मायाजाल से महा दुर्गन्धित वसन कर दिया। उसकी असह्य दुर्गन्धि के मारे जितने और लोग पास में खड़े थे वे सभी वहां से चलते बने। केवल उदायन और उसकी रानी मुनि के शरीर की सम्हाल करने के लिए वहीं स्थित रहे। रानी मुनि का शरीर साफ करने के लिए उनके पास गई। कपटी मुनि ने उस बेचारी पर भी महा दुर्गन्ध उबान्त कर दी। राजा और रानी ने इसकी कुछ भी परवाह न करके उल्टा इस बात पर पश्चाताप किया कि हमसे मुनि की प्रकृति विरुद्ध न जाने क्या आहार दे दिया गया ? जिससे मुनि महाराज को हमारे निमित्त इतना कष्ट हुआ। हम लोग बड़े पापी व आभ्यर्हीन हैं जो ऐसे उत्तम पात्र का हमारे यहां निरन्तराय आहार न हो सका। सच है कि हम जैसे पापी अभागे लोगों को मनोवाछित का प्रदान करने वाला चित्तामणि रत्न और कल्पवृक्ष प्राप्त नहीं होता।

उसी तरह सुपात्र के दान का योग भी पापियों को नहीं मिलता। इस प्रकार अपनी आत्मनिंदा कर अपने प्रमाद पर बहुत-बहुत खेद और पश्चाताप करते राजा-रानी ने मुनि का सब शरीर प्रासुक जल से धोकर साफ किया। उनकी इस प्रकार अचल भक्ति को देखकर देव अपनी माया समेटकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोला कि हे राज राजेश्वर ! आपके विचित्र और निर्दोष सम्यक्त्व की तथा निर्विचिकित्सा अंग के पालन करने की अपने सभामंडप के मध्य धर्मोपदेश देते हुये सौधर्मन्द्र ने धर्मप्रेमवश होकर जैसी प्रशंसा की थी वैसी अक्षरशः ठीक निकली। ससार में आपही का मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल और सुख देने वाला है। तुम यथार्थ सम्यग्दृष्टि और महादानी हो। वास्तव में तुम्हीं ने जैन शासन का रहस्य समझा। यदि ऐसा न होता तो तुम्हारे बिना और कौन मुनि की दुर्गन्धित उबान्त को अपने हाथों से साफ करता ? राजन् ! तुम धन्य हो। शायद ही इस भूमंडल पर इस समय आप जैसा सम्यग्दृष्टियों में शिरोमणि कोई होगा। इस प्रकार वासव नामक देव उदायन की प्रशंसा करता हुआ अपने स्थान पर चला गया। अथानन्तर राजा फिर अपने राज्य का शांति और सुखपूर्वक पालन करते हुये दान, पूजा, व्रत स्वाध्यायादि धार्मिक कार्य में अपना समय व्यतीत करने लगे। इसी तरह आनन्द पूर्वक निर्विघ्न राज्य करते-करते उदायन का कुछ और समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह अपने महल पर बैठे हुये प्रकृति की शोभा देख रहे थे कि इतने में एक बड़ा भारी बादल का टुकड़ा उनके नेत्रों के सामने से निकला। वह थोड़ी सी दूर पहुंचा होगा कि एक प्रबल वायु के वेग ने उसे देखते-देखते नाम शेष कर दिया। क्षण भर में एक विशाल मेघखंड की यह दशा देखकर उदायन की आंखें खुल गईं।

और अब उन्हें सारा संसार ही क्षणिक भासने लगा। प्रयोजन यह है कि उनके हृदय पर वैराग्य ने अपना अधिकार कर लिया। चित्त में विचारने लगे कि स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, धन, धान्य, दासी, दास, सोना, चांदी आदि जितने चेतन अचेतन पदार्थ हैं वह सब विद्युत् प्रकाशवत् क्षण भर में देखते-देखते नष्ट होने वाले हैं और संसार दुःख का समुद्र है। यह शरीर भी जिसे रात-दिन प्यार किया जाता है वह भी मज्जा, अस्थि, मांस तथा रक्तादि अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ है। ऐसे अपावन क्षण भंगुर शरीर से कौन बुद्धिमान् प्रेम करेगा ? ये पांच इंद्रियों के विषय ठगों से भी बढ़कर ठग है। इनके द्वारा ठगा हुआ प्राणी एक पिशाचिनी की तरह उनके वश होकर अपनी सब सुधि भूल जाता है। ये जैसा नाच नचाते हैं वैसा ही नाचने लगता है। इस प्रकार संसार शरीर भोगादिक की अनित्यता विचारता हुआ उसी समय महल से उतरकर अपने पुत्र को बुलाया और उसके मस्तक पर राजतिलक करके आप अन्तिम तीर्थंकर महावीर भगवान् के समवशरण में पहुंचे और भक्ति पूर्वक भगवान् के चरणारविन्द की पूजा कर उनके चरणों के निकट ही उन्होंने जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। जिसका इन्द्र नरेन्द्र चक्रवर्ती आदि सभी आदर करते हैं। दीक्षित होकर उद्दयन राजा कठिन से कठिन तपश्चरण करते हुये वैराग्य के साथ क्रमशः रत्नत्रय की पूर्णता कर बारहवें गुणस्थान के अंत घातिया कर्मों के अभाव से प्रादुर्भूत लोकालोक का प्रकाशक केवलज्ञान प्राप्त कर इन्द्र धरणेन्द्र चक्रवर्त्यादि द्वारा पूज्य हुये। उसके द्वारा उन्होंने मुक्ति का मार्ग बतलाकर अंत में अघातिया कर्मों का भी नाश कर अविनाशी, अनंत मोक्षपद को प्राप्त किया। उन स्वर्ग मोक्ष सुख को देने वाले श्री उद्दयन केवली को हम भक्ति पूर्वक बारम्बार नमस्कार और पूजन करते हैं। वे हमें भी मोक्षपथ में लगाकर केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रदान करें और उनकी रानी सती प्रभावती भी उस समय ही दीक्षा ग्रहण कर तपश्चरण करती और अनेक प्रकार की परीषह सहन करती हुई आयु के अंत में समाधिमरण कर ब्रह्म स्वर्ग में जाकर देव हुई। जिस प्रकार उद्दयन मुनिराज ने सम्यग्दर्शन के तीसरे निर्विचिकित्सा अंग को पालन कर प्रकाशित किया उसी तरह सभी भव्य पुरुषों को भी करना उचित है। वह अनुपम सुख प्रदान करने वाला है।

इति निर्विचिकित्सांगे श्रीमद्दुद्दयनस्य कथा समाप्ता ।

अथ अमूढ दृष्टि अंग वर्णन प्रारम्भ

अतत्त्वो मे तत्त्व श्रद्धान करना मूढदृष्टि है। यह मिथ्यात्व कर्म के उदयवश जिन्होंने गुणदोष के विचार रहित अनेक पदार्थों को धर्मरूप वर्णन किया है और जिनके पूजन तथा नमस्कार करने से जो उभय लौकिक कार्यों की सिद्धि बताई है और उनके निमित्त हिंसा करने में धर्म माना आदि मूढदृष्टि अंग का धारक इन सबको मिथ्या

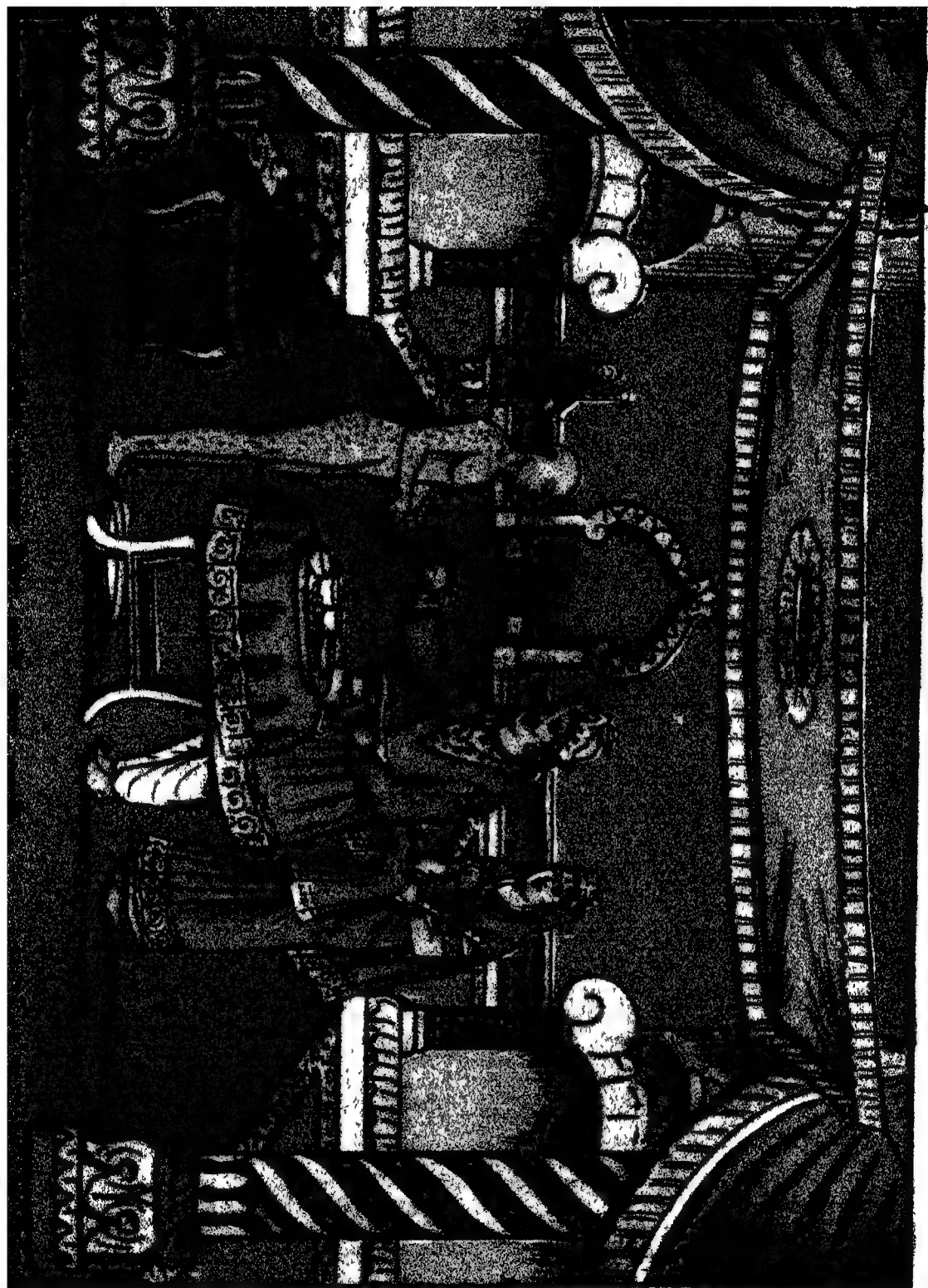
ज्ञानता और निस्सार तथा अशुभ फल का उत्पादक जान दूर ही से तजता है और इनके धारकों में मन से सम्मत न होना, काया से नहीं सराहना, वचन से प्रशंसा नहीं करना यही सम्यक्त्व का अमूढदृष्टि अंग के पालन करने में प्रसिद्ध होने वाली रेवती रानी की कथा लिखते हैं।

विजयाद्वं पर्वत की दक्षिण श्रेणी में मेघकूट नामक एक प्रसिद्ध और मनोहर नगर था। उसका स्वामी चन्द्रप्रभ नाम का राजा बड़ा विचारशील और राजनीति का अच्छा विद्वान था। उन्होंने बहुत समय तक शत्रुरहित, निष्कटक, शान्ति और नीतिपूर्वक अपने राज्य की प्रजा का पालन किया। एक दिन वे बैठे हुए थे कि एकाएक उन्हें तीर्थयात्रा करने की इच्छा हुई। राजकार्य अपने प्रियपुत्र चन्द्रशेखर के अधीन करके वे तीर्थयात्रा के लिए चल दिए। बहुत से सिद्ध क्षेत्रों और अतिशयक्षेत्रों की यात्रा करते-करते वे दक्षिण मथुरा में आये, वहाँ उनको श्री गुप्ताचार्य के दर्शन हुए। चन्द्रप्रभ ने आचार्य से उपदेश सुना। धर्मापदेश का उनके चित्त पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे आचार्य महाराज के द्वारा प्रोक्त 'परोपकारोऽत्र महापुण्याय भूतले' अर्थात् परोपकार करना महान् पुण्य का कारण है, यह सुनकर तीर्थयात्रा करने के लिए एक विद्या को अपने अधिकार में रखकर क्षुल्लक बन गये। एक दिन उनकी इच्छा उत्तर मथुरा की यात्रा करने की हुई। जब वे जाने को तत्पर हुए तब उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा हे दया के समुद्र ! मैं यात्रा करने लिए जा रहा हूँ। क्या आपको किसी के लिए कुछ समाचार कहना है ? तब गुप्ताचार्य बोले मथुरा में सूरत नाम के बड़े ज्ञानी और गुणी मुनि महाराज हैं उन्हें मेरा बार-बार नमस्कार कहना और सम्यग्दृष्टिनी धर्मात्मा रेवती के लिए मेरी धर्मवृद्धि कहना। क्षुल्लक ने फिर पूछा कि महाराज ! इन दो के अतिरिक्त क्या किसी और को कुछ कहना है ? आचार्य महाराज ने कहा नहीं।

तब क्षुल्लक मनमें विचारने लगा कि आचार्य महाराजने एकादशांग ज्ञाता भव्यसेन आदि अन्य मुनि तथा सम्यक्तियों के होते हुए उन सब को छोड़कर केवल सूरत मुनि और रेवती के लिए ही नमस्कार किया तथा धर्मवृद्धि दी। इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए। अस्तु ! जो इसका कारण होगा, वह स्वयं मालूम हो जायेगा। व्यर्थ चिन्ता में मग्न होने से क्या लाभ यह सोचकर चन्द्रप्रभ क्षुल्लक वहाँ से चल दिए। उत्तर मथुरा पहुँच कर उन्होंने सूरत मुनि को गुप्ताचार्य की वन्दना कह सुनाई। उससे सूरत मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चन्द्रप्रभ के साथ खूब वात्सल्य किया जिससे चन्द्रप्रभ को बहुत खुशी हुई। बहुत ठीक कहा है कि—

‘ये कुर्वन्ति वात्सल्यं भव्या धर्मानुरागतः।

साधर्मिकेषु तेषां हि सफलं जन्म भूलते।’

अर्थात् इस पृथ्वी मण्डल पर उन्हीं का मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल और सुख देने वाला है जो धर्मानुराग से साधर्मियों के प्रति समीचीन भावों से वात्सल्य प्रेम करते हैं। इसके अनन्तर क्षुल्लक चन्द्रप्रभ एकादशांग के जाता, नाममात्र के भव्यसेन मुनि के पास गये। उन्होंने भव्यसेन को सादर नमस्कार किया। पर भव्यसेन मुनि ने अभिमानवश चन्द्रप्रभ को धर्म-वृद्धि तक नहीं दी। ऐसे अभिमान को धिक्कार है कि जिन अविचारियों के बचनों में भी दरिद्रता है। बहुत ठीक कहा है—

‘यत्र वाक्येऽपि दारिद्र्य विवेक विकलात्मनि।

प्राधूर्णक क्रिया तत्र स्वप्ने स्यादपि दुर्लभा।’

जिन अविवेकी पुरुषों के आए हुए अतिथि का वाचनिक सत्कात करने में भी दरिद्रता है तो उनसे और सत्कार आदर होना तो स्वप्न में भी दुर्लभ है। जैन शास्त्रों का ज्ञान सब दोषों से निर्दोष है, उसे प्राप्त कर हृदय पवित्र होना ही चाहिए परन्तु अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसके प्राप्त होने पर भी मान प्रकट होता है। पर यह शास्त्र का दोष नहीं, किन्तु यों कहना चाहिए कि—

‘सत्य पुण्यविहितानाममृतं च विजायते’ अर्थात् पापियों के लिए अमृत भी विष हो जाता है जैसे उत्तम गौदुग्ध सर्प के मुख में गया हुआ विपरूप ही हो जाता है। जो भी हो, फिर भी यह देखना चाहिए कि इनमें कितना भव्यपना है या केवल नाम मात्र के ही भव्यसेन है, ऐसा विचारकर जब दूसरे दिन प्रातः काल भव्यसेन मुनि कण्डलु को लेकर शौच से निवृत्त होने के लिए बहिर्भूमि जाने लगे तब चन्द्रप्रभ क्षुल्लक भी उनके पीछे पीछे हो लिए। आगे चलकर चन्द्रप्रभ क्षुल्लक ने अपने विद्याबल से भव्यसेन के अग्रभाग की भूमि को कोमल और हरे-हरे तृणों से युक्त कर दिया तब भव्यसेन आगे की भूमि को कोमल तृणाकुरो से अच्छादित देखकर यह विचारने लगे कि जिनागम में तो इनको एकेन्द्रिय जीव कहा है, इनकी हिंसा का विशेष पाप नहीं होता है, यह सोचकर उनकी कुछ परवाह न करते हुए उन पर से निकल गए। आगे चलकर जब वे शौच से निवृत्त हो चुके तो तब शुद्धि के लिए कमण्डलु की ओर देखा तो उसमें जल का एक बूँद भी नहीं मिला, वह झँझा पड़ा हुआ था। तब तो इनको बहुत चिंता हुई। इतने में ही एकाएक क्षुल्लक जो भी वहाँ आ पहुँचे। कमण्डलु का जल यद्यपि क्षुल्लक महाराज ने ही अपनी विद्या के बल से सुखाकर उसे झँझा गिरा दिया था। तथापि वे बड़े आश्चर्य के साथ बोले—मुनिराज आगे चलकर कुछ दूरी पर एक निर्मल जल का सरोवर भरा हुआ है। वही पर जाकर शौच शुद्धि कर लीजिए। भव्यसेन अपने पद के कर्त्तव्य का कुछ भी ध्यान न रखते हुए जैसा क्षुल्लक ने कहा वैसा ही कर लिया। सच बात तो यह है कि—

किं करोति न मूढात्मा कार्यं मिथ्यात्वदूषितः ।
 न स्यान्मुक्ति प्रद ज्ञान चारित्र दुर्दशामपि ।
 उदगतो भास्करश्चापि किं घूकस्य सुखायते ।
 मिथ्यादृष्टेः श्रुत शास्त्र कुमार्गाय प्रवर्तते ।
 यथा मृष्ट भवेत्कष्ट सुदुग्ध तुम्बिकागतम् ।

अर्थात् मूर्ख पुरुष मिथ्यात्व के वश होकर क्या निषिद्ध कार्य नहीं करते हैं। इन मिथ्यात्वदूषित पुरुषों के ज्ञान और चारित्र मोक्ष का कारण नहीं होते। जैसे सूर्य का उदय उल्लू को सुख का कारण नहीं होता। मिथ्या श्रद्धानियों का शास्त्र श्रवण करना, शास्त्राभ्यास करना कुमार्ग में ही प्रवर्तने का कारण है जैसे मीठा दूध भी तूँबड़ी के सम्बन्ध से कड़वा हो जाता है। इस प्रकार विचारकर चन्द्रप्रभ क्षुल्लक ने भव्यसेन मुनि का आचरण समझ लिया कि ये नाममात्र के जैनी हैं। वास्तव में इनका जैनधर्म पर श्रद्धान नहीं। ये मिथ्यात्वी हैं। उस दिन से चन्द्रप्रभ क्षुल्लक ने भव्यसेन का नाम अभव्यसेन रखा। सत्य बात है कि दुराचार से क्या-क्या नहीं होता। इस प्रकार क्षुल्लक चन्द्रप्रभ ने भव्यसेन की परीक्षा कर अब रेवती रानी की परीक्षा करने का विचार किया। दूसरे दिन अपनी विद्या के बल से कमल पर बैठे हुए और वेदों के मन्त्रों का महाध्वनि के साथ उपदेश करते हुए चार मुख वाले ब्रह्मा का वेष बनाया। और नगर से पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी पर ठहरा गये। ये हाल सुनकर राजा वरुण तथा भव्यसेन आदि अनेक जन उनके दर्शन के लिए वहाँ गये और ब्रह्माजी को उन्होंने नमस्कार किया। उनके चरण स्पर्श कर बहुत प्रसन्न हुए और अपना अहोभाग्य समझने लगे। राजा वरुण ने जाते समय अपनी प्रिया रेवती से भी चतुर्मुख ब्रह्माजी की वन्दना के लिए चलने को कहा था। पर रेवती सम्यक्त्व रत्न से भूषित और जिन भगवान की अनन्य भक्त थी, इसलिए वह नहीं गयी। उसने राजा से उत्तर में कहा—‘महाराज ! मोक्ष और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र प्राप्त कराने वाला सच्चा ब्रह्मा जिनशासन में आदि जिनेन्द्र कहा गया है। उनके सिवा कोई अन्य ब्रह्मा नहीं हो सकता और जिस ब्रह्मा की वन्दना के लिए आप जा रहे हैं वह ब्रह्मा नहीं किन्तु कोई धूर्त मनुष्यों के चित्तरजन करने के लिए ठगने के निमित्त ब्रह्मा का वेष बनाकर आया है। मैं तो कदाचित् नहीं चलूंगी।’

दूसरे दिन क्षुल्लक ने गरुड़ पर बैठे हुए चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा आदि से युक्त और दैत्यों को कपायमान करने वाले खड्ग सहित विष्णु भगवान का वेष बनाकर दक्षिण दिशा में अपना डेरा जमाया और फिर तीसरे दिन बुद्धिमान क्षुल्लक ने बैल पर बैठे हुए पार्वती के मुख कमल को देखते हुए, शिर पर जटा और अग में भस्म लगाए हुए, गणपति

युक्त और जिन्हें हजारों देव आ आकर नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे शिव का वेष धारण कर पश्चिम दिशा की तरफ शोभा बढ़ाई।

चौथे दिन उस बुद्धिमान क्षुल्लक ने अपनी विद्या के बल से समवशरण में सिंहासन पर विराजे हुए आठ प्रातिहार्यों से विभूषित मिथ्यादृष्टियों के अभिमान को नष्ट करने वाले मानस्तंभादि से युक्त निर्ग्रन्थमुक्ताधारी और हजारों देव विद्याधर, चक्रवर्ती, राजा, मनुष्यादि आकर जिनके चरणारविंदों को नमस्कार करते हैं, ऐसा ससार श्रेष्ठ तीर्थंकर का भेष बनाकर उत्तर दिशा की ओर अग्रगण्य किया। तीर्थंकर भगवान का आगमन सुनकर सब मनुष्यों को आनन्द हुआ। सब प्रसन्न होते हुए भक्तिपूर्वक उनकी वन्दना करने लगे। राजा वरुण तथा भव्यसेन आदि भी वन्दना करने लगे। तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने के लिए भी रेवती रानी को न जाती हुई देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुतों ने उससे वन्दना करने को चलने के लिये आग्रह भी किया पर वह नहीं गई। कारण कि वह सम्यक्त्व रूपी रत्न से भूषित थी। उसे सर्वज्ञ देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान के भाषण किए हुए वचनों पर पूर्ण तथा दृढ़ विश्वास था कि तीर्थंकर परमदेव चौबीस ही होते हैं और वासुदेव नौ तथा रुद्र ग्यारह होते हैं, फिर उनकी सख्या का उल्लंघन करने वाले ये दसवे वासुदेव, बारहवे रुद्र तथा पचीसवे तीर्थंकर कहाँ से आ सकते हैं? वे तो अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार जहाँ उन्हें जाना था, चले गये, फिर ये नवीन रचना कंसी? इनमें न तो कोई सच्चा रुद्र है, न वासुदेव है और तीर्थंकर है, किन्तु कोई मायावी इन्द्रजालिक अपनी धूर्तता से लोगों को ठगने के लिए अनेक रूप धारण कर लेता है। यह विचारकर रेवती रानी तीर्थंकर वन्दना के लिए भी नहीं गयी। सच है कहीं मेरु पर्वत भी वायु से चलायमान हुआ है? कदापि नहीं। उसी प्रकार रानी रेवती भी सुमेरुवत् निश्चल रही।

इसके बाद क्षुल्लक चन्द्रप्रभ क्षुल्लक ही के वेष में परन्तु अनेक प्रकार की व्याधि से ग्रसित हो मलिन शरीर होकर रेवती रानी की परीक्षा के लिए मध्याह्न काल में भोजन के निमित्त रेवती के महल में पहुँचे। आगमन में पहुँचते ही मूर्छा खाकर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़े। उनको देखते ही धर्मवत्सला रेवती रानी 'हाय-हाय' शब्द उच्चारण करती हुई उनके पास दौड़ी आयी और बहुत भक्ति तथा विनय-पूर्वक उनको सचेत किया। इसके पश्चात् अपने महल में ले जाकर बहुत कोमल और पवित्र भावों से हर्ष पूर्वक रानी रेवती ने प्राणुक आहार कराया। सच है जो दयावान होते हैं, उनकी बुद्धि दान देने में स्वभाव से ही तत्पर रहती है।

चन्द्रप्रभ क्षुल्लक को अब भी सन्तोष न हुआ अतः उन्होंने भोजन से निवृत्त होने के पश्चात् ही अपनी माया से असह्य दुर्गन्धयुक्त वमन कर दिया। क्षुल्लक की यह दशा देखकर

रानी रेवती को बहुत दुःख हुआ। उसने बहुत पश्चाताप किया कि मुझ पापिन के द्वारा प्रकृतिविरुद्ध न जाने क्या आहार दे दिया गया जिससे इनको इतना कष्ट हुआ। मैं बड़ी अभागिनी हूँ जो ऐसे उत्तम पात्र का हमारे यहाँ निरतराय आहार नहीं हुआ। इसप्रकार बहुत कुछ पश्चाताप और आत्मनिंदा कर अपनी असावधानता को धिक्कारते हुए उसने क्षुल्लक का शरीर पोंछा और किंचित उष्ण जल से धोकर निर्मल किया। क्षुल्लक रेवती की इस प्रकार अचल भक्ति देखकर बहुत प्रसन्नता के साथ बोले—देवी ! ससार में श्रेष्ठ मेरे परम् गुरु महाराज गुप्ताचार्य की धर्म वृद्धि तेरे मन को पवित्र करे जो कि सब सिद्धियों को देने वाली हैं और तुम्हारे नाम से मैंने यात्रा में जहाँ-जहाँ जिन भगवान को पूजा की है वह भी तुम्हें कल्याण को देने वाली हो। हे देवी ! यथार्थ में तुम ही सम्यक्त्व की हो। वास्तव में तुम जैन शासन के रहस्य की ज्ञाता हो। तुमने जिस ससार श्रेष्ठ और ससार समुद्र से पार करने वाले अमूढ दृष्टि अंग को ग्रहण किया है उसकी मैंने अनेक तरह से परीक्षा की, पर उसमें तुमको मेरे के समान अचल पाया। तुम्हारे इस त्रिलोकपूज्य सम्यक्त्व की कौन प्रशंसा करने में समर्थ है। अर्थात् कोई नहीं। आप ही का मनुष्य जन्म पाना सफल है। इस प्रकार उत्तमोत्तम गुणभूषित रानी रेवती को प्रशंसा कर उससे सर्ववृत्तान्त वर्णन कर क्षुल्लक अपने स्थान पर चला गया। इसके अनन्तर वरुण नृपति और रेवती रानी अपने राज्य का सुख पूर्वक पालन करते हुए दान पूजादि शुभ कार्य में अपना समय बिताने लगे इसी प्रकार राज्य करते-करते बहुत समय व्यतीत हो गया।

एक दिन राजा को किसी कारण से वैराग्य हो गया और ससार, शरीर भोगादिको से उसे बड़ी घृणा हुई। मैं आज ही मोहमाया का नाशकर अपने हित के लिए तत्पर हो जाऊँ यह विचार कर उसी समय अपने शिवकीर्ति नामक पुत्र को राज्य भार सौंपकर आप वन की ओर रवाना हुए और उसी समय मुनिराज से दीक्षा ग्रहण कर ली जो कि ससार का हित करने वाली है। दीक्षित होकर उन्होंने पञ्चाचार आदि मुनिव्रतों का निरतिचार पालन करते हुए कठिन से कठिन तपश्चर्या करने लगे और अन्त में मृत्यु प्राप्त कर समाधिमरण के प्रभाव से वे माहेन्द्र स्वर्ग में जाकर देव हुए। जिन भगवान के चरण कमलों की परमभक्त महारानी रेवती भी ससार के सुख को सुखाभास और अनित्य समझकर सब मायाजाल तोड़ जिनदीक्षा ग्रहण कर अपनी शक्ति अनुसार तपश्चर्या कर आयु के अन्त में ब्रह्म स्वर्ग में जाकर महर्द्धिक देव हुईं। हे भव्य पुरुषो ! यदि तुम भी स्वर्ग या मोक्ष सुख को चाहते हो तो जिस तरह श्रीमती रेवती रानी ने मिथ्यात्व छोड़ अमूढ दृष्टि अंग का प्रकाश किया उसी तरह तुम भी मिथ्यात्व छोड़कर स्वर्ग मोक्ष सुख के देनेवाले अत्यन्त पवित्र और बड़े-बड़े देव विद्याधर राजा महाराजाओं से भक्तिपूर्वक ग्रहण किये हुए सम्यग्दर्शन का अंग सहित निरतिचार पालन करो।

इति श्री अमूढदृष्ट्यंगे श्रीमद् रेवती कथा समाप्ता ॥

॥ अथ उपगूहन अंग स्वरूप व कथा प्रारम्भ ॥

पवित्र जैन मार्ग की अज्ञानी तथा असमर्थ जनों के द्वारा की गई निन्दा को यथा-योग्य रीति से दूर करना तथा अपने गुण और पराये दोषों को ढकना उपगूहन अंग है। इस सम्यग्दर्शन के पांचवे उपगूहन अंग के पालन करने में प्रसिद्ध होने वाले जिनेन्द्र भक्त की कथा इस प्रकार है—

नेमिनाथ भगवान के जन्म से पवित्र और दयालु पुरुषों से परिपूर्ण इस भारतवर्ष में सौराष्ट्र नाम का एक देश है। उसके अन्तर्गत पाटलिपुत्र नाम का मनोहर नगर है। जिस समय की यह कथा है उस समय वहाँ के राजा यशोध्वज थे। उसकी रानी का नाम सुसीमा था। वह बड़ी सुन्दरी थी। उसके एक पुत्र था। उसका नाम सुवीर था। बेचारी सुसीमा के पूर्वोपाजित कर्म के उदय से वह महाव्यसनी और चोर हो गया है। सच तो यह है कि जिन्हें आगे कुयोनियो के दुःख भोगने होते हैं उनके न तो उत्तम कुल में जन्म लेना काम आता है और न ऐसे पुत्रों से बेचारे माता-पिता को कभी सुख होता है। गौडदेश के अन्तर्गत एक तामलिप्ता नाम की सुन्दर नगरी है इसमें जिनेन्द्र भक्त नाम के एक सेठ रहते थे। उनका जैसा नाम था वैसे ही वे जिनेन्द्र भगवान के भक्त भी थे। वे जिनेन्द्र भक्त सच्चे सम्यग्दृष्टि, उदारात्मा और विचार शील थे। वे अपने श्रावक-धर्म का बराबर पालन करते रहते थे। उन्होंने बड़े-बड़े विशाल नवीन जिन मन्दिर बनवाए, बहुत से जोर्ण मन्दिरों का उद्धार किया जिन प्रतिमाएँ बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा करवाई। वह चतुर्विध सच को भक्तिपूर्वक दान देता और वैयावृत्य करता था। सम्यग्दृष्टि शिरोमणि जिनेन्द्रभक्त सेठ का महल सात मजिल था उसकी अन्तिम मजिल अर्थात् सानवी मंजिल पर एक बहुत ही सुन्दर जिन चैत्यालय में श्री पार्श्वनाथ भगवान की बहुत मनोहर और रत्नमयी प्रतिमा थी। उस पर रत्नों के बने हुए तीन छत्र बड़ी शोभा दे रहे थे। उन छत्रों में से एक पर वैडूर्यमणि नाम का अत्यन्त कात्तिमान बहुमूल्य रत्न लगा हुआ था। इस रत्न का वृत्तात् राजा यशोध्वज के पुत्र सुवीर ने सुना। उसने अपने साथियों को बुलाकर कहा—सुनिये ! जिनेन्द्रभक्त सेठ के चैत्यालय में प्रतिमा पर लगे हुए छत्रत्रयों में एक वैडूर्यमणि नाम का बहुमूल्य रत्न लगा हुआ है। क्या तुम लोगों में से कोई उस रत्न को लाने का साहस रखता है ? उनमें से सूर्यक नाम का एक चोर बोला महाराज ! यह तो एक अत्यन्त साधारण बात है। पर यदि वह रत्न इन्द्र के मस्तक पर भी होता तो मैं उसे क्षण भर में ला सकता था। सच है जो जितने दुराचारी होते हैं वे उतना ही पाप कर्म भी कर सकते हैं। सूर्यक के लिए सुवीर की ओर से रत्न लाने की आज्ञा हुई। वहाँ से आकर उसने एक मायावी क्षुल्लक का वेष धारण किया। क्षुल्लक बनकर लोगों को ठगने के लिए वह व्रत उपवासादि करने लगा। उससे उसका शरीर कुछ ही दिनों में बहुत कृश हो गया।

तत्पश्चात् वह अनेक नगरो और ग्रामों में घूमता हुआ और लोगों को अपने कपटी वेष से ठगता हुआ कुछ दिनों में तामलिप्तापुरी आ पहुँचा। जिनेन्द्रभक्त सेठ बड़े धर्मात्मा थे इसलिए धर्मात्माओं को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। उन्होंने जब इस धूर्त क्षुल्लक के आगमन का समाचार सुना तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। वे उसी समय सब गृह कार्य छोड़कर क्षुल्लक महाराज की वदना के लिए गये। तत्पश्चर्या से उनके क्षीण शरीर को देखकर उनकी उस पर और अधिक श्रद्धा हो गयी। उन्होंने भक्ति के साथ क्षुल्लक को प्रणाम किया और फिर वे इस क्षुल्लक को अपने घर पर ले आए। सच बात तो यह है कि—

‘अहो धूर्तस्य धूर्तत्वं लक्ष्यते के न भूतले।

यस्य प्रपचतो गाढ विद्वान्सश्चापि वचितः ॥’

अर्थात् जिनकी धूर्तता से अच्छे-अच्छे विद्वान भी जब ठगे जाते हैं तो बेचारे साधारण पुरुषों की क्या मजाल जो वे उनकी धूर्तता का पता पा सकें।

क्षुल्लक जी ने चैत्यालय में पहुँचकर जब उस वैडूर्यमणि को देखा तो उनका हृदय आनन्द के मारे बाँसो उछलने लगा। वे उसी प्रकार सतुष्ट हुए जिस प्रकार कोई मुनार अपने पास कोई वस्तु बनवाने के लिए लाए हुए सोने को देखकर सतुष्ट होता है क्योंकि उसकी अभिरुचि सदैव चोरी की ओर ही लगी रहती है। जिनेन्द्र भक्त को उसके मायाचार का कुछ पता नहीं लगा। इसीलिए उस मायाचारी क्षुल्लक के मना करने पर भी उसे बड़ा धर्मात्मा समझकर उन्होंने आग्रहपूर्वक अपने जिनालय की रक्षा करने के लिए उसे नियुक्त कर दिया और आप उसने पूछकर समुद्र-यात्रा करने के लिए चल पड़े। जिनेन्द्रभक्त के घर से बाहर होते ही क्षुल्लक महाराज की मनोकामना सिद्ध हो गयी। उसी दिन अर्द्ध रात्रि के समय वह उस तेजस्वी रत्न को कपडों में छिपाकर घर से बाहर हो गया, पर पापियों का पाप कभी नहीं छिपाता। कहा भी है—

‘पापी पाप करोत्यत्र प्रच्छन्नमपि पापतः।

तत्प्रसिद्धं भवत्येव भवभ्रमणदायकः ॥’

अर्थात् पापी लोग बहुत छिपकर भी पाप करते हैं, पर वह छिपता नहीं और प्रकट हो ही जाता है और परिणाम में अनन्तकाल तक दुःख भोगना पड़ता है। यही कारण था कि रत्न लेकर भागते हुए उसे सिपाहियों ने देख लिया। वे उसे पकड़ने को दौड़े। क्षुल्लक जी दुबले-पतले पहले से ही हो रहे थे, इसीलिए भागने में अपने को असमर्थ समझ विवश होकर सेठ जिनेन्द्र भक्त ही की शरण में गये और प्रभो ! बचाइये, बचाइये ! यह कहते हुए उनके चरणों में गिर पड़े।

“चोर भागा जाता है, उसे पकड़ना”, ऐसे शब्दों को श्रवण कर जिनेन्द्र भक्त ने

समझ लिया कि यह चोर है, और क्षुल्लक का वेष धारण कर लोगों को ठगता फिरता है। यह जानकर भी दर्शन की निन्दा होने के भय से जिनेन्द्र भक्त ने क्षुल्लक को पकड़ने को आये हुए अपने सिपाहियों से कहा—‘आप लोग बड़े नासमझ हैं। आपने बहुत बुरा किया जो एक तपस्वी को चोर बताया। रत्न तो ये मेरे कहने से लाए थे। आप नहीं जानते कि ये बड़े सच्चरित्र साधु हैं। अस्तु, आगे से ध्यान रखिए।’

जिनेन्द्र भक्त के वचनों को सुनते ही सब सिपाही ठंडे पड़ गये और उन्हें नमस्कार कर अपने स्थान पर चले गये। जब सब सिपाही लोग चले गये तब जिनेन्द्र भक्त ने क्षुल्लक जी से रत्न लेकर एकांत में कहा—‘मुझको अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि तुम ऐसे पवित्र वेष को धारण कर उसे ऐसे नाच कर्मों से कलकित कर रहे हो। क्या तुम्हें यह उचित है? स्मरण रखो, जो मनुष्य केवल ससार को ठगने के लिए ऐसा मायाचार करता है, बाहर धर्मात्मा बनने का ढोंग रचता है, लोगों को धोखा देकर अपने मायाजाल में फसाता है, वह मनुष्य तिर्यचादि दुर्गति का पात्र होता है। क्या यह बाहरी चमक दमक और सीधापन केवल दिखावा है। केवल बगुलों की हसी में गणना कराने के लिए है? ऐसे अनर्थों से तुम्हें कुगतियों में अनन्तकाल पर्यन्त दुःख भोगने पड़ेंगे। शास्त्रकारों ने पापी पुरुषों के लिए लिखा है—

‘ये कृत्वा पातक पापाः पोषयति स्वक भुवि ।

त्यक्तवा न्यायक्रमं तेषां महादुःखभवाण्ये ॥’

अर्थात् जो पापी लोग न्याय-मार्ग छोड़कर पाप के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, वे ससार समुद्र में अनन्तकाल तक दुःख भोगते हैं। ध्यान रखो कि अनीति से चलने वाले और अत्यन्त तृष्णावान् तुम जैसे पापी लोग बहुत ही शीघ्रता से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तुम्हें उचित है कि तुम बड़ी कठिनाता से प्राप्त हुए इस मनुष्य जन्म को इस प्रकार अनर्थों में न लगाकर कुछ आत्महित करो।’ इस प्रकार शिक्षा देकर जिनेन्द्र भक्त सेठ ने अपने स्थान से उसे पृथक् कर दिया। इसी प्रकार और भी भव्य पुरुषों को दुर्जनो के मलिन कर्मों से निन्दा को प्राप्त होने वाले सम्यग्दर्शन की रक्षा करना योग्य है। जिन भगवान का शासन पवित्र है निर्दोष है, उसे जो सदोष बनाने का प्रयत्न करता है, वह मूर्ख है, उन्मत्त है। ऐसा ठीक भी है क्योंकि उनको वह निर्दोष, पवित्र जैन धर्म अच्छा जान भी नहीं पड़ता जैसे पित्तज्वर वाले को अमृत के समान मीठा गोदुग्ध भी कड़वा ही लगता है। जिस प्रकार सम्यग्दर्शन के उपगृह्य अंग का जिनेन्द्र भक्त ने पालन किया, उसी प्रकार अन्य भव्य पुरुषों को भी अवश्य उपगृह्य अंग का पालन करना चाहिए।

इति उपगृह्याङ्गे जिनेन्द्रभक्तस्य कथा समाप्ता ।

॥ अथ स्थितिकरण अंग वर्णन प्रारम्भः ॥

कर्म के उदयवश किसी कारण से स्वयं को या पर को धर्म से शिथिल होते हुए देखे तो उस समय जिस तरह बने उस तरह धर्म में दृढ़ तथा स्थिर करना स्थितिवरण है। सम्यग्दृष्टि को उचित है कि चित्त चलायमान होने वाले को धर्मोपदेश देकर दृढ़ करे। निर्धन को धन, आजीविका देकर, रोगी को औषध देकर भयवान को निर्भय कर धर्म में लगाए। सम्यग्दर्शन के इस स्थितिकरण गुण पालन करने में प्रसिद्ध होने वाले वारिषेण मुनि की कथा इस प्रकार है—

भगवान के पंचकल्याणकों से पवित्र और संसार श्रेष्ठ वैभव के स्थान भारतवर्ष में मगध नाम का एक देश है। उसके अन्तर्गत राजगृह नाम का एक बहुत सुन्दर और प्रसिद्ध नगर है। उसकी सुन्दरा संसार को चकित करने वाली है। नगर निवासियों के पुण्योदय से वहाँ के राजा श्रोणिक बड़े गुणी थे। वह सम्यग्दृष्टि उदार, धर्म प्रेमी और राजनीति के अच्छे विद्वान थे। उनकी महारानी का नाम चेलना था। वह भी सम्यक्त्व रूपी अमूल्य रत्न से भूषित थी। वह बहुत सुन्दर, बुद्धिमती, सती, सरल स्वभाव वाली और विदुषी थी। वह सदा दान देती और जिन भगवान की पूजा करती थी, बड़ी श्रद्धा के साथ उपवास, स्वाध्याय करती थी और पवित्रचित्त थी। उसके वारिषेण नाम का एक पुत्र था। वारिषेण बहुत गुणी श्रावक धर्म प्रतिपालक और धर्मप्रेमी था। एक दिन मगधसुन्दरी नाम की एक वैश्या राजगृह के उपवन में क्रीड़ा करने को आई हुई थी। उसने वहाँ श्रीकीर्ति नामक सेठ के गले में एक बहुत ही सुन्दर रत्नो का हार पड़ा हुआ देखा। उसे देखते ही मगधसुन्दरी उस हार पर मुग्ध हो गयी। उस हार के प्राप्त किये बिना उसको अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत होने लगा। समस्त संसार उसे हारमय दिखाई देने लगा। वह उदास मुख होकर अपने घर पर लौट आयी। जब रात्रि के समय उस का प्रेमी विद्युत् चोर उसके घर पर आया, तब वह मगधसुन्दरी का उदास मुख देखकर बड़े प्रेम के साथ पूछने लगा—हे प्रिये ! मैं आज तुमको उदासमुख देख रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मुझे सत्य-सत्य बताइये क्योंकि तुम्हारी यह उदासी मुझे अत्यन्त दुःखी कर रही है। तब मगधसुन्दरी ने विद्युत् चोर पर कटाक्ष बाण चलाते हुए कहा प्राणवल्लभ ! तुम मुझ पर इतना प्रेम करते हो, पर मुझको तो जान पड़ता है कि यह सब तुम्हारा दिखाऊ प्रेम है और यदि तुम्हारा मुझ पर सच्चा प्रेम है तो श्रीकीर्ति के गले का हार जिसे कि आज मैंने बगीचे में देखा है, लाकर मुझे दीजिये, जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो। वह हार बहुत ही सुन्दर है। मेरा तो विश्वास है कि वह, अद्वितीय हार एक ही है। आप यदि उसे लाकर दे तभी मैं समझूंगी कि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और तब ही मेरे प्राणवल्लभ होने के अधिकारी हो सकेंगे, अन्यथा नहीं।

विद्युत् चोर मगधसुन्दरी की ऐसी कठिन प्रतिज्ञा सुनकर पहले तो कुछ हिचका, पर

साथ ही उसके प्रेम ने उसे हार चुराकर लाने को बाध्य किया। उसे अपने जीवन की भी कुछ परवाह न करके इस कठिन कार्य के लिए भी तत्पर होना पड़ा। वह उसे संतोष देकर उसी समय वहाँ से हार चुराने के लिए श्रीकीर्ति सेठ के गृहल पहुँचा। उसने उनके शयनागार में पहुँचकर उनके गले में से अपनी कार्यकुशलता के साथ हार निकाल लिया। फिर बड़ी शीघ्रता से वहाँ से चलता बना। वह पहरेदारों के मध्य में से साफ निकल जाता पर अपने दिव्य तेज से घोर अन्धकार का नाश करने वाले हार ने उसके परिश्रम पर कुछ भी दृष्टि न देकर उसके प्रयत्न को सफल न होने देने के लिए अपने दिव्य प्रकाश को न रोका। इससे उसे भागते हुए सिपाहियों ने देख लिया और फिर उसे पकड़ने को दौड़े विद्युत् चोर भी खूब तीव्रता से भागा और भागता-भागता श्मशान की ओर जा निकला। उस समय वारिषेण वहाँ कायोत्सर्ग ध्यान कर रहा था। विद्युत् चोर ने वहाँ ही उचित मौका देखकर अपने पीछे अपने वाले सिपाहियों के पजे से छूटने के लिए उस हार को वारिषेण के आगे डाल दिया और वहाँ से भाग गया। इतने में सिपाही भी वहाँ आ पहुँचे। वे सिपाही ध्यान में स्थित वारिषेण को हार के पास खड़े देखकर भौचकके से रह गये। वे उसे उस अवस्था में देखकर हँसे और बोले—वाह ! चाल तो खूब खेली। मानो हम तो कुछ जानते ही नहीं मुझे धर्मात्मा और ध्यानी जानकर सिपाही छोड़ जाओ ऐसा सोच रहे हो पर याद रखिए। हम लोग अपने स्वामी की सच्ची नौकरी करते हैं। हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे।'

यह कह कर वारिषेण को बांधकर राजा श्रेणिक के पास ले गये और कहने लगे—महाराज ! ये हार चुराकर लिये जा रहे थे। अतः हमने इन्हे पकड़ लिया। यह सुनते ही राजा श्रेणिक के हृदय में क्रोध का आवेश हो गया और उनका चेहरा लाल हो गया। आँखों से क्रोधाग्नि की चिनगारियाँ निकलने लगीं। उन्होंने सिंह के समान गरज कर कहा—देखो ! इस पापी का नीच कर्म, जो श्मशान में जाकर ध्यान करता है और लोगों को यह दिखलाकर कि मैं बड़ा धर्मात्मा और ध्यानी हूँ, ठगता है। धोखा देता है। रे पापी ! कुल कलक ! देखा मैंने तेरे धर्म का ढोंग। सच कहा है कि दुराचारी मनुष्य लोगों को धोखा देने के लिए क्या अनर्थ नहीं करते ? जिसको मैं राज्य सिंहासन पर बैठाकर जगत् का अधीश्वर बनाना चाहता था, मैं नहीं जानता था कि वह ऐसा नीच होगा। इससे बढकर और क्या कष्ट हो सकता है ? अच्छा, जो इतना दुराचारी है, प्रजा को धोखा देकर ठगता है उसे यहाँ से ले जाकर इसका मस्तक छेदन कर दो ! अपने खास पुत्र के लिए ऐसी कठोर आज्ञा सुनकर सब चित्रलेख से होकर श्रेणिक महाराज की ओर देखने लगे सबकी आँखों में पानी भर आया—पर किसका साहस, जो उनकी आज्ञा का प्रतिवाद कर सके। जल्दा ही उसी समय वारिषेण को वध्यभूमि में ले गये और उसी समय उनमें से एक ने खड्ग निकालकर उनकी गर्दन पर मारा। पर कैसा आश्चर्य ! उनकी गर्दन पर बिल्कुल घाव नहीं हुआ, अपितु वारिषेण को

उल्टा यह जान पड़ा मानों किसी ने उस पर फूलों की माला फेंकी हो। जल्लाद लोग देखकर दौड़ों तले उंगली दबा गये। वारिषेण के पुण्य ने उस समय उसकी रक्षा की। सच कहा है—

बने रणे शत्रुज्जलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा ।

सुप्त प्रमत्त विषमस्थितं वा रक्षति पुण्यानि पुरास्कृतानि ॥

अर्थात् निर्जन वन, रण, (संग्राम) शत्रु, जल, अग्नि इनके मध्य में, तथा महार्णव के मध्य में, पर्वत के शिखर पर, सुषुप्तावस्था में, विकराल विषम स्थान में स्थिति होने पर पूर्वोपाजित पुण्य कर्म रक्षा करता है। और धर्मात्मा व पुण्यवान मनुष्यो का कहीं कष्ट नहीं होता। उनके पुण्य के प्रभाव से दुःख रूपी सामग्री भी सुख रूप में परिणित हो जाती है।

यथोक्त—

अहो पुण्येन तीव्राग्निर्जलत्वं भूतले, समुद्र स्थलतामेति दुर्विष च सुधायते (१)

शत्रु मित्रत्वमाप्नोति विपत्तिः सम्पदायते

तस्मान्मुखैषिणो भव्यो पुण्यं कुर्वतु निर्मलम् । (२)

अर्थात् पुण्य के उदय से हवन से उत्तेजित ऊपर को उड़ रहे हैं स्फुर्लिंग जिसके, ऐसी तीव्राग्नि भी जल रूप हो जाती है, भयंकर विकराल समुद्र स्वरूप हो जाता है। प्राणों का घातक हलाहल विष ध्रुत हो जाता है। अपने नाममात्र के उच्चारण को श्रवण करने में असमर्थ ऐसे शत्रु मित्र हो जाते हैं। दुःख चिन्ता रूपी ज्वालाओं से मन को सतप्त करने वाली विपत्ति सपत्ति के रूप में परिणित हो जाती है। इसलिए जो मनुष्य सुख की इच्छा करते हैं, उनको पवित्र कार्यों द्वारा पुण्योत्पादन करना चाहिए। जिन भगवान के चरण कमलों की पूजा करना, चतुर्विध दान देना, व्रत उपवास करना, स्वाध्याय करना, परोपकार करना, सब जीवों को अभयदान देना, सदा मायाचार रहित पवित्र चित्त रहना, पञ्चपरमेष्ठी की भक्ति करना, हिंसा, भूड, चोरी आदि पाप कर्मों का न करना, पुण्य उत्पन्न होने के कारण है। वारिषेण की यह आश्चर्यजनक अवस्था देखकर सब उसकी जयजयकार करने लगे। देवों ने प्रसन्न होकर जय-जय का उच्चारण करते हुए उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा की। नगर निवासियों को इस समाचार के सुनने से बड़ा आनन्द हुआ। सबने एक स्वर में कहा वारिषेण तुम धन्य हो। वास्तव में तुम साधु पुरुष हो। तुम्हारा चरित्र बहुत निर्मल है। तुम जिन भगवान के सच्चे सेवक हो। तुम पवित्र और पुरुषोत्तम हो ! तुम जैन धर्म के सच्चे पालन करने वाले हो। पुण्यपुरुष ! तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। सच है, पुण्य के प्रभाव से क्या नहीं होता ?

महाराजा श्रेणिक ने जब इस अलौलिक घटना का वृत्तांत सुना तो उनको भी इस अपने बिना विचारे किए हुए कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ। वे दुःखी होकर बोले—

ये कुर्वति जडात्मानः कार्यं लोकेऽविचार्य च
ते सीदति महतोऽपि मादृशा दुःख सागरे ।

अर्थात् जो मूर्ख लोग आवेश में आकर बिना बिचारे किसी कार्य को कर बैठते हैं वे फिर बड़े ही क्यों न हो, उनको मेरी तरह से दुःख सागर में पड़ना पड़ता है। अतएव चाहे कैसा भी काम क्यों न हो, उसको बड़े बिचार के साथ करना चाहिए।

श्रृणिक महाराज इस प्रकार बहुत कुछ पश्चाताप करके अपने पुत्र वारिषेण के पास वध्यभूमि में आए। वारिषेण की पुण्यमूर्ति को देखते ही उनका हृदय पुत्र प्रेम से भर आया। उनकी आँखों से अश्रुपात होने लगे। बड़े प्रेम के साथ उसने अपने पुत्र को छाती से लगाया और रोते हुए कहने लगे—प्यारे पुत्र ! मेरी मूर्खता को क्षमा करो। मैं क्रोध के आवेश में आकर अधा हो गया अर्थात् विचारहीन हो गया था। इसलिए पूर्वापर का कुछ विचार न करके मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। हे पुत्र ! पश्चाताप रूपी अग्नि से मेरा हृदय जल रहा है। उसे अपने क्षमा रूपी जल से शान्त कर दो। मैं दुःख रूपी सागर में डूबा हुआ गोते खा रहा हूँ। मुझे अब कृपा रूपी सहारा देकर निकालो। अपने पूज्य पिता की यह हालत देखकर वारिषेण को बहुत कष्ट हुआ। वह बोला पिता जी ! आप यह क्या कहते हैं ? आप अपराधी कैसे ? आपने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है और कर्तव्य का पालन करना कोई अपराध नहीं। न्यायी पुरुषों का यही धर्म है कि चाहे अपना पुत्र हो या भाई तथा कैसा ही स्नेही क्यों न हो, उसको अपराध करने पर अवश्य ही यथा योग्य दण्ड देते हैं। पक्षपात कदाचित् नहीं करते। जैसे नीतिकार ने कहा है—

दण्डो हि केवलोलोकमिमचामु च रक्षति ।
राज्ञा शत्रौ च पुत्रे च यथा दोष शम धृत ।

अर्थात् चाहे राजा का शत्रु हो अथवा पुत्र हो, उसके किए हुए दोष के अनुसार दण्ड देना ही राजा को इस लोक और परलोक में रक्षा करता है। मान लीजिए कि यदि आप पुत्र-प्रेम के वश होकर मेरे लिए दण्ड की आज्ञा न देते तो उससे प्रजा क्या समझती ? चाहे मैं अपराधी नहीं भी था, तब भी क्या प्रजा इस बात को देखती ? कदापि नहीं। वह तो यही समझती कि राजा ने अपना पुत्र जानकर छोड़ दिया। पिताजी ! आपने बहुत बुद्धिमानी का कार्य किया है। आपकी नीति परायणता को देखकर मेरा हृदय आनन्द समुद्र में मग्न हो रहा है। आपने आज पवित्र वंश को लाज रख ली। यदि आप ऐसे समय में जरा भी अपने कर्तव्य से शिथिल हो जाते तो सदा के लिये कुल को कलक का टीका लग जाता। इसलिए आपको तो प्रसन्न होना चाहिए न कि दुःखी। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि मेरा इस समय पाप कर्म का उदय था जो मुझको निरपराधी होते हुए भी अपराधी बनना

पड़ा, परन्तु मुझ इस बात का किंचित भी खेद नहीं क्योंकि—

‘अवश्य मेवभोक्तव्य कृतं कर्म शुभाशुभम् ।’

जो जैसा शुभाशुभ कर्म करता है उसको तदनुसार शुभाशुभ फल भी अवश्य भोगना पड़ता है। फिर मेरे लिए कर्मों का फल भोगना कोई नई बात नहीं है।

पुत्र के ऐसे उन्नत और उदार विचार सुनकर श्रेणिक बहुत आनन्दित हुए और सब दुःख को विस्मरण कर कहने लगे—पुत्र ! सत्पुरुषो ने बहुत ठीक लिखा है—

चंदन घृप्यमाण च दह्यमानो यथाऽगुरुः

न याति विप्रिया साधुः पीडितोऽपि तथाऽपरं ॥

अर्थात् चंदन को कितना भी घिसिये, अगर को खूब जलाइये, उसने उनका कुछ न बिगड़ कर उल्टी उनसे सुगंध निकलती है। उसी प्रकार सत्पुरुषो को दुष्ट लोग कितना भी सतावे, कितना ही कष्ट दे, पर वे उससे कुछ भी विकृत अवस्था को प्राप्त न होकर सदा शान्त रहते हैं और अपने को कष्ट देने वाले पर प्रत्युपकार ही करते हैं। वारिषेण के पुण्य का प्रभाव देखकर विद्युत् चोर को बहुत भय हुआ। उसने सोचा कि यदि राजा को मेरा इनके चरणाग्र भूमि में हार फेंकने का वृत्तांत मालूम हो जाएगा तो मुझे बहुत कठोर दण्ड देगे। इससे मैं स्वयं ही जाकर उनसे सब सत्य-सत्य वृत्तांत कह दू जिससे कदाचित् मुझको वे क्षमा कर दें। ऐसा विचार कर विद्युत्चोर राजा के सम्मुख उपस्थित होकर हाथ जोड़ सविनय निवेदन करने लगा—महाराज ! यह सब पाप कर्म मेरा है। पवित्रात्मा वारिषेण सर्वथा निर्दोष है। पापिन वेश्या के मोहजाल में फसकर यह नीच कृत्य मैंने किया था। पर आज से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे दयाकर क्षमा कीजिए।

राजा श्रेणिक विद्युत् चोर को अपने नीचकर्म के पश्चाताप से दुःखित देखकर अभय-दान देकर अपने प्रिय पुत्र वारिषेण से बोले—पुत्र ! अब राजधानी में चलो। तुम्हारी माता तुम्हारे वियोग में बहुत दुखी हो रही होगी। अपने दर्शन देकर उनके नेत्रों को तृप्त करो। तब सारारिक विषय भोगों से पराङ्मुख वारिषेण अपने पूज्य पिता के इन स्नेह युक्त वचनों को सुनकर बोले—“हे पिता ! मुझको क्षमा कीजिए। मैंने ससार की लीला बहुत देख ली। मेरी आत्मा अब उसमें प्रवेश करने के लिए मुझे रोकती है। अतएव आप मुझसे घर पर चलने का आग्रह न करके अब मुझे शीघ्र ही उस अखंड अविनाशी चिरस्थायी सच्चा आत्मीक सुख प्राप्त करने की सीढ़ी जिनदीक्षा लेने की आज्ञा दीजिए क्योंकि प्रथम तो इस काल में आयु ही बहुत न्यून है और उसमें से बहुत भाग तो पहले ही व्यतीत हो चुका और शेष भी अब पल, घड़ी, पहर, दिन पक्ष, मासादि करके व्यतीत होता जाता है तथा गया हुआ समय कोटि प्रयत्न करने पर भी वापिस नहीं आ सकता। इसलिए अब बिलब

करना उचित नहीं है। आज्ञा दीजिए, मैं आज ही जिन भगवान् के चरणों का आश्रय ग्रहण करूँगा। मुनिये, अब से मेरा कर्तव्य होगा कि मैं सदैव वन में रहकर मुनि मार्ग पर चलता हुआ निर्दोष शुद्ध आहार अपने पाणि पात्र में लूँगा। निजात्मध्यान में लवलीन हो आत्महित करूँगा। मुझे अब यह ससार दुःखमय और केलि के स्तम्भवत् निस्सार मालूम पड़ता है। इसीलिए मैं जानबूझ कर अपने को दुःखों में फसाना नहीं चाहता क्योंकि हाथ में दीपक लेकर भी यदि कोई कूप में गिरना चाहे तो उस दीपक से क्या लाभ ? मुझे अक्षरों का ज्ञान है। और ससार की लीला से भी परिचित हूँ। इतना होते हुए भी यदि मैं इसमें फसा रहूँ तो मुझ जैसा कौन मूर्ख होगा ? मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर विरोध कर रहा हूँ अतः मुझे आप क्षमा कीजिए।"

ऐसा कह पिता को नमस्कार कर वारिषेण उसी समय वन की ओर चल दिए और सुखदेव मुनि के पास जाकर उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली। तपस्वी बनकर वारिषेण मुनि बड़ी दृढता के साथ मुनियों का चारित्र्य नियतिचार पालन करते हुए कठिन से कठिन तपश्चर्या करने लगे। वे अनेक देश विदेशों में घूमकर धर्मोपदेश करते हुए एक बार पलाशकूट नामक नगर में पहुँचे। वहाँ उस नगर में श्रेणिक का मन्त्री अग्निभूति रहता था। उनके पुत्र का नाम पुष्पडाल था। वह बहुत धर्मात्मा था और दान, पूजा, व्रत आदि शुभ कार्यों में सदैव तत्पर रहता था। वह वारिषेण मुनि को भिक्षार्थ आते हुए देखकर प्रसन्नतापूर्वक उनके सम्मुख आया और भक्तिपूर्वक आह्वान कर उसने नवधाभक्तिपूर्वक हर्ष के साथ मुनि को प्रासुक भोजन कराया। आहार करके जब वारिषेण मुनि वन में जाने लगे तब पुष्पडाल मन्त्री पुत्र भी कुछ तो भक्ति से, कुछ वाल्यावस्था की मित्रता के सम्बन्ध से और कुछ राजपुत्र के लिहाज से थोड़ी दूर उन्हें पहुँचा आने के लिए अपनी स्त्री से पूछ कर उनके पीछे-पीछे चल दिया। दूर तक जाने की इच्छा न होते हुए भी वह मुनि के साथ-साथ चला गया क्योंकि उसे विश्वास था कि थोड़ी दूर जाने के पश्चात् वे मुझे लौट जाने के लिए कहेंगे ही, पर मुनि ने उससे कुछ नहीं कहा तो उसकी चिंता बढ़ गई। उसने मुनि को यह समझाने के लिए कि मैं नगर से अधिक दूर आ गया हूँ, मुझे घर पर शीघ्र वापिस जाना है, कहने लगा—कुमार ! यह वही सरोवर है जहाँ हम और आप खेला करते थे। यह वही छायादार और उन्नत आम्रवृक्ष है जिसके नीचे आप और हम बाललीला का सुख लेते थे।

इस प्रकार के अपने पूर्व परिचित चिन्हों को बारबार दिखलाकर पुष्पडाल ने मुनि का ध्यान अपने दूर निकल आने की ओर आकर्षित करना चाहा, पर मुनि उसके हृदय की बात जानकर भी उसे लौट जाने को न कह सके क्योंकि उनका वैसा मार्ग नहीं था। इसके प्रतिकूल उन्होंने पुष्पडाल के कल्याण की इच्छा से उसे खूब वैराग्य का उपदेश दे-देकर जिन-दीक्षा दे दी। पुष्पडाल मुनि हो गया और सयम का पालन करने लगा। वह

शास्त्राभ्यास भी करने लगा परन्तु तब भी उसकी विषय वासना मिटी नहीं। उसको बार-बार अपनी स्त्री स्मरण आने लगी। आचार्य कहते हैं कि—

धिवकामं धिङ् महामोह
धिङ् भोगान्यैस्तुर्वाचितः ।
सन्मार्गोऽपि स्थितो जन्तु-
न जानाति निज हितम् ।

अर्थात् उस काम को, उस मोह को और उन भोगों को धिक्कार है जिनके वश होकर उत्तम मार्ग में चलने वाले भी अपना हित नहीं कर पाते। यही हाल पुष्पडाल का हुआ जो मुनि होकर भी अपनी स्त्री को हृदय से न भुला सका। इस प्रकार पुष्पडाल को बारह वर्ष व्यतीत हो गये। उसकी तपचर्या सार्थक होने के लिए गुरु ने उसे तीर्थ यात्रा कर आने की आज्ञा दी और उसके साथ स्वयं भी चल दिए।

वे दोनों मुनि तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन भगवान् महावीर के समवशरण में पहुँचे। भगवान् को उन्होंने भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। उस समय गधर्व देव भगवान् को भक्ति कर रहे थे। उन्होंने काम की निंदा में एक पद्य पढ़ा। वह पद्य यह था—

महल कुचैली दुग्मणी णाहेपवासयण्ण,
कहू जीवे सहसणिय धर उग्मते बिरहेण ॥

अर्थात् स्त्री चाहे मैली हो, कुचैली हो, हृदय की मलिन हो पर वह भी अपने पति के प्रवासी होने पर, विदेश में रहने पर नहीं जीकर पति वियोग से वन-वन पर्वतो-पर्वतो में मारी फिरती है अर्थात् काम के वश होकर न करने योग्य काम भी कर डालती है।

उक्त पद्य को सुनते ही पुष्पडाल मुनि भी काम से पीड़ित होकर अपनी स्त्री की प्राप्ति के लिए व्रत से उदासीन होकर अपने नगर की ओर चले गये। वारिषेण मुनि भी उनके हृदय की बात जानकर उनको धर्म में दृढ़ करने के लिए उनके साथ-साथ चल दिए। शिष्य सहित वारिषेण मुनि भी नगर में पहुँचे। उन्हें देखकर चलना रानी ने सोचा कि मालूम होता है पुत्र वारिषेण से चलायमान हो गया है नहीं तो इस समय इनके यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? यह विचार कर उनकी परीक्षा के लिए उनके बैठने को एक काष्ठ का और दूसरा रत्न जड़ित—ऐसे दो सिंहासन दिए। वारिषेण मुनि रत्न जड़ित सिंहासन पर न बैठकर काष्ठ के सिंहासन पर बैठे! सच है सच्चे मुनि ऐसा कार्य नहीं करते जो आचरण में सदेहजनक हो। इसके पश्चात् वारिषेण मुनि ने अपनी माता का सदेह दूर करने के लिए कहा—माताजी, कुछ समय के लिए मेरी सब स्त्रियों को तो यहाँ बुलावा लीजिए।

महारानी ने बैसा ही किया। वारिषेण की समस्त स्त्रियाँ वस्त्राभूषणों से सुसज्जित

होकर मुनि के सम्मुख उपस्थित होकर उनके चरणारविंदों को नमस्कार कर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। वारिषेण ने अब अपने शिष्य पुष्पडाल मुनि से कहा—देखो ! ये मेरी स्त्रियाँ हैं, यह राज्य है यह सम्पत्ति है, यदि तुम्हें ये अच्छी जान पड़ती है और तुम्हारा ससार से प्रेम है तो इन सबको तुम स्वीकार करो ।

वारिषेण की यह आश्चर्य में डाल देने वाली बात सुनकर पुष्पडाल को बड़ा खेद हुआ वह गुरु के चरणों को नमस्कार कर कहने लगा—प्रभो ! आप धन्य हैं । आपने ही लोभरूपी पिशाच को नष्ट कर जिन धर्म का सच्चा सार समझा है । कृपासागर ! वास्तव में मैं तो जन्माधू हूँ । इसीलिए तो तप रत्न को प्राप्त करके भी अपनी स्त्री को चित्त से पृथक् नहीं कर सका ! प्रभो ! मुझ पापी ने बारह वर्ष व्यर्थ व्यतीत कर दिये । आत्मा को कष्ट पहुँचाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया । स्वामी ! मैं बहुत अपराधी हूँ । अतएव कृपया प्रायश्चित्त देकर पवित्र कीजिए ।

पुष्पडाल के भावों का परिवर्तन और कृतकर्म के पश्चात्ताप से उनके परिणामों की कोमलता व पवित्रता देखकर वारिषेण मुनिराज बोले धीर ! इतने दुःखी न बनिए । पाप कर्मों के उदय से कभी-कभी अच्छे-अच्छे बुद्धिमान भी हतबुद्धि हो जाते हैं । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । यह अच्छा हुआ जो तुम अपने मार्ग पर आ गये ।

इसके पश्चात् उन्होंने पुष्पडाल मुनि को उचित प्रायश्चित्त देकर फिर उनका धर्म में स्थितिकरण किया । पुष्पडाल मुनि गुरु महाराज की कृपा से अपने हृदय को शुद्ध कर महावैराग्य परिणामी से कठिन से कठिन तपस्या करने लगे ।

इसी प्रकार अज्ञान व मोह से कोई धर्मात्मा धर्म रूपी पर्वत से पतित होता हो तो उसे आलम्बन देकर न गिरने देना ही स्थितिकरण है । जो धर्मज्ञ पुरुष इस पवित्र अग का पालन करते हैं वे मानो स्वर्ग और मोक्ष सुख को प्रदान करने वाले धर्मवृक्ष को सींचते हैं । शरीर, संपत्ति, कुटुम्ब आदि विनाशीक पदार्थों की रक्षा भी जब समय परक उपकारी हो जाती है तो अनन्त सुख प्रदान करने वाले धर्म की रक्षा से कितना महत्व होगा, यह सहज में ही जाना जा सकता है । अतएव धर्म प्रेमी सज्जनो के लिए उचित है कि दुःखदायी प्रमाद को छोड़कर ससार समुद्र से पार करने वाले धर्म का सेवन करे ।

॥ इति स्थितिकरणाङ्गे वारिषेण श्रीमुनेः कथा समाप्ता ॥

॥ अथ सप्तम वात्सल्यांगस्वरूप व कथा प्रारम्भः ॥

धर्म और धर्मात्माओं में अन्तःकरण से अनुराग करना, भक्ति तथा सेवा करना इन पर किसी प्रकार का उपसर्ग या सकट आने पर अपनी शक्ति भर उसके हटाने का प्रयत्न

करना और निष्कपट भौवत्सल्य प्रीति करना वात्सल्यत्व गुण है। सम्यग्दर्शन के सातवें वात्सल्यांग के पालन करने में प्रसिद्ध होने वाले श्री विष्णुकुमार मुनिराज की कथा उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है—

॥ अथ कथारम्भ ॥

इस ही भरत क्षेत्र में अवतिदेश के अन्तर्गत उज्जयिनी नाम की एक प्रसिद्ध मनोहर नगरी है। जिस समय की यह कथा है, उस समय वहाँ के राजा श्रीवर्मा थे। वे बड़े धर्मात्मा विचारशील, बुद्धिमान, शास्त्रवेत्ता और नीतिपरायण थे। उनकी महारानी का नाम श्रीमती था। वह भी विदुषी थी और उस समय की स्त्रियों में प्रधान सुन्दरी समझी जाती थी। वह बड़ी दयालु थी और सदैव दीन दुखी दारिद्रियों के दुख दूर करने में तत्पर रहती थी।

बलि, वृहस्पति प्रह्लाद और नमुचि ये चार श्रीवर्मा के राज्यमन्त्री थे। ये चारो ही धर्म के कट्टर शत्रु थे। इन पापी मन्त्रियों से युक्त राजा ऐसे मालूम होते थे मानो सर्पों से युक्त चन्दन का वृक्ष हो। एक दिन ज्ञानी अकम्पनाचार्य देश विदेश में पर्यटन कर भव्य पुरुषों को धर्मोपदेश रूपी अमृतपान कराते हुए उज्जैनी में आये। उनके साथ सात सौ मुनियों का बड़ा भारी सघ था। वे नगर के बाहर पवित्र भूमि में ठहरे। अकम्पनाचार्य को निमित्त ज्ञान से उज्जयिनी की स्थिति अनिष्टकर जान पड़ी। इसलिए उन्होंने अपने सघ से कह दिया— देखो ! राजा आदि कोई दर्शनार्थ आवे तो उनसे वाद-विवाद न कीजिएगा, अन्यथा सारा सघ कष्ट में पड़ जाएगा अर्थात् उस पर घोर उपसर्ग होगा। गुरु की आज्ञा मान सभी मुनि मौनपूर्वक ध्यान करने लगे। सच है—

शिष्यास्तेत्र प्रणश्यन्ते ये कुर्वन्ति गुरोर्वचः।

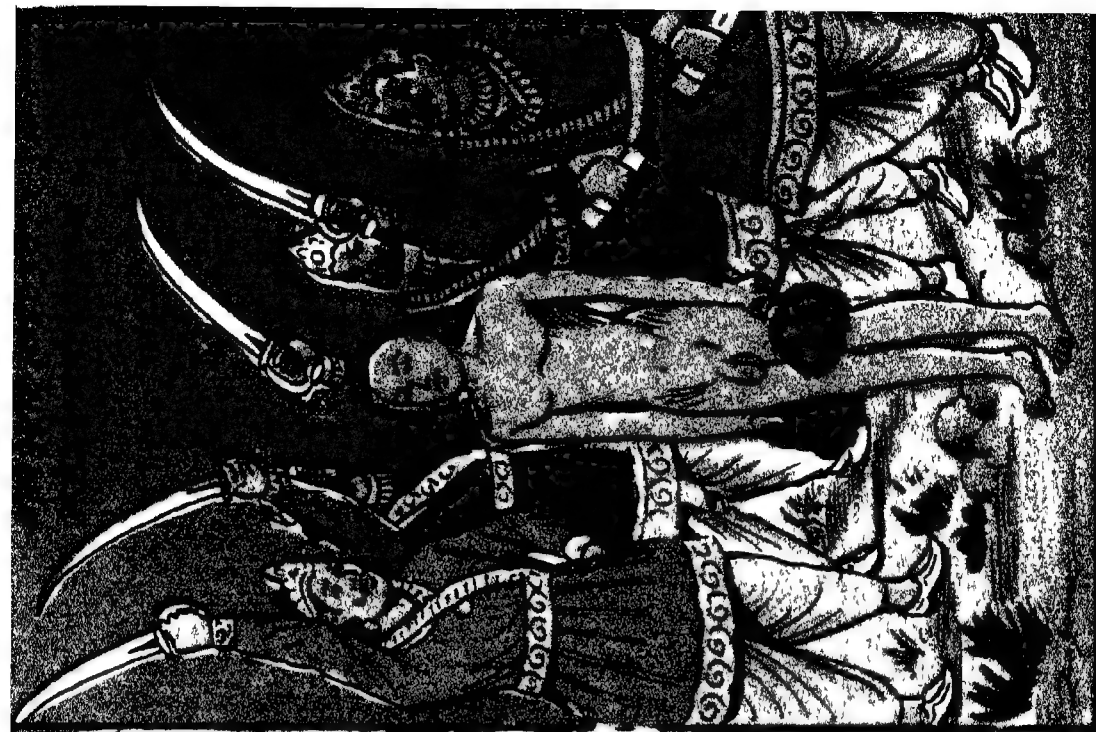
प्रीतिता विनयोवेता भवन्त्यन्ये कुपुत्रवत् ॥

अर्थात् शिष्य वे ही प्रशसा के पात्र हैं जो विनय और प्रेम के साथ अपने गुरु की आज्ञा पालन करते हैं। इसके विपरीत चलने वाले कुपुत्र के समान निदा के पात्र हैं।

नगर निवासी अकम्पनाचार्य के आगमन का समाचार सुनकर अष्टद्वय ले भक्ति पूर्वक आचार्य की वन्दना के निमित्त जाने लगे। आज एकाएक लोगो के आनन्द की धूमधाम देखकर महल पर बैठे हुए श्रीवर्मा ने अपने मन्त्रियों से पूछा—ये सब लोग आज ऐसे सजधज कर कहाँ जा रहे हैं ?

उत्तर में मन्त्रियों ने कहा—महाराज ! सुना जाता है कि अपने नगर में जैन साधु आए हुए हैं। ये सब उनको पूजने के लिए जाते हैं।

राजा ने प्रसन्नता से कहा—‘तब तो उनके दर्शन के लिए हमको भी चलना चाहिए वे महापुरुष होंगे।’

सोमदेव मूर्ति के बाएँ में एक पुरुष और दाएँ में एक महिला

यह विचार कर राजा भी मन्त्रियों को साथ लेकर आचार्य महाराज के दर्शन करने गये। उन्हें आत्मलीन ध्यान में देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने क्रम से एक-एक मुनि को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। सब मुनि अपने आचार्य की आज्ञा के अनुसार मौन रहे। किसी ने भी उनको धर्मवृद्धि न दी। राजा आचार्य की वदना कर वापस चल दिए। लौटते समय मन्त्रियों ने राजा से कहा—‘महाराज ! देखा, साधुओं को। बेचारा बोलना तक भी नहीं जानते। सब नितात मूर्ख हैं। यही तो कारण है कि सब मौन हुए बैठे हैं।’

इस प्रकार परमज्ञात मुनिराजों की निंदा करते हुए ये मलिनहृदयी मन्त्री राजा के साथ वापिस आ रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक मुनि मिल गये जो कि नगर से आहार करके वन की ओर आ रहे थे। मुनि को देखकर इन पापियों ने उनकी हसी की। वे बोले—महाराज ! देखिए, वह एक बैल और पेट भर कर चला आ रहा है।

मुनि ने मन्त्रियों के निंदा वचनों को सुन लिया। सुनकर भी उनका कर्त्तव्य था कि वे शांत रह जाते पर वे शांत न रह सके। कारण कि वे भोजन के लिए नगर में चले गये थे इसलिए उन्हें अपने आचार्य महाराज की आज्ञा मालूम न थी। मुनि ने यह सोचकर, कि इनको अपनी विद्या का बड़ा अभिमान है, मैं इसे चूर्ण करूंगा, कहा—‘तुम व्यर्थ क्यों किसी की निंदा करते हो ? यदि तुम में कुछ विद्याबल है तो मुझसे शास्त्रार्थ करो। फिर तुमको ज्ञात हो जाएगा कि बैल कौन है।’

भला वे भी तो राजा के मन्त्री थे और फिर उनके हृदय में कटुता भरी हुई थी, फिर वे कैसे एक अकिंचन्य साधु के वचनों को सह सकते थे। मुनि से उन्होंने शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया। अभिमान में आकर उस समय उन्होंने कह तो दिया पर शास्त्रार्थ हुआ तब उनको भली भाँति ज्ञात हो गया कि शास्त्रार्थ करना बच्चों का सा खेल नहीं है। एक ही मुनि ने अपने स्याद्वाद के बल से बात की बात में चारों मन्त्रियों को परास्त कर दिया। सच है एक ही सूर्य समस्त ससार के घोर अन्धकार को नाश करने में समर्थ होता है। श्रुत-सागर मुनि ने विजय लाभ कर अपने आचार्य के पास जाकर मार्ग को सब घटना ज्यों की त्यों कह सुनाई। आचार्य बोले—तुमने बहुत बुरा किया जो उनसे शास्त्रार्थ किया। तुमने अपने हाथों से सारे सच का घात किया। सच की अब कुशल नहीं है। अब जो हुआ सो तो हुआ। अब यदि तुम सारे सच की जीवन रक्षा चाहते हो तो पीछे जाओ और जहाँ तुम्हारा राज-मन्त्रियों के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, वहाँ कायोत्सर्गस्थित होकर ध्यान करो।

अपने आचार्य की आज्ञा को सुनकर श्रुतसागर मुनिराज परिणामों में किंचित् मात्र भी विकलता न लाकर सच रक्षा के लिए निःशक हो उसी समय वहाँ से चल दिए। शास्त्रार्थ के स्थान पर आकर वे मेरुवत् निश्चल होकर धैर्यपूर्वक कायोत्सर्ग ध्यान करने लगे। शास्त्रार्थ में मुनि से पराजित चारों मन्त्री अपने हृदय में बहुत लज्जित हुए। अपने मान-भग का बदला

चुकाने का विचार कर मुनि का प्राणात करने के लिए वे चारो अर्द्ध रात्रि के समय नगर से बाहर निकले। मार्ग में उनको शास्त्रार्थ होने के स्थान पर श्रुतसागर मुनि कायोत्सर्ग ध्यान करते हुए मिले। पहले उन्होंने अपना मानभंग करने वाले को ही परलोक पहुँचा देना चाहा उन्होंने मुनि का मस्तक छेदन करने को अपना-अपना खड्ग म्यान में निकाला और उनका काम-तमाम करने के लिए उन्होंने एक साथ उन पर वार करना चाहा कि इतने में ही मुनि के पूर्वोपाजित पुण्य कर्म के प्रभाव से पुरदेवी ने उपस्थित होकर उन चारो राजमन्त्रियों को तलवार हाथ में उठाए हुए पापाण के स्तम्भ के समान कर दिया अर्थात् उन्हें खड्ग उठाए हुए ज्यो का त्यो स्थिर कर दिया।

प्रातः काल होते ही सूर्य की किरणों की तरह सारे नगर में मन्त्रियों के इस दुष्ट कर्म का वृत्तात फैल गया। नगर के सब मनुष्य और राजा भी देखने को आये। सबने उन्हें एक स्वर में धिक्कारा। राजा ने भी उन्हें बहुत धिक्कार कर कहा—‘पापियो ! जब तुमने मेरे सम्मुख इन निर्दोष और जीव-मात्र का उपकार करने वाले मुनियों की निंदा की थी, तब मैं तुम्हारे विश्वास पर निर्भर रहकर यह समझा था कि सम्भव है मुनि लोग ऐसे ही हों। पर आज मुझे तुम्हारी नीचता का ज्ञान हुआ। तुम इन्ही निर्दोष साधुओं को हत्या करने को आये थे पापियो ! तुम्हारा मुह देखना अच्छा नहीं। तुम्हारे इस धार कर्म का दण्ड तो यही होना चाहिए, जिसके लिए तुम यहाँ आए थे, पर पापिया ! तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारी कितना ही पीढ़ियाँ मेरे यहाँ मन्त्री पद पर प्रतिष्ठा पा चुकी है। इस कारण तुम सबको प्राणात करने का दण्ड न देकर अपने नौकरों को आज्ञा देता हूँ कि वे तुम्हें गधों पर बैठाकर मेरे देश की सीमा से बाहर कर दें।’

राजा की आज्ञा का उसी समय पालन हुआ। चारो मन्त्री उसी समय निकाल दिए गये। सच है पापियों की ऐसी दशा होना उचित ही है। धर्म के ऐसे प्रभाव को देखकर लोगों के आनन्द का ठिकाना न रहा। उन्होंने हर्षित होकर जय-जय ध्वनि के मारे आकाश-पाताल एक कर दिया। मुनि सघ का उपद्रव टला। सब के स्थिर चित्त हुए। अकपनाचाये भी उज्जैनी से विहार कर गये।

हस्तिनापुर नाम का एक शहर है उसके राजा महापद्म और उनकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था। उसके पद्म और विष्णु नाम के दो पुत्र हुए। एक दिन राजा ससार की दशा पर विचार कर रहे थे। उसकी अनित्यता और निस्सारता देखकर उन्हें बहुत वैराग्य हुआ। उनको ससार दुःखमय दिखाई देने लगा। वे उसी समय अपने बड़े पुत्र विष्णुकुमार के साथ वन में चले गये और श्रुतसागर मुनिराज के पास दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। विष्णुकुमार बालपन से ही ससार से विरक्त थे, इसलिए पिता के रोकने पर भी वे दीक्षित हो गए। विष्णुकुमार मुनि बनकर घोर तपश्चर्या करने लगे। कुछ दिनों पश्चात् तपश्चर्या के प्रभाव

से उन्हें विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हो गयी। पिता के दीक्षित होने पर हस्तिनापुर का राज्य पद्मराज करने लगे। उन्हें सब सुख प्राप्त होने पर भी एक बात का बड़ा दुःख था। वह यह कि कुम्भपुर का राजा सिंहबल उनको अनेक कष्ट दिया करता था तथा उनके कार्य में बाधा डालता था। सिंहबल के अधिकार में एक बड़ा भारी सुदृढ़ दुर्ग (किला) था इसलिए वह अचानक आकर पद्मराज्य के राज में उपद्रव फैलाकर अपने दुर्ग में जा छिपता था। इसलिए पद्मराज उसका कुछ उपाय नहीं कर सकने के कारण बहुत चिन्तातुर रहता था। इसी समय श्री बर्मा के चारो मन्त्री उज्जयिनी से निकल कर कुछ दिनों पश्चात् हस्तिनापुर की ओर आ निकले। उन्हें राजा के इस गुप्त दुःख का भेद लग गया इसलिए वे राजा से मिले और उनको इस दुःख से मुक्त करने का वचन देकर कुछ सेना लेकर सिंहबल पर जा चढ़े और अपनी बुद्धिमानी से किले को तोड़ सिंहबल को बांध कर पद्मराज के सम्मुख लाकर उपस्थित कर दिया। पद्मराज ने प्रसन्न होकर उनको मन्त्रीपद प्रदान किया और कहा कि तुमने मेरा बहुत उपकार किया है, इसलिये मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ। यद्यपि उसका प्रतिफल दिया नहीं जा सकता तथापि तुम को जो रुचिकर हो सो मैं देने को तैयार हूँ।

उत्तर में बलि नाम के मन्त्री ने कहा—

महाराज ! जब आपकी हम पर कृपा है तो हमको सब कुछ मिल चुका। इस पर भी आप्रह है तो उसे हम अस्वीकार भी नहीं कर सकते। अभी हमें कुछ आवश्यकता नहीं है। जब समय होगा तब आपसे प्रार्थना करेंगे।

इसी समय अकपनाचार्य अनेक देशों में विहार करते-करते हस्तिनापुर के उपवन में आकर ठहरे। सब लोग उनके आगमन का समाचार सुनकर हर्षपूर्वक वदना करने लगे, जब उनके आने का समाचार राज-मन्त्रियों ने सुना तो उनको उसी समय अपने अपमान का स्मरण हो आया और परस्पर विचारने लगे कि देखो ! हमें इन्हीं दुष्टों के द्वारा कितना दुःख उठाना पड़ा था अतएव इनसे बदला चुकाने के लिए कोई यत्न करना आवश्यक है पर राजा इनका परम भक्त है। वह अपने होते हुए इन का अनिष्ट कैसे होने देगा। इतने में बलि मन्त्री बोल उठा—इस की आप चिन्ता न करे। सिंहबल को पकड़ कर लाने का अपना पुरस्कार राजा से पाना बाकी है। अब हमें उस पुरस्कार के रूप में सात दिन का राज्य ले लेना चाहिए फिर जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा।

यह युक्ति सबको सर्वोत्तम जान पड़ी। बलि मन्त्री उसी समय राजा के पास पहुँचा और बहुत विनय के साथ बोला—महाराज ! आप पर हमारा एक पुरस्कार शेष है कृपया अब उसे देकर हमारा उपकार कीजिए।

राजा इनके अन्तरंग कपटको न जानकर उनके ऋण से उऋण होनेके लिए बोला—

अच्छा ! बहुत ठीक, जो तुम्हारी इच्छा हो सो माँगो ।

बलि बोला—महाराज ! यदि आप वास्तव में ही हमारी इच्छा पूर्ति चाहते हैं तो आप हमें सात दिवस के लिए अपना राज्य प्रदान कीजिए ।

राजा सुनते ही अवाक् रह गया । उसे किसी बड़े भारी अनर्थ की आशका हुई । पर उसे वचनबद्ध होने के कारण स्वराज्य देना ही पड़ा । राज्य के प्राप्त होते ही उन्होंने परमानन्दित होकर मुनियों के मध्य में उनके प्राणों के नाश के लिए यज्ञ-मंडप की रचना आरम्भ की । उसके चारों ओर काष्ठ रखा गया । सहस्रों पशु एकत्र किए गए और यज्ञ आरम्भ हुआ । वेदविद् विद्वान् वेदध्वनि से यज्ञ मंडप को गुजाने लगे । बेचारे निरपराध पशुओं की आहूतियाँ दी जाने लगी । थोड़ी ही देर में महादुर्गंधित धूम्र से आकाश परिपूर्ण हो गया उससे सारे मुनिसंघ पर भयकर उपसर्ग हुआ । पर जैन साधु का यही मार्ग है कि आए हुए कष्टों को धीरतापूर्वक सहन करे । उन परमशांत मुनियों ने मेरुवत् अचल होकर एकाग्रचित्त से परमात्मा का ध्यान करना प्रारम्भ किया । अपने कर्मों का फल जान रागद्वेषरहित साम्य-भावपूर्वक वे उपसर्ग सहन करने लगे ।

मिथिला नगरी में स्थित श्रुतसागर मुनि को निमित्त ज्ञान से यह वृत्तांत विदित हुआ । उनके मुख से बहुत खेद के साथ ये वचन निकले—हाय-हाय ! इस समय मुनियों पर बहुत उपसर्ग हो रहा है । उस समय वही पर स्थित पुष्पदन्त नामक क्षुल्लक पूछने लगे—प्रभो ! यह उपसर्ग कहाँ हो रहा है ?

उत्तर में श्रुतसागर मुनि बोले—‘हस्तिनापुर में सात सौ मुनियों का संघ ठहरा हुआ है । उसके संरक्षक अकम्पनाचार्य हैं । उस सारे संघ पर बलि नाम के मन्त्रों द्वारा यह उपसर्ग हो रहा है ।’

क्षुल्लक ने फिर पूछा ‘प्रभो ! कोई ऐसा उपाय भी है जिससे यह उपसर्ग दूर हो ।’

मुनि ने कहा—‘हाँ, एक उपाय है । श्री विष्णुकुमार मुनि को विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हो गयी है । वे अपनी रिद्धि के बल से उपसर्ग दूर कर सकते हैं ।’

क्षुल्लक पुष्पदन्त जी महाराज क्षण मात्र भी विलम्ब न कर उसी समय विष्णुकुमार मुनिराज के पास पहुँचे और उनको सब वृत्तांत कह सुनाया । विष्णुकुमार मुनि को अपने विक्रिया ऋद्धि प्राप्त होने की खबर न थी । जब उनको पुष्पदन्त के द्वारा मालूम हुआ तब उन्होंने परीक्षार्थ अपना हाथ फैलाया । हाथ फैलाते ही उनका हाथ बहुत दूर तक चला गया । तब उन्हें विश्वास हुआ । वे उसी समय हस्तिनापुर आये और अपने भाई से बोले—भाई ! आप किस घोर निद्रा में अचेत हो रहे हैं । अपने राज्य में तुमने ऐसा घोर अनर्थ क्यों होने दिया ? परमशांत मूर्ति, किसी से राग द्वेष न रखने वाले मुनियों पर ऐसा अत्याचार !

और वह भी तुम जैसे धर्मात्माओं के राज्य में ! भाई, साधुओं का सताना ठीक नहीं । कही उनको किञ्चित् भी श्लोष आ जाए तो तेरे समस्त राज्य को भस्म कर दे । अतएव जब तक तुम पर आपत्ति आए, उससे पहले ही तुम उसका उपाय करो । अर्थात् इस घोर उपसर्ग की शांति करवा दो ।’

उत्तर में पद्मराज विनीत होकर बोले—‘मुनिराज ! मैं क्या करूँ ? मैं वचनबद्ध होकर इनको सात दिवस के लिए राज्य प्रदान करने के कारण बिल्कुल विवश हूँ । मुझे क्या मालूम था कि ये ऐसा घोर उपद्रव करेंगे । अब मेरा उसमें तर्क करना सूर्य को दीपक दिखाना है । अब तो आप ही विलम्ब न करके शीघ्र ही किसी उपाय से मुनियों का उपसर्ग दूर कीजिए आप सब प्रकार से समर्थ है ।’

तब विष्णुकुमार मुनि ने विक्रिया ऋद्धि के प्रभाव से बामन् ब्राह्मण का वेष बनाया और बड़ी मधुर ध्वनि से वेदमन्त्रों का उच्चारण करते हुए बलि के यज्ञ मंडप में पहुँचे । उनके सुन्दर स्वरूप और मधुर वेदोच्चारण को सुनकर बलि बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे—‘महाराज ! आपने पधार कर मेरे यज्ञ की अपूर्व शोभा बढ़ा दी । मैं बहुत प्रसन्न हुआ । आपकी जो इच्छा हो, सो माँगिए, इस समय मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ ।’

विष्णुकुमार बोले—मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ । जैसी भी स्थित हो, मुझे तो उसी में संतोष है । मुझे किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, पर जब आपका इतना आग्रह है तो मैं आपको अप्रसन्न भी नहीं करना चाहता । मुझे केवल तीन पग पृथ्वी की आवश्यकता है । यदि आप मुझ प्रदान करेंगे तो उसमें भोपड़ी बनाकर स्थान की निराकुलता से वेदाध्ययनादि में अपना समय सुख से व्यतीत कर सकूँगा इस समय मुझको किसी और पदार्थ की इच्छा नहीं ।

विष्णुकुमार की यह तुच्छ याचना सुनकर बलि ने कहा कि ‘आपने तो कुछ भी नहीं माँगा । यदि मेरे वैभव और शक्ति के अनुसार माँगते तो मुझको सतोष होता । अब भी आप अपनी इच्छानुसार माँग सकते हैं । मैं वही देने को तत्पर हूँ ।’

विष्णुकुमार बोले—मुझे अधिक की इच्छा नहीं है । जो कुछ मैंने माँगा, मेरे लिए बहुत है । यदि आपको देना ही है तो और बहुत—से ब्राह्मण मौजूद है उनको दे दीजिए ।

बलि ने कहा—अस्तु ! जसी आपकी इच्छा ! आप तीन पग पृथ्वी नाप लीजिए । ऐसा कहकर जल से विष्णुकुमार के प्रति सकल्प छोड़ दिया । सकल्प छोड़ते ही उन्होंने पहला पाँव मेरु पर्वत पर रखा, दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर, अब तीसरा पाँव रखने की जगह नहीं रही, उसे वे कहाँ रखें ? उनके इस कार्य से समस्त पृथ्वी काँपने लगी । पर्वत चलायमान हो गये । समुद्रों ने मर्यादा तोड़ दी । देवों व ग्रहों के सपूह मारे आश्चर्य के भौंचक्के से रह गये वे सब विष्णुकुमार के पास आए और बलि को बाँधकर बोले—‘प्रभो ! क्षमा कीजिए । यह सब दुष्कर्म इसी पापी का है । यह आपके सम्मुख उपस्थित है ।’

बलि ने मुनिराज के चरणों में पड़कर अपने अपराध की क्षमा माँगी और अपने कृत कर्म पर बहुत पश्चाताप किया। विष्णुकुमार मुनि द्वारा उपद्रव दूर करने से सब को शांति हुई और चारों मन्त्री तथा प्रजा के सब लोग भक्तिपूर्वक अकम्पनाचार्य की वदना को गए। राजा और मन्त्रियो ने उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर अपने अपराध की क्षमा-याचना की और उसी दिन मे मिथ्यात्व मत का त्याग कर अहिंसामय जिनधर्म के उपासक बने। जिस प्रकार जिन भगवान के परम भक्त विष्णुकुमार ने धर्मप्रेम के वश हो मुनियों का उपसर्ग दूर कर वात्सल्य अग का पालन किया और पश्चात् ध्यानाग्नि द्वारा कर्मकाष्ठ को भस्म कर शिवपुर पधारे। उसी प्रकार भव्य पुरुषों को भी अपने और पर के हित के लिए समय-समय पर दूसरों का कष्ट निवारण कर वात्सल्य अग का पालन करना चाहिए।

॥ इति वात्सल्याङ्गे विष्णुकुमारमुनेः कथा समाप्ता ॥

॥ अथ प्रभावनाऽङ्गे वज्रकुमारमुनेः कथा प्रारम्भः ॥

परभव के अज्ञानरूपी अधकार को जिस प्रकार बने उस प्रकार दूर करके जिन-शासन का सर्वसाधारण मे महत्त्व प्रकट करता और अपनी आत्मा को रत्नत्रय के तेज से उद्योत रूप करना अर्थात् तप, विद्या, रिद्धि, सिद्धि आदि का अतिशय प्रकट करके जैन धर्म का प्रभाव बढ़ाना प्रभावना नाम का आठवाँ अग है। सम्यग्दर्शन के आठवे प्रभावना अग का पालन करने मे प्रसिद्ध होने वाले वज्रकुमार मुनि को कथा इस प्रकार है—
॥ अथ कथारम्भः ॥

इस भरत क्षेत्र में एक हस्तिनागपुर नगर है। जिस समय का यह उपाख्यान है, उस समय हस्तिनापुर के राजा बल थे। वे धर्मात्मा और राजनीति के अच्छे वेत्ता थे। उनके मन्त्री का नाम गरुड था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम सोमदत्त था। वह भी शास्त्रविद् और बहुत सुन्दर था।

एक दिन सोमदत्त अपने मामा के यहाँ गया जोकि अहिच्छत्रपुर मे रहता था उसने अपने मामा से विनयपूर्वक कहा—मामा जी ! यहाँ के राजा मे मिलने की मेरी तीव्र उत्कठा है। कृपाकर आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए।

सुभूति ने अभिमान मे आकर सोमदत्त की मुलाकात राजा मे नही करवाई। सोमदत्त को मामा की यह बात बहुत खटकी। अन्त मे वह स्वय ही दुर्मुख महाराजा के पास गया और मामा का अभिमान नष्ट करने के लिए राजा को अपने पांडित्य और प्रतिभाशालिनी बुद्धि का परिचय करवा कर स्वय भी उनका राज्यमन्त्री बन गया। ठीक भी है, सबको अपनी ही शक्ति सुख देने वाली होती है। सुभूति ने अपने भानजे का पांडित्य देखकर अति प्रसन्न हो उससे अपनी यशदत्ता नाम की पुत्री का विवाह कर दिया। दोनों सुख से रहने लगे।

कुछ समय पश्चात् यज्ञदत्ता गर्भवती हो गई। समय चातुर्मास का था। यज्ञदत्ता को दोहद उत्पन्न हुआ और उसे आम खाने की प्रबल इच्छा हुई। आमों का समय न होने पर भी सोमदत्त आम दूढ़ने को वन में पहुँचा। वहाँ एक उपवन में एक आम्रवृक्ष के नीचे एक परमयोगिराज महात्मा बैठे हुए थे। उस वृक्ष में फल लगे हुए थे। फलों को देखकर उसने विचारा कि यह मुनिराज का प्रभाव है नहीं तो अममय मे आम्र कहाँ? वह बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत से फल तोड़ कर अपनी प्रिया के पास पहुँचा दिए और स्वयं मुनिराज को नमस्कार कर उनके निकट बैठ निवेदन करने लगा—महाराज! ससार में सार क्या है? इस बात को आपके मुख से सुनने की अति उत्कठा है। कृपा कर कहिए।

मुनि बोले—हे भव्य! ससार मे सार आत्मा को कुगतियों से बचाकर सुख देने वाला एक धर्म है। उसके दो भेद हैं—एक मुनिधर्म और दूसरा श्रावकधर्म। मुनियों का धर्म पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्ति, दशधर्म, रत्नत्रय, द्वादशतप तथा पंचेन्द्रियदमन और शेष सप्तगुणों आदि का पालन है और श्रेष्ठ है। श्रावकधर्म अष्ट मूलगुण तथा उत्तर गुणों का पालन करना आदि है। मुनिधर्म का पालन सर्वदेश किया जाता है और श्रावक धर्म का एकदेश। श्रावक धर्म परम्परासे मोक्ष का साधन है और मुनिधर्म साक्षात् मोक्ष का साधन। मुनिधर्म से तद्भव मोक्षगामा होते हैं, ऐसा नियम नहीं। इसमें सब बात परिणामों पर निर्भर है। ज्यो-ज्यो परिणामों की विगुह्यता होती जाती है त्यों-त्यों ध्वनिन साध्य मोक्ष के निकट मनुष्य पहुँचता जाता है परन्तु मोक्ष होता है मुनिधर्म धारण कर। से ही। इस प्रकार श्रावकधर्म, मुनिधर्म तथा उनकी विशेषताएँ जानकर वैराग्यवश हो सोमदत्त ने जिनदीक्षा ग्रहण कर ली और अपने गुरु से शास्त्राध्ययन कर सर्वशास्त्रों में अच्छी योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् बिहार करते हुए सोमदत्त मुनिराज नाभिगिरी पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उग्र तपश्चरण और परीपह सहन द्वारा अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाने लगे। इधर समय आने पर यज्ञदत्ता के पुत्र उत्पन्न हुआ। वह उसके सौन्दर्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुई।

एक दिन उसे किसी के द्वारा अपने स्वामी के समाचार मालूम हुए। उसने वह समस्त वृत्तान्त अपने कुटुम्बियों से कहा और उनसे उनके पास चलने का आग्रह कर अपने साथ ले नाभिगिरी पर पहुँची। उस समय सोमदत्त मुनिराज तापस योगध्यान कर रहे थे। यज्ञदत्ता उन्हें मुनिवेष में देखकर क्रोधित होकर बोली रे पापी! दुष्ट! यदि तुझें ऐसा ही करना था तो पहले से ही मुझे न व्याहता। जरा बता तो सही, अब मैं किसके पास जाकर रहूँ? और इस बच्चे का पालन-पोषण कौन करे? मुझसे इसका पालन नहीं होता। तू ही इसे लेकर पाल।

ऐसा कहकर वह निर्दयी यज्ञदत्ता हिंस्र जीवों से भरे उस पर्वत पर मुनि चरणों में उस बेचारे बालक को पटककर अपने स्थान पर चली गयी। इतने में ही दिवाकर देव नाम

का एक विद्याधर जो कि अपने लघु भ्राता पुरसुन्दर से पराजित होकर उसके देश से निकाल देने के कारण अपनी स्त्री को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया था, वह इधर आकर निकला। पर्वत पर मुनिराज को देखकर व्योममार्ग से नीचे उतरा।

मुनि राज की वन्दना करते उनकी दृष्टि उस प्रसन्नमुख तेजस्वी बालक पर पड़ी। बालक को भाग्यशाली समझकर उसने गोद में उठा लिया और उसे अपनी प्रिया को देकर कहने लगा प्रिये! यह कोई बड़ा पुण्य जीव है। आज अपना जीवन ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति से अनायास ही कृतार्थ हो गया। उसकी स्त्री भी बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। बालक के हाथों वज्र का चिन्ह होने से उसका वज्रकुमार नाम रखा। इसके पश्चात् वे दोनों मुनि को प्रणाम कर बच्चे के साथ लेकर अपने घर पर लौट गये।

वह वज्रकुमार विद्याधर के घर पर शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान बढ़ते हुए अपनी बाल लीलाओं से सबको आनन्द देने लगा। दिवाकर देव के सम्बन्ध से वज्रकुमार का मामा कनकपुरी का राजा विमलबाहन हुआ। अपने मामा के यहाँ रहकर वज्रकुमार थोड़े ही दिनों में शास्त्राभ्यास कर एक अच्छा विद्वान बन गया। उसकी प्रतिभाशालिनी बुद्धि को देखकर सब आश्चर्य करने लगे।

एक दिन वज्रकुमार ह्योमन्त पर्वत पर प्रकृति की शोभा देखने को गया हुआ था। वही पर एक विद्याधर की पुत्री पवनवेगा विद्या साध रही थी। विद्या साधते हुए ही एक तृण उसकी आँख में पड़ने से उसके चित्त की चंचलता के कारण विद्या सिद्ध होने बड़ा बिघ्न उपस्थित हुआ। इतने में ही वज्रकुमार इधर आ निकला। उसे ध्यान से विचलित देखकर उसने उसकी आँख में से तिनका निकाल दिया। पवनवेगा स्वस्थ होकर फिर विद्या साधने में तत्पर हो गयी। मन्त्रयोग पूरा होने पर जब विद्या सिद्ध हो गई, तब वह समस्त उपकार वज्रकुमार का समझकर उसके पास आकर कहने लगी—आपने मेरा जो उपकार किया है उसका बदला मैं एक क्षुद्र बालिका कैसे चुका सकती हूँ? पर यह जीवन आपके लिए समर्पण कर आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ, मुझे स्वीकार कर कृतार्थ कीजिए। वज्रकुमार ने उसके प्रेमोपहार को सादर ग्रहण किया। दोनों वहाँ से विदा होकर अपने-अपने स्थान पर चले गये। शुभ दिन में गरुडवेग ने विधिपूर्वक अपनी पुत्री का वज्रकुमार के साथ पाणिग्रहण कर दिया फिर दोनों दम्पति सानन्द रहने लगे। एक दिन वज्रकुमार को मालूम हुआ कि मेरे पिता थे तो एक राजा पर हमारे चाचा ने उनकी युद्ध में पराजय कर देश से निकाल दिया है। इस बात पर उसको अपने चाचा पर बहुत काँध आया। वह पिता के रोकने पर भी कुछ सेना और अपनी पत्नी की विद्या को लेकर उसी समय अमरावती पर जा चढ़ा। पुरसुन्दर को इस चढ़ाई का आभास न होने से बात की बात में वह पराजित कर बाँध लिया गया। पीछे राज्य सिंहासन दिवाकर देव के अधिकार में आया। इस वीरता के कारण

वज्रकुमार बहुत प्रसिद्ध हो गया। अच्छे-अच्छे शूरवीर उसका नाम सुनकर भय मानने लगे।

इसी समय दिवाकर देव की प्रिया जयश्री के भी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह तब से ही इस चिंता से दुःखी होने लगी कि वज्रकुमार के उपस्थित होते हुए मेरे पुत्र को राज्य कैसे मिलेगा? मेरे पुत्र को राज्य के मिलने में यह एक कंटक है। इसे किसी तरह उखाड़ फेंकना चाहिए।

यह विचार कर वह मौका देखने लगी। एक दिन वज्रकुमार ने अपनी माता के मुख से किसी को यह कहते सुना कि वज्रकुमार बड़ा दुष्ट है। देखो! कहाँ तो यह उत्पन्न हुआ और कहाँ आकर दुःख दे रहा है।

ऐसा सुनते ही उसका हृदय जलने लगा। फिर एक क्षण भी न रुककर वह उसी समय अपने पिता के पास पहुँचा और कहने लगा—पिताजी! सत्य बताइये कि मैं किसका पुत्र हूँ, कहाँ उत्पन्न हुआ हूँ और यहाँ क्योंकर आया? मैं जानता हूँ कि मेरे सच्चे पिता तो आप ही हैं क्योंकि आपने मेरा अपने पुत्र से भी अधिक पालन-पोषण किया है। पर तब भी यथार्थ वृत्तान्त जानने की मेरी बड़ी उत्कंठा है, इसलिए कृपया ज्यों का त्यों वृत्तान्त कहकर मेरे अशांत हृदय को शान्त कीजिये। यदि आप यथार्थ नहीं कहेंगे तो मैं आज से भोजन नहीं करूँगा।

दिवाकर देव बोले—पुत्र! आज तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है, जो तुम ऐसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हो। समझदार होकर भी मुझको कष्ट देने वाली ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। वज्रकुमार बोला—पिताजी! मैं यह नहीं कहता कि मैं आपका पुत्र नहीं। सच्चे पिता तो आप ही हैं, परन्तु मुझको तो यथार्थ बात जानने की जिज्ञासा है। अतएव मुझे आप कृपा कर बतला दीजिए।

वज्रकुमार के अत्यधिक आग्रह से दिवाकर देव को उसका पूर्व वृत्तान्त यथार्थ बताना पड़ा। वज्रकुमार अपना हाल सुनकर बड़ा विरक्त हुआ। वह उसी समय अपने पिता की वन्दना करने को चल पड़ा, तब उसके माता-पिता व कुटुम्बी जन भी साथ गये। सोमदत्त मुनिराज मथुरा के निकट एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखकर सबको आनन्द हुआ सब बड़ी भक्ति के साथ मुनि को नमस्कार कर बैठ गये। तब वज्रकुमार ने मुनिराज से कहा—‘पूज्यपाद! आज्ञा दीजिए, जिसमें मैं साधु बनकर निजात्म कल्याण करूँ।’ वज्रकुमार को एकाएक संसार से विरक्त हुआ जानकर दिवाकर देव कहने लगे—‘पुत्र! तुम ये क्या करते हो? तप करने का मेरा समय है या तुम्हारा? तुम अब सब तरह योग्य हो। तुम राजधानी में जाकर अपना राज-काज सम्भालो।’

तब वज्रकुमार बोले—हे पिता! ये भोग भुजंग के समान हैं और ससार क्षण-

मंगुर है। मैं घर पर न जाकर अब यही दीक्षा लेकर स्वात्मानुभव करूँगा। यह कहकर दिवाकर देव के रोकने पर भी उसने वस्त्राभूषण त्याग कर उसी समय दीक्षा ग्रहण कर ली। ब्रह्मकुमार मुनि साधु बनकर खूब तपचर्या करने लगे। ब्रह्मकुमार के दीक्षित होने के बाद की कथा इस प्रकार है—

उस समय मथुरा के राजा पूतगंध थे। उनकी रानी का नाम था उर्मिला। वह बड़ी धर्मात्मा, सम्यक्त्व रूपी रत्न से भूषित जिन भगवान की परम भक्त थी। वह प्रत्येक अष्टान्हिका में भगवान की पूजा और रथोत्सव बहुत धूमधाम के साथ करती थी। इसी मथुरा नगरी में एक सागरदत्त नाम का सेठ था। उसकी स्त्री का नाम था समुद्रता। उसके पूर्वोपाजित पाप के उदय में दरिद्रा नाम की पुत्री हुई। उसके पाप के उदय से माता-पिता दरिद्र होकर अन्त में परलोक पधार गये। अब वह बेचारी दरिद्रा दूसरो के उच्छिष्ट भोजन खाकर दिन व्यतीत करने लगी। एक दिन नन्दन और अभिनन्दन नाम के दो मुनि भिक्षा के लिए मथुरा में आए। दरिद्रा को अन्न का एक-एक भूठा कण खाती हुई देखकर लघु मुनि अभिनन्दन ने नन्दन से कहा मुनिराज ! देखिये, यह बेचारी बालिका कितने कष्ट से जीवन व्यतीत करती है। तब नन्दन मुनि ने अवधिज्ञान से विचार कर कहा—‘हा यद्यपि इस समय इसकी दशा अच्छी नहीं, तथापि इसका पुण्य कर्म बड़ा प्रबल है, उसी से यह पूतगंध राजा की पटरानी बनेगी।’ मुनि ने जब दरिद्रा का भविष्य सुनाया, तब एक भिक्षार्थ आए हुए बौद्ध साधु ने यह भविष्य सुन लिया। जैन ऋषियों के वचनो पर उसका बहुत विश्वास था इसलिए दरिद्रा को अपने स्थाना पर ले जाकर उसका पालन करने लगा। दरिद्रा जैसे-जैसे बड़ी होती गई वैसे ही वैसे यौवन ने भी अपनी कान्ति से उसका सम्मान करना आरम्भ किया अर्थात् वह यौवन सम्पन्न होकर अपने शरीर से सुन्दरता की सुधा धारा बहाने लगी।

एक दिन वह युवती नगर के समीप एक उावन में भूले में भूल रही थी कि इतने में ही कर्मयोग से राजा भी वहाँ आ निकले। एकाएक उनकी दृष्टि भूले पर भूलती हुई दरिद्रा पर पड़ी। उस स्वर्गीय सुन्दरता को देखकर वह काम के बाणों से बिध गया। उसे दरिद्रा का प्राप्ति के बिना अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत होने लगा। वह मोहवश होकर दरिद्रा के निकट जाकर उससे उसका परिचय पूछने लगा। उसने किसी प्रकार का सकोच न करके अपना स्थानादि सब पता बतला दिया। उस बेचारी भोली भाली बालिका को क्या मालूम था कि मुझसे स्वयं मथुराधीश ही वर्तालाप कर रहे हैं। राजा काम के वेग से व्याकुलचित्त होकर किसी प्रकार से अपने महल पर आए। आते ही उन्होंने अपने मंत्री को श्रीबदक के पास भेजा। मंत्री ने पहुँचते ही श्रीबदक से कहा आज तुम्हारा और तुम्हारी पुत्री का बड़ा भाग्य है जो उसको मथुराधीश अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। कहो, तुमको स्वीकार है या नहीं।

श्रीबंदक बोला—यदि महाराज बौद्ध धर्म अंगीकार कर लें तो मैं महाराज से दरिद्रा का विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूँ।

मंत्री ने यह बात राजा से जाकर निवेदन की। महाराज ने इस बात को स्वीकार कर लिया और दरिद्रा का उनके साथ विवाह हो गया। दरिद्रा मुनिराज के कथनानुसार बड़ी पटरानी हुई। दरिद्रा इस समय बुद्धदासी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बुद्धदासी पटरानी बनकर बुद्ध धर्म का प्रचार करने में सदा तत्पर रहने लगी।

इसके अनन्तर अष्टान्हिका पर्व आया। उर्विला महारानी ने सदा के लिए नियमानुसार अबकी बार भी उत्सव करना आरम्भ किया। जब रथ निकलने का समय आया तब बुद्धदासी ने राजा से कहा कि 'मेरा रथ पहले निकलना चाहिए, उर्विला का पीछे।' राजा ने बुद्धदासी के प्रेम में अन्धा होकर उर्विला का रथ रुकवा दिया। उर्विला रानी ने अपने चित्त में बहुत दुःखित होकर प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरा रथ नहीं निकलेगा, तब तक मुझे भोजन का त्याग है। यह प्रतिज्ञा कर जिस क्षत्रिया नाम की गुफा में सोमदत्त और वज्रकुमार मुनिराज रहा करते थे, वहाँ पहुँचकर उन दोनों को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके कहने लगी—'हे अज्ञानरूपी अन्धकार के नाश करने वाले सूर्यो! आप ही मेरे शरणागत हैं और मेरे दुःखहर्ता हैं। इस समय जैन धर्म पर उपसर्ग आ रहा है। उसे नष्ट कर उसकी रक्षा कीजिए।'।

इस प्रकार उनसे निवेदन कर अपने रथ के निकलने में अवरोध का कारण वह मुनिराज से कह रही थी कि इतने में ही वज्रकुमार तथा सोमदत्त मुनि की वन्दना करने को दिवाकर देव आदि बहुत से विद्याधर आए। वज्रकुमार मुनि ने उनसे कहा—आप लोग समर्थ हैं और इस समय जैन धर्म पर सकट उपस्थित है। बुद्धदासी ने महारानी उर्विला का रथ रुकवा दिया है। अब आप जाकर यथायोग्य उपाय से इसका रथ निकलवा दीजिए।

वज्रकुमार मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य कर सब विद्याधर अपने-अपने विमान पर आरोहण होकर मथुरा आए। प्रथम तो जो धर्मात्मा होते हैं, वे स्वयं ही धर्म प्रभावना करने में तत्पर रहते हैं, तब इनको तो स्वयं मुनिराज ने प्रेरणा दी है, इसलिए सब विद्याधर ने उर्विला रानी के साध्य की सिद्धि के लिए बुद्धदासी को बहुत समझाया और कहा—'जो पुरानी रीति है, वैसे ही कार्य करना अच्छा है।' पर बुद्धदासी तो अभिमान के वशीभूत हो रही थी, इसलिए वह क्यों मानने लगी? विद्याधरों ने अपना कार्य सीधे तरीके से न होता हुआ देखकर बुद्धदासी के नियुक्त किए हुए सिपाहियों से युद्ध कर उनको बात की बात में भाग दिया। तत्पश्चात् बड़े समारोह और उत्सव के साथ उर्विला का रथ निकलवा दिया। रथ के निकलने से सबको बड़ा आनन्द हुआ, इससे, जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई और

सर्वसाधारण पर इस रथोत्सव से जैन धर्म का बहुत प्रभाव पड़ा। बहुतों ने मिथ्यात्व का त्याग कर सम्यक्त्व को ग्रहण किया। बुद्धदासी और राजा पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी शुद्धान्तःकरण से जैन धर्म स्वीकार किया। जिस प्रकार श्री बज्रकुमार मुनिराज ने धर्म प्रेम के वश होकर जैन धर्म की प्रभावना कराई, उसी प्रकार और भव्य पुरुषों को भी ससार का उपकार करने वाली और स्वर्ग मोक्ष मुख को प्रदान करने वाली प्रतिष्ठा, रथोत्सव, जिनयात्रा, चतुर्विधान, जीर्णोद्धार तथा स्याद्वाद विद्यालय आदि द्वारा जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए।

धर्म प्रेमी श्री बज्रकुमार मुनि मेरी बुद्धि को नित्य जैन धर्म दृढ़ करे जिसके द्वारा मैं भी मोक्षमार्ग पर चलकर अपना अन्तिम साध्य अर्थात् मोक्षमुख को प्राप्त कर सकूँ।

इस प्रकार यह सम्यक्त्व के आठ अंगों का प्रत्येक अंग में प्रसिद्ध होने वाली कथा के सहित स्पष्ट वर्णन किया गया।

अब सम्यक्त्व के २५ मल दोषों का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है—

अष्ट दोष नाम—उपर्युक्त सम्यक्त्व के अष्ट अंगों से प्रतिकूल शका, काक्षा, विचिकित्सा, मूढदृष्टि, अनुपगृहण, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना ये आठ दोष हैं, जो पच्चीस दोषों में ही गर्भित हैं। अतएव निर्दोष सम्यक्त्व पालन करने के ईच्छुक भव्य जीवों को मन, वचन, काय से इनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि—

यथोक्त श्री समतभद्राचार्यकृतरत्नकरण्डश्रावकाचारे—

नाङ्गहीनमल छेत्तु दर्शन जन्मसततिम्।

नहि मंत्रोऽक्षरन्यूनो विहन्ति त्रिषवेदनाम्॥

अर्थात् जैसे अक्षर न्यून मन्त्र (अशुद्ध मन्त्र) विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता, उसी प्रकार अग्ररहित सम्यग्दर्शन भी ससारसतति को अर्थात् ससार भ्रमण को नहीं मिटा सकता अतएव ये अष्ट दोष त्यागने योग्य हैं।

तीन मूढता

देव मूढता—किसी प्रकार के ससारिक भोगों की प्राप्ति की इच्छा करके राग-द्वेष रूपी मैल से मलिन, अस्त्र-शस्त्र अलंकारधारी देवों की भक्ति पूजा करना देव मूढता है।

गुरु मूढता—कुदेवों के सदृश आडम्बर रखने वाले, परिग्रह आरम्भ और हिसादि दोषयुक्त, कामी, क्रोधी, अभिमानी, पाखण्डी, साधु तपस्वियों का आदर, सम्मान, पूजा, भक्ति, आराधना, प्रशंसा करना गुरु मूढता है।

लोक मूढता—जिस क्रिया में धर्म नहीं उसमें अन्य मताबलम्बियों के उपदेश से

तथा देखा-देखी उनमें धर्म समझकर प्रवृत्त होना लोक मूढ़ता है। यथा—गंगा, यमुना आदि नदियों में स्नान करना, देहली पूजना सूर्य तथा चन्द्र को अर्घ्य देना, सती होना आदि।

षड् अनायतन—कुषर्म, कुगुरु, कुदेव तथा इनके सेवको को धर्म का आयतन समझ कर उनकी स्तुति-पूजा करना षड् अनायतन है। ये षड् अनायतन भी सम्यग्दृष्टि को हेय है।

अष्ट मद—विद्या, प्रतिष्ठा, कुल, जाति, बल, संपत्ति, तप तथा अपने शरीर की सुन्दरता का मद नरक अपने आत्महित को भूल जाना, ये आठ मद दोष है।

सम्यक्त्व की को ये भी अपनी आत्मा से पृथक् और क्षणभंगुर जानकर इनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये सब ही कारण पाकर क्षणमात्र में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सम्यग्दृष्टि को कदापि क्षणभंगुर अवस्था का मद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सम्यक्त्व की निर्मलता के लिए आठ मल दोष, आठ मद दोष, षड् अनायतन, तीन मूढ़ता इस प्रकार २५ दोषों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इन उपर्युक्त २५ दोषों से रहित सम्यक्त्व का अष्टांग सहित जो पालन करता है, वह ही सम्यग्दृष्टि है। यह सम्यग्दर्शन जब किसी जीव के पूर्वजन्म के तत्त्व विचार के संस्कारों से, वर्तमान में पर के उपदेश के बिना अपने आप ही उत्पन्न होता है तो निसर्गज सम्यग्दर्शन कहलाता है तथा जब किसी जीव के वर्तमान पर्याय में अन्य के उपदेश के द्वारा तत्त्व विचार करने से उत्पन्न हो तो उसे अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं।

इस प्रकार निर्मल सम्यक्त्व के धारण करने से शुद्ध अन्तःकरण वाले यदि चारित्र्य मोहनीय कर्म के अधीन होने से किंचित् व्रत उपवासादि न कर सके तो भी सम्यक्त्व के प्रभाव से नरक, तिर्यच नपुंसक और स्त्रीलिंग को तथा नीच कुल, विकलांग, अल्पायु और वरिद्धता को प्राप्त नहीं होते हैं। सारांश यह है कि इस जीव का सम्यक्त्व के समान तीन लोक में सच्चा कल्याण करने वाला कोन मित्र नहीं और मिथ्यात्वसम शत्रु नहीं अतएव शंका, काक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टिप्रशंसा, अन्यदृष्टिसंस्तव इन पांच अतिचारों को त्याग सम्यक्त्व को निर्दोष धारण करना चाहिए क्योंकि सम्यक्त्व रूपी बीज के बिना बीज और वृक्षवत् ज्ञान और चारित्र्य के उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल का लगना असम्भव है।

भावार्थ—सम्यक्त्व रूपी बीज को अपने हृदय रूपी भूमि में निर्मल धारण किये बिना ज्ञान की उत्पत्ति, स्थिति, तथा चारित्र्य की वृद्धि द्वारा मोक्षफल नहीं लगता। इसके बिना जो हमारा ज्ञान है, वह मिथ्या ज्ञान कहलाता है और व्रतादिक धारण करना कुचारित्र्य कहा जाता है। सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर हेयोपादेय का ज्ञान होकर आत्महित के मार्ग में यथार्थ प्रवृत्ति हो सकती है अतएव सबसे पहले सम्यक्त्व की ही धारण करना चाहिए ऐसा प्रत्येक मुमुक्षु का कर्तव्य है।

॥ इति श्री सम्यक्त्वविवरण समाप्तम् ॥

॥ अथ सम्यग्ज्ञान विवरण प्रारम्भ ॥

सम्यक्त्व रूपी रत्न से अपनी आत्मा को पवित्र करने के पश्चात् स्व तथा पर के गुण अर्थात् धर्मों के प्रकाश करने में सूर्य के समान सम्यग्ज्ञान का आराधन करना चाहिए। यद्यपि सम्यग्दर्शन के साथ ही जो ज्ञान होता है, वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है तथापि लक्षण भेद होने से उसकी भिन्न आराधना करनी चाहिए क्योंकि सम्यग्दर्शन कारण और सम्यग्ज्ञान कार्य है। जैसे दीपक प्रकाश होने का कारण है वैसे ही सम्यक्त्व अर्थात् यथार्थ श्रद्धान सम्यग्ज्ञान होने का कारण है।

सम्यग्ज्ञान स्वरूप गाथा—

संसय विमोह विवभम विवज्जिय अप्प परसरूवस्स ।

ग्रहण सम्मणाण सायारमणेयभेयं च ॥

अर्थात् संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रहित, आकार सहित अर्थात् विशेष स्वरूप सहित अपने और पर के स्वरूप का जानना सम्यग्ज्ञान है। यद्यपि वास्तव में वह सम्यग्ज्ञान आत्मा का प्रसिद्ध गुण है जिसके द्वारा ही आत्मा का बोध होता है, वह अखंड चैतन्य रूप एक ही प्रकार है, तथापि अनादि काल से ज्ञानावरण कर्म की प्रकृतियों से आवृत होने के कारण अनेक भेद रूप हैं। परन्तु मुख्यतया मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल ज्ञान ऐसे पाँच प्रकार हैं।

इनमें से प्रथम के चार ज्ञान तो अपने-अपने आवरण के क्षयोपशम के अनुसार हीनाधिक होते रहते हैं, इसलिए इनको क्षयोपशमिक ज्ञान कहते हैं, परन्तु केवलज्ञान केवल ज्ञानावरणीय कर्म के सर्वथा अभाव होने से प्रकट होता है अतएव इसको क्षायिक ज्ञान कहते हैं। उपरोक्त पाँचो ज्ञानों में से मति श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्यादर्शन के उदय से विपर्यय अर्थात् मिथ्या ज्ञान भी होते हैं जब सम्यक्त्व के प्रादुर्भूत होने पर सत्यासत्य के निर्णय रूप यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब मति श्रुत और अवधि ही समीचीन ज्ञान कहलाते हैं और ये ही पाँचों ज्ञान प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद से दो प्रकार भी होते हैं। उनमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञान तो परोक्ष हैं क्योंकि ये पाँच इन्द्रियो और मन की सहायता से होते हैं, पर मतिज्ञान को इन्द्रिय प्रत्यक्ष होने से व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अवधि और मन पर्यय ज्ञान किंचित् प्रत्यक्ष है क्योंकि रूपी द्रव्य और मर्यादित क्षेत्र की वार्ता को जानते हैं। केवलज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष है क्योंकि अन्य इन्द्रियादिक की सहायता के बिना अपने स्वच्छ स्वाभाविक ज्ञान से युगपत् समस्त द्रव्यो को उसकी अनन्त पर्यायो सहित जानता है। एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक प्रत्येक जीव के मति और श्रुत ये दो ज्ञान प्रत्येक अवस्था में रहते हैं यदि तीन हो तो मति, श्रुत, और अवधि या मति श्रुत और मन पर्यय ये तीन होते हैं। यदि चार हो तो मति, श्रुत, अवधि और मनः

पर्यय ज्ञान ये चार होते हैं। यदि एक ज्ञान हो तो ज्ञान को खंड-खंड करने वाले ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय होने से एक अखंड, स्वच्छ, स्वाभाविक केवलज्ञान होता है। इन पाँचों ज्ञानों का स्वरूप इस प्रकार है -

मतिज्ञान—मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम के अनुसार पाँच इंद्रियो और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। बाह्य कारणों की अपेक्षा इसके छह भेद है—

१ स्पर्शन, २ रासन, ३ घ्राणज, ४ चाक्षुष, ५ श्रावण और ६ मानस।

स्पर्शन इन्द्रिय से स्पर्श का जानना स्पर्शन, रसना इन्द्रिय से रस का जानना रासन घ्राणेन्द्रिय से सुगन्ध, दुर्गन्ध का जानना घ्राणज, चक्षुर्द्रिय से रूप का जानना चाक्षुष, कर्णेन्द्रिय से शब्द का जानना श्रावण और मन से किसी विषय का मनन करना मानस मतिज्ञान है। स्मृति, सज्जा, चिन्ता, अभिनिबोध ये भी मतिज्ञान के ही नामांतर हैं अर्थात् ये सब मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ही होते हैं।

श्रुतज्ञान—श्रुतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अनुसार मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थ से सम्बन्ध लिए हुए अन्य पदार्थ का जो ज्ञान होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। श्रुतज्ञान के भी दो भेद है—

अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान—जैसे स्पर्शनेन्द्रिय से अन्य पदार्थ का सम्बन्ध होने पर अधिक शीतल या उष्ण होने से ये मुझे अहितकारी है' ऐसा जो ज्ञान है उसे अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैं। यह समनस्क जीवों के मन के आश्रय से स्पष्ट और अमनस्क जीवों के आहार, भय, मंथन और परिग्रह, इन सज्जाओं के द्वारा यत्किंचित् प्रतिभास रूप होता है।

अक्षरात्मक श्रुतज्ञान—'घट' इस शब्द के दो अक्षरों के पठन तथा श्रावण करने से घट पदार्थ का जानना अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। यह केवल समनस्को के होता है, अमनस्कों के नहीं। इस अक्षरात्मक श्रुतज्ञान का विषय केवलज्ञानवत् असीम है अन्तर इतना है कि केवल ज्ञान तो विशद प्रत्यक्ष और श्रुतज्ञान अविशद परोक्ष है।

अवधिज्ञान—अवधिज्ञानावरण के क्षयोपशम के अनुसार पचेन्द्रिय और मन की सहायता बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ का स्पष्ट जानना अवधिज्ञान है। वह अवधि दो प्रकार की है—

(१) भवप्रत्यय अवधिज्ञान—जो देव, नारकी तथा छद्मस्थ तीर्थंकर भगवान् के मुख्यतया भव के कारण उत्पन्न हो, उसे भवप्रत्ययावधिक कहते हैं।

(२) क्षयोपशम निमित्तक अवधिज्ञान—पर्याप्त मनुष्य तथा सज्जी पंचेन्द्रिय पर्याप्त तीर्थंकर के सम्यग्दर्शन तथा तपगुणकरि नाभि के ऊपर शस्त्र, पद्म, वज्र, स्वास्तिक, कलश

आदि जो शुभ चिह्न होते हैं, उस जगह के आत्म-प्रदेशों में अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयो-पशम से जो ज्ञान होता है, उसे क्षयोपशम निमित्तक अवधिज्ञान कहते हैं यह क्षयोपशम निमित्तक अवधिज्ञान अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, वद्धमान और हीयमान—इस तरह छह प्रकार का होता है।

जो अवधिज्ञान जीव के साथ एक भव से दूसरे भव में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में साथ चला जाए, तथा भव से भवांतर व क्षेत्र से क्षेत्रांतर में चला जाए, उसे क्रमशः भवानुगामी, क्षेत्रानुगामी और उभयानुगामी कहते हैं। भव से भवांतर में, क्षेत्र से क्षेत्रांतर में साथ न जाए, उसे क्रमशः भवानुगामी क्षेत्रानुगामी और उभयानुगामी कहते हैं। जैसा उपजे वसा ही बना रहे उसे अवस्थित, हीनाधिक होता रहे उसे अनवस्थित, जो क्रमशः घटकर नष्ट हो जाए उसे हीयमान अवधिज्ञान कहते हैं तथा अवधिज्ञान सामान्यतः १ देशावधि, २ परमावधि और ३ सर्वावधि भेद से तीन प्रकार का है। इसमें देशावधि तो भवप्रत्यय, और क्षयोपशमनिमित्तक दोनों रूप होता है और परमावधि व सर्वावधि ये दोनों क्षयोपशमनिमित्तक रूप ही होते हैं।

मनःपर्ययज्ञान—मनःपर्ययज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से पचेन्द्रिय और मन की सहायता बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए जो अन्य के मन में तिष्ठते हुए सर्वावधि ज्ञान के विषय (अवधिज्ञान के देशावधि आदि तीन भेदों में से सर्वावधि का सबसे सूक्ष्म विषय होता है) के अनन्तवे भाग सूक्ष्मरूपी पदार्थ को स्पष्ट जाने, उसे मन-पर्यय ज्ञान कहते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं—

(१) ऋजुमति मनःपर्यय—मन, वचन, काय की सरलता रूप अन्य के मन में आए हुए पदार्थ को किसी के पूछे या बिना पूछे ही जानने को ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं।

(२) विपुलमति मनःपर्यय—सरलता तथा वक्ररूप मन, वचन, काय द्वारा चितित, अर्द्धचितित तथा अर्चितित और ऐसे ही कहे हुए, किए हुए, पर के मन में रहते पदार्थ को किसी के पूछे या बिना पूछे ही जानना विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान है।

केवलज्ञान—केवलज्ञानावरणीय कर्म के सर्वथा अभाव होने से अलोकाकाश सहित सम्पूर्ण रूपी, अरूपी पदार्थों का अपना भूत, भविष्यत, वर्तमानकालिक अनन्तानन्त पर्याय सहित समस्त तीन लोक को स्वतः इन्द्रिय उद्योतादिक की सहायता बिना ही प्रत्यक्ष जानना केवलज्ञान है। यह ज्ञान परमात्म अवस्था में होता है।

इस प्रकार सम्यग्ज्ञान के पांच भेदों का यह सक्षिप्त स्वरूप कहा गया। सम्यग्ज्ञान के उत्पन्न होने का कारण जो श्रुत ज्ञान है, उसका वर्णन संक्षेप में इस प्रकार है—

श्रुतज्ञान विषय भेद से प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग

इस प्रकार से भगवान् की दिव्य ध्वनि के अनुसार श्री गणेश्वर देव ने चार विभागरूप वर्णन किया है। इनमें आत्मज्ञानोत्पत्ति की कारणता होने से इनको वेद कहते हैं। इन चारों का स्वरूप इस प्रकार है—

प्रथमानुयोग—

प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् ।

बोधि समाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः ॥

अर्थात् जिस सम्यग्ज्ञान में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारो पुरुषार्थों का कथन है, जिसमें एक प्रधान पुरुष के आश्रय कथा है तथा जिसमें मुख्यतया त्रैलोक्य शलाका पुरुषों का अर्थात् चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ति, नव बलिभद्र, नव नारायण, नव प्रतिनारायण इन त्रैलोक्य शलाका पुरुषों का चरित्र है और जो पुण्य का आश्रय करने वाला, बोधि अर्थात् रत्न-त्रय, समाधि अर्थात् ध्यान का निधान (खजाना) है—ऐसे उस प्रथमानुयोगरूपी शास्त्रो के विषय को सम्यग्ज्ञान ही सम्यक् प्रकार जानता है। मनुष्य इस प्रथमानुयोग के अध्ययन, अध्यापन करने से चरित्र के आश्रय पुण्य पाप रूप कार्य और उसके फल को जानकर अशुभ कार्यों से निवृत्त होकर शुभ कार्य में प्रवृत्त होने का प्रयत्न करता है और धर्म का सामान्य स्वरूप समझकर विशेष सूक्ष्म स्वरूप के जानने की अभिलाषा से अन्यान्य अनुयोगों का भी अवलोकन करता है। आरम्भ में धर्माभिमुख करने में उपयोगी होने से इसका प्रथमानुयोग सार्थक नाम है।

करणानुयोग

लोकालोक विभक्त्युगपरिवृते चतुर्गतीनाम् ।

आदर्शमिव तथा मतिरवैति करणानुयोग च ॥

अर्थात् उक्त प्रकार का सम्यग्ज्ञान ही लोकालोक विभाग को, युगों के अर्थात् काल के परिवर्तन को, चार गतियों को और लेश्या, कषाय योगादि में कर्मों की न्यूनाधिकता से उसके परिवर्तन को तथा कर्मों के बध, उदय, सत्ता, क्षय, उपशम, क्षयोपशमादि ऐसे करणानुयोग को दर्पण सदृश जानता है। इसका प्रत्येक विषय गणित से सम्बन्ध रखता है, इसलिए इसका करणानुयोग सार्थक नाम है।

चरणानुयोग—

गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षागम् ।

चरणानुयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ।

अर्थात् उक्त प्रकार का सम्यग्ज्ञान ही गृहस्थ और मुनियों के राग द्वेष की निवृत्ति पूर्वक चरित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा के कारणभूत अगों का वर्णन है जिसमें ऐसे चरणानुयोग शास्त्र को भली प्रकार जानता है। पाप कार्यों के त्यागने से क्रमशः आत्म-

परिणाम उज्ज्वल होकर आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है। ऐसी आचरण विधि का प्ररूपक होने से इसको चरणानुयोग कहते हैं।

द्रव्यानुयोग—

जीवाजीवसुतत्वे पुण्यापुण्ये च बधमोक्षौ च ।

द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते ॥

अर्थ—यह द्रव्यानुयोग रूपी दीपक जीव अजीव रूप सुतत्वों को तथा संयोग वियोग की विशेषता से उत्पन्न शेष पाँच तत्वों को, पुण्य पाप को और जीवके स्वभाव विभावों को प्रकाशित करता है। इसमें द्रव्यों का विस्तृत वर्णन होने के कारण यह द्रव्यानुयोग कहलाता है।

उक्त प्रकार के चार अनुयोग शास्त्र को सम्यग्ज्ञान ही सम्यक् प्रकार जानता है, अन्य नहीं, अतएव आत्म-कल्याण के लिए धार्मिक विषय के जानने को उत्कठा रखने वाले भव्य जीवों को यह सम्यग्ज्ञान इसके अष्टांग सहित पालन करना चाहिए। सम्यग्ज्ञान के अष्ट अंगों के नाम—

अर्थार्थोभयपूर्ण कालं विनयेन सोपधानं च ।

बहुमानेन समन्वितमनिङ्गवज्ञानमाराध्यम् ।

अर्थात् (१) ज्ञान के शब्दाचार (२) अर्थाचार (३) उभयाचार (४) कालाचार (५) विनयाचार (६) उपधानाचार (७) बहुमानाचार और (८) अनिह्नवाचार ये आठ अंग हैं। पठन-पाठन करने वालों को इनका सदैव पालन करना चाहिए। व्याकरण के अनुसार अक्षर, पद, वाक्यों का उच्चारण कर मूल-मात्र के आगम के पठन-पाठन करने को शब्दाचार या व्यजनाचार कहते हैं।

शब्द और पूर्ण अर्थ को अवधारण कर आगम का पठन-पाठन करना अर्थाचार कहलाता है।

शुद्ध शब्द और शुद्ध अर्थ सहित सिद्धांत के पठन-पाठन करने को उभयाचार व शब्दार्थोभयपूर्ण कहते हैं।

प्रातः, काल, मध्याह्नकाल, संध्याकाल, अर्द्धरात्रि, ग्रहण, भूकम्प, उत्कापातादि सदीप्त समय में पठन-पाठन न करके योग्य काल में श्रुत अध्ययन करना कालाचार व कालाध्ययन है।

गोसर्ग काल अर्थात् दोपहर के दो घड़ी पहले और प्रातःकाल के दो घड़ी पीछे, दोपहर के दो घड़ी पीछे और प्रातःकाल के घड़ी पहले इन कालों के सिवाय

दिग्दाह, उल्कापात, इन्द्रधनुष सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण तथा भूकम्पादि उत्पातों के समय सिद्धांत (जो शास्त्र गणधर देवों के रचे हुए हैं) अथवा ग्यारह अंग दश पूर्वधारियों के रचे हुए हैं तथा श्रुत केवलियों के रचे हुए हैं अथवा प्रत्येक बुद्धि श्रद्धा के धारण करने वाले योगियों के रचे हुए हैं। उन ग्रंथों का ऐसे समय में अध्ययन, अध्यापन वर्जित है। तीर्थंकरों के पुराण-स्तोत्र, आराधना, तथा चारित्र और धर्म को निरूपण करने वाले ग्रंथों का पठन-पाठन वर्जित नहीं है। वे सदा पढ़ने योग्य हैं। शुद्ध जल से हस्त-पादादि प्रक्षालन कर पवित्र स्थान में पर्यकासन बैठकर आगमन की स्तुति और नमस्कारादि कर श्रुतभक्ति पूर्वक आगमन का अध्ययन अध्यापन करना, ज्ञान का उत्तम विनयाचार कहलाता है।

धारण सहित आराधना करना अर्थात् स्मरण सहित स्वाध्याय करना, भूलना नहीं, उपधानाचार है।

ज्ञान का, पुस्तक का और पढ़ाने वाले का तथा विशेष ज्ञानी का बहुत आदर करना, ग्रंथ को लाते ले जाते समय उठ खड़ा होना, पीठ न देना, आगम को उच्चासन पर विराजमान करना, अध्ययन करते समय लौकिक वर्तन करना और अशुचि अंग तथा अपवित्र वस्त्रादि का स्पर्श न करना बहुमान-आचार कहलाता है।

जिस शास्त्र, जिस पाठक व गुरु से आगम ज्ञान हुआ हो, उसके नाम व गुण को नहीं छिपाना तथा लघु शास्त्र या अल्पज्ञानी पाठक का नाम लेने से मेरा महत्व घट जाएगा, इस भय से बड़े ग्रंथ या बहुज्ञानी अध्यापक का नाम न लेना क्योंकि ऐसा करने से मायाचार का दोष आना है, सो अनिहन्वाचार है।

इस प्रकार जो भव्य जीव इन अष्टविध आचारों के रक्षापूर्वक आगम का पठन-पाठन करते हैं, उन्हें ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम विशेष होकर सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्पूर्ण विद्याओं की सिद्धि हो जाती है, वे शीघ्र ही परिशीलन (अभ्यास) रूप नौका के द्वारा ज्ञान सागर में पारगत हो जाते हैं, उनकी बुद्धि अतिशय विशाल हो जाती है, हेयाहेय का ज्ञान होकर सन्मार्ग रूप प्रवर्तन करने से अनेक कर्मों का सवर और क्षय हो जाता है और साथ-साथ कीर्ति विवेक आदि उत्तम गुण भी सदा बढते रहते हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को आलस्य रहित होकर सदैव सम्यग्ज्ञान (जिनागम) का अभ्यास करते रहना चाहिए। ज्ञान की उपासना करने से भव्य जीव भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि शास्त्राभ्यास करते रहने से यह मेरा स्वरूप है यह पर का है, ये पदार्थ हेय हैं, ये उपादेय हैं ? इत्यादि पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान होता है। जब तक यह पदार्थ भेद अवगत नहीं होता है, तब तक जीव आत्म स्वरूप को नहीं जान सकता। जिस समय से आत्मा की स्वपर विवेक होकर हेयोपादेय रूप प्रवृत्ति होने लगती है। तब ही से अशुभ

कर्मों की निर्जरा तथा संवर होने से प्रतिक्षण में शुभ (पुण्य) कर्मों का आस्रव होने लगता है जिसके फल से कल्पवासी व महर्द्धिक देवों में उच्चपद का धारा देव होता है और वहाँ अनेक भोगोपभोगों को भोगकर आयु के अन्त में मनुष्य भव धारण कर परिग्रह त्यागी होकर अपनी ध्यानाग्नि के द्वारा धात्विचतुष्टय का अभाव करके भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों काल सम्बन्धी समस्त ज्ञेय पदार्थों को प्रतिभासित करता हुआ अपने धर्मोपदेशामृत रूपी वर्षा से भव्य जीवों के ससार परिभ्रमण से सतप्त चित्त को शांत कर वह जीवन्मुक्तात्मा अन्तिम शरीर को छोड़कर सदैव के लिए परम अतीन्द्रिय, अविनाशी, तृष्णा रहित अनंत सुख का भोक्ता हो जाता है। इस प्रकार से सम्यग्ज्ञानपूर्वक किया हुआ शास्त्राभ्यास परम्परा से मोक्ष का कारण जानकर प्रत्येक व्यक्ति को निरन्तर आगम का ओर उसके अनुसार हितोपदेष्टा गुरुओं का भक्ति व श्रद्धा पूर्वक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष में भक्ति, पूजा, उपासना तथा गुणानुवाद करते रहना चाहिए जिससे साहस, धैर्य, दृढता तथा गम्भीरता बढ़ती है, बुद्धि निर्मल होती है, ज्ञानानुभव बढ़ता है और दया, क्षमा, सन्तोष, विनय, वात्सल्य, श्रद्धा, शील, निराकुलता, निष्कपटता आदि अनेकानेक उत्तमोत्तम गुण सदा बढ़ते रहते हैं, इस लिए भव्यों को सदैव शास्त्राभ्यास करते रहना चाहिए।

॥ इति श्री सम्यग्ज्ञान विवरण समाप्तम् ॥

शुभमस्तु

॥ अथ सप्तक चारित्र्य वर्णन प्रारम्भ ॥

जिस जीव के सम्यक्त्व के नाश करने वाले मिथ्यात्व सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व इन सम्यक्त्व घातक दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियों के नाश होने पर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति से दुरभिनिवेश रहित सम्यग्ज्ञान विद्यमान है तथा जिसके चारित्र्य मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हुआ है और जो विषय भोगादिकों से परान्मुख दृढ सहनन का धारक और आसन्न भव्य है ऐसा पुरुष तो एकाग्रक हिसादि पाच पापों का पूर्ण रीति से त्याग कर परम दिगम्बर नग्न रूप धारण करके मोक्ष के मार्ग स्वरूप सम्यग्ज्ञान सहित तेरह प्रकार के चारित्र्य को भली प्रकार धारण कर आत्मस्वरूप में लीन होता है और जिनके सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान विद्यमान है, अनन्तानुबन्धी क्रोध मान, माया, लोभ रूप चारित्र्य मोहनीय कर्म का अभाव हो गया है ऐसा पुरुष स्वयं को प्रिय लगने वाले चक्षु, रसना आदि इन्द्रिय जनित सुखों को निष्ठ और अनुपसेव्य जानता है और अपनी आत्मा से उत्पन्न नित्य अविनाशी मोक्षसुख के प्राप्त होने की उत्कट इच्छा रखता है तथापि अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्ज्वलन सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ रूप चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से इन्द्रिय जनित सुख दुःखों का अनुभव करता है क्योंकि अपने समय के अनुसार

आए हुए कर्मों के उदय के फल की अवश्य भोगना पड़ता है ऐसा जो सम्यग्दृष्टि जीव है वह चारित्र मोहनीय कर्म की अल्पमदता होने से अप्रत्याख्यानावरण का उपशम हुआ होने से तथा शक्ति रहित अथवा हीन सहनन होमों के कारण हिंसादि पापों का पूर्ण रूप से त्याग करने की उत्कट लालसा रखता हुआ बेशक्ती का अभ्यास करते हुए क्रमपूर्वक राग द्वेष मोहादि को घटाकर पीछे हिंसादि पंच पापों का पूर्ण त्याग कर मुनिव्रत धारण करता है और मोक्ष का पात्र बनता है यही राज मार्ग है क्योंकि विषय, कषाय आदि के घटाये बिना मुनिव्रत धारण कर लेना किसी कार्य के न करने वाला व्यर्थ स्वाग मात्र है। इसीलिए सम्यक्त्व प्राप्त होने पर रागद्वेष की निवृत्ति के लिए सम्यक्चारित्र को अवश्य धारण करना चाहिए। जैसा कि रत्नकरण्ड खावकाचार में कहा गया है—

आर्या छन्द—मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञान।

रागद्वेषनिवृत्य चरण प्रतिपद्यते साधु. ॥

अर्थ—दर्शन मोहनीय रूप अन्धकार के नाश होने पर जिसको सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति से सशय विपर्यय और अनध्यवसाय रहित सम्यग्ज्ञान प्राप्त हो गया है जिसको ऐसे सम्यग्दृष्टि भव्य पुरुष को राग द्वेष दूर करने के लिए सम्यक् चारित्र धारण करना चाहिए वह चारित्र सकल और विकल रूप से दो प्रकार का है। समस्त प्रकार के परिग्रहों से विरक्त अनागार (माधुओं) का तो मन, बचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना में पंच पापों का सर्वथा त्याग रूप सकल चारित्र है और गृह आदि परिग्रह सहित गृहस्थियों का इन पापों के एक देश त्याग रूप विकल चारित्र है।

अब प्रथम ही मुनि के चारित्र को कथन न करके एकोदेश त्याग रूप गृहस्थ के विकल चारित्र का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन किया जाता है क्योंकि मुनि धर्म तो उन लोगों के लिए है जिनके चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो चुका है तथा दृढ़ सहनन के धारक और विषय भोगों से निस्पृही प्राप्त हुये कष्टों के सहन करने को पूर्ण शक्तिवान है। गृहस्थ धर्म उस मुनि धर्म के प्राप्त करने का मार्ग है। जिस प्रकार बहुत काल से आने वाले ज्वर से अशक्त मनुष्य को पहले पीने योग्य पेय पदार्थ और तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ सेवन कराए जाते हैं उसी प्रकार विषय रूपी विषय अन्न के सेवन करने से जो मोह ज्वर उत्पन्न हुआ है और उस मोह ज्वर के सम्बन्ध में जिसको विषय सेवन करने की लालसा रूप तीव्र तृष्णा प्रगट हुई है ऐसे पुरुष को प्रथम ही योग्य विषयों का सेवन करना और क्रम से छोड़ना कल्याणकारी होता है। इसका दूसरा दृष्टान्त ये है कि जैसे बहुत समय से किसी नशे का सेवन करने वाले मनुष्य का एकाएक उस व्यसन से छूटना अशक्त जान क्रम क्रम से उसे न्यून सेवन करने का उपदेश दिया जाता है जिसे वह क्रमशः कम करते-करते अन्त में उसको सर्वथा त्याग करना

ही कल्याणकारी जान, छोड़ देता है उसी प्रकार अनादि काल से सेवन किए हुए पंचेन्द्रिय जनित विषय सुख से छुड़ाने और स्व स्वभाव में प्राप्त होने के लिए एकदम सर्व परिग्रह को छोड़ मुनिधर्म धारण करने की शक्ति सर्व साधारण जीवों में न जान ऐसे हीन पराक्रमी मनुष्यों के लिए जिनेंद्र भगवान ने गृहस्थाश्रम में रहकर श्रावक व्रतों के धारण करने का उपदेश दिया है क्योंकि जिसमें उनको यथाक्रम श्रावक व्रतों के पालन करने से मुनि धर्म धारण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि प्रथमानुयोग सम्बन्धी पुराण तथा चारित्रादि ग्रंथों में सामान्य रूप से साधारण सी प्रतिज्ञा लेने वाले गृहस्थ को भी श्रावक शब्द से स्मरण किया है तथापि चरणानुयोग सम्बन्धी उपासनाध्ययन (श्रावकाचार) ग्रंथों में बहुधा पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक गेसे तीन प्रकार के ही श्रावक कहे हैं। क्योंकि श्रावक के अष्ट मूल गुण और सप्त व्यसनो का त्याग इन तीनों में हीनाधिक्यता से पाया जाता है। सागार धर्माभूत आदि ग्रंथों में स्पष्ट कहा है कि मद्य त्याग आदि श्रावको के आठ मूलगुण और अहिंसा आदि बारह अणुव्रत उत्तर गुण हैं। इन्हीं बारह व्रतों के विशेष भेद श्रावक की तरेपन क्रिया हैं। इन तरेपन क्रियाओं की पूर्णता भी बारह व्रतों के साथ-साथ पहली प्रतिमा से लेकर ग्यारहवी प्रतिमा में हो जाती है।

॥ श्रावक की तरेपन क्रियाओं के नाम ॥

गाथा—

गुण वच तव सम पडिमा, दाण जलगालण च अणथमिय ।

दसणणाण चरित, किरिया तेवस्स सावया भणिया ॥

अर्थ—अष्टमूलगुण, द्वादश व्रत, द्वादशतपा, समता, एकादश प्रतिमा, चतुर्विधदान, जलगालन, अथऊ (व्यालू), दर्शन, ज्ञान और चारित्र इस प्रकार श्रावक की तरेपन क्रियाएँ हैं। अब पक्ष चर्या, साधन के द्वारा जो श्रावक के पाक्षिक, नैष्ठिक व साधक श्रावक ऐसे तीन भेद कहे हैं उनका पृथक-पृथक वर्णन किया जाता है।

॥ अथ पाक्षिक श्रावक वर्णन प्रारम्भ ॥

श्लोक—

सम्यग्दृष्टे सातिचार, मूलाणुव्रतपालक ।

अर्चादिनिरतस्त्वगु, पद काक्षीहपाक्षिकः ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि अतीचार सहित मूलगुण और अणुव्रत का पालन करने वाला जिन भगवान की पूजा आदि में अनुरागी तथा आगे-आगे अधिक व्रतों के धारण करने की इच्छा रखने वाला पाक्षिक श्रावक कहा जाता है। आशय यह है कि जिसे वीतराग सर्वज्ञ देव के अनुलक्ष्य शासन द्वारा आत्म कल्याण का मार्ग तथा यथार्थ धर्म का स्वरूप ज्ञात हो जाने से एक देश हिंसा के त्याग करने रूप श्रावक धर्म के ग्रहण करने का पक्ष है। अथवा जिसने उस पर आचरण करना प्रारम्भ कर दिया है पर उस धर्म का निर्वाह जिससे यथेष्ट

नहीं होता ऐसे चतुर्थ गुणस्थानी सम्यग्दृष्टि प्रारब्ध देश संयमी को पाक्षिक श्रावक कहते हैं। प्रारब्ध देश संयमी कहने का अभिप्राय यह है कि जिसने देश संयम को पालन करने का प्रारम्भ स्वीकार किया है उसको नैगम नय की प्रपेक्षा से देश संयमी कहते हैं। इनके सप्त व्यसन का त्याग तथा अष्ट मूलगुण धारण सातिचार होते हैं। यद्यपि ये निरतिचार पालन का प्रयत्न करते हैं तथापि अप्रत्याख्यानावरण कषाय की चौकड़ी के उदय से विवश अतीचार लगते हैं। अब यहाँ शुद्ध सम्यग्दृष्टि पाक्षिक श्रावक के अहिंसा धर्म की रक्षा के निमित्त मध्य विरति आदि आठ मूलगुण और सप्त व्यसन के त्याग का वर्णन किया जाता है।

॥ आठ मूल गुण ॥

जो जीव गृहस्थाश्रम में रहकर जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन करता हुआ देश संयम के धारण करने की उत्कठा रखता है ऐसे गृहस्थ को भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा को त्याग करने के लिए मद्य, मास, मधु इन तीन मकार तथा बड़ पीपल, ऊमर (गूलर) कठूभर और पाकर इन पांच प्रकार के क्षीर वृक्ष के फलों का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। इन ही के त्याग करने को आठ मूल गुण कहते हैं। इन आठ मूल गुणों को अन्य आचार्यों ने दूसरे प्रकार से भी लिखा है।

जैसा कि श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचार में श्री स्वामी समन्तभद्राचार्य ने कहा है—

श्लोक—

मद्यमास मधुत्यागं सहाणुव्रतपञ्चकम् ।

अष्टौमूलगुणानाहु गृहिणा श्रमणोत्तमाः ॥

अर्थ—मद्य, मास और मधु के त्याग सहित पांचो अहिंसा अनुव्रतों का पालन करना गृहस्थियों के आठ मूलगुण कहे गये हैं। ऐसा मुनियों में उत्तम गणधर आदि ने कहा है। इस प्रकार की समन्तभद्राचार्या ने पंच उदम्बरो की जगह हिंसादि पंच पापों का एक देश त्याग करना कहा है। तथा भगवज्जिनमेनाचार्य ने श्री समन्तभद्राचार्य के कहे हुए अष्ट मूलगुणों में से मधु के बदले जुए का त्याग कहा है।

श्री आदि पुराण में कहा गया है—

आर्या छन्द— हिंसा सत्यस्तेयाद, अब्रह्मपरिग्रहाच्चवादर भेदात् ।

श्रुतान्मासान्मद्याद्विरति, गृहिणोऽष्टसंयमीमूलगुणा ॥

अर्थ—हिंसा, भ्रूठ, चोरी अब्रह्म और परिग्रह इन पांच पापों का स्थूल रीति से अर्थात् एक देश त्याग करना तथा जुआ, मद्य, मास का त्याग करना ये श्रावकों के अष्ट मूल गुण होते हैं।

सागार धर्मामृत तथा अन्य ग्रन्थों में श्रावक के अष्ट मूलगुण दूसरे प्रकार से भी कहे हैं। जैसे कहा गया है—

श्लोक—मद्य फल मधुनिशासन, पच फलीविरति पचकाप्तनुती ।
जीवदया जलगालनमिति, चक्वचिदष्टमूलगुणाः ॥

अर्थ—मद्य, मास, मधु इन तीन मकार का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, पांच उदंबर फलों का त्याग, नित्य त्रिकाल देव वंदना करना, दया करने योग्य प्राणियों पर दया करना और जल छानकर पीना अर्थात् काम में लाना इस प्रकार आठ मूलगुण कहे हैं । तथा और भी कहा है—

श्लोक—आप्तपचनुतिर्जीव, दया सलिलगालनम् ।
त्रिमद्यादि निशाहारो, उदम्बराणाचत्रजंनम् ॥
अष्टौमूल गुणानेतान्, केचिदहर्मुनीश्वराः ।
तत्पालनभवत्येष, मूलगुणव्रतान्वित ॥

अर्थ—देव वंदना, जीवों की दया पालना, जल छानना, मद्य, मास, मदिरा का त्याग, रात्रि भोजन त्याग तथा पांच उदम्बर फल का त्याग ये भी आठ मूल गुण हैं । इन सब पूर्वोक्त कई प्रकार से आचार्यों के द्वारा भिन्न कथित मूल गुणों पर जब सामान्यतः विचार किया जाता है तो प्रायः सभी आचार्यों का अभिप्राय, अभक्ष्य, अन्याय और परिणामों की निर्दयता को छोड़ाकर अहिंसा व्रत पालन करने के लिए धर्म में लगाने का सबका, एकसा विदित होता है अतएव पाक्षिक को अहिंसा पालन करने के लिए अष्ट मूलगुणों को यावज्जीवन धारण करना चाहिए और इनके साथ ही मद्य, मास, मधु आदि जैसे अनुपसेव्य और हिंसामय होने से नवनीत अर्थात् मक्खन के सेवन करने से, रात्रि भोजन करने और बिना छाने पानी पीने में भी बड़ा पाप बध होता है और जीवहिंसा का पाप बध लगता है, मास खाने का दोष लगता है इसीलिए इनका भी पाक्षिक को अवश्य त्याग करना चाहिए । इन सब अभिप्रायों को पीछे कहे हुए रात्रि भोजन त्याग, त्रिकाल वंदना आदि अष्ट गुणों में मल अन्तर्भूत हो जाने के कारण उन्हीं के अनुसार अब यहाँ पर वर्णन किया जाता है । जसे—

श्लोक—मद्योदम्बर पचकामिष मधुत्यागा कृषाप्राणिना ।
नक्तभुक्ति विमुक्ति राप्तविनुति स्तोय सुवस्त्रस्त्रुत ॥
एष्टौ ते प्रगुणागुणागण धरैरागारिणा कीर्तिता ।
एकेनाप्यमुनाविनायदि भवेद् भूतो नगेहाश्रमी ॥

अर्थ—मद्य का त्याग, पांच उदम्बर फलों का त्याग, मास का त्याग, मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग तथा प्राणियों पर दया करना, देव वन्दना करना और छाना हुआ पानी प्रयोग में लाना—ऐसे ये अष्ट मूल गुण श्रावकों के लिए गणधर देव ने कहे हैं । यदि इनमें से एक भी गुण कम हो तो उसे गृहस्थ अर्थात् श्रावक नहीं कह सकते ।

मद्यबोध—मद्य के बनाने के लिए महुआ, दाख आदि अनेक पदार्थों को बहुत दिन तक सड़ाकर पीछे यन्त्र के द्वारा उनकी शराब उतारी जाती है। यह महा दुर्गन्धित होती है और इसके बनने में असंख्यात और अनन्त त्रस व स्थावर जीवों की हिंसा होती है। इसके अतिरिक्त इसके पीने से मोहित हुए जीव धर्म कर्म को भूलकर निशक पंच पापों में प्रवृत्ति करते हुए इस भव और परभव दोनों लोकों का सुख नष्ट करते हैं। मद्य के पान करने से मोहित चित्त वाला पुरुष माता, स्त्री, पुत्र, बहिन आदि की सुध-बुध भूलकर निर्लज्ज होकर यद्वा तद्वा बर्ताव करता हुआ, दुर्वचन बोलता हुआ, सेव्य, अनुप-सेव्य से विवेक रहित मांस आदि भक्षण करता हुआ और न पीने योग्य पदार्थों का पान करता हुआ वह अन्त में नरक-गति को प्राप्त होकर अति तीव्र, घोर दुःख अनन्तकाल पर्यन्त भोगता है। इस प्रकार विचार कर संयम, ज्ञान, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया आदि उत्तम गुणों को अग्नि के कणवत् भस्म करने वाले उभय लोक दुःखदायी नरक आदि दुर्गति के कारण मद्य को पीने का आत्म-हितेच्छुक पुरुषों को अवश्य त्याग कर देना चाहिए। चरस, चडू, अफीम, गाँजा, भाँग, माजून आदि समस्त मदकारक पदार्थों को मदिरापान के सदृश धर्म, कर्म दोनों से अष्ट करा देने वाला जानकर मद्यपान त्यागी को इनका भी त्याग करना चाहिए।

मांस बोध—यह त्रस जीवों की द्रव्य हिंसा करने से उत्पन्न होता है। इसके स्पर्श, आकृति, नाम और दुर्गन्ध से ही चित्त में महाघृणा उत्पन्न होती है। यह जीवों के रक्त, वीर्य, मज्जा आदि सप्त धातु और उपधातु रूप स्वभाव से ही अपवित्र पदार्थों का समूह है। मांस पिड चाहे कच्चा हो चाहे अग्नि में पकाया हुआ हो अथवा पक रहा हो उसमें प्रत्येक अवस्था में उसी जाति के साधारण जीव, प्रत्येक जीव असंख्याते अनन्त पैदा होते रहते हैं। ऐसा मांस सेवी पुरुष उभय लोक में दुःख पाता है और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इन पंच परावर्तन रूप दुःखमय ससार में अनन्त काल पर्यन्त नरकादि दुर्गतियों में परिभ्रमण करता हुआ महान दुःसह दुःख भोगता है। अतएव मांस भक्षण को उभयलोक दुःखदायी जानकर अहिंसा धर्म पालन करने वालों को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए।

मधुबोध—जिसको मधुमक्खी केतकी, नीम आदि के एक-एक पुष्प के मध्य भाग से रस को चूस-चूसकर लाती है और फिर उसे वमन कर अपने छत्ते से एकत्र कर उसकी रक्षार्थ बही रहती है और जिसमें प्रत्येक समय समूचन जातिके छोटे-छोटे अंडे उत्पन्न होते रहते हैं, भील आदि शहद निकालने वाले निर्दय क्रूर परिणामी नीच जाति के मनुष्य धूम आदि के प्रयोग से मधुमक्षिकाओं को उड़ाकर उन मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़कर शेष बची मक्खियों और अंडों सहित दाब निचोड़कर निकालते हैं ऐसे असंख्य प्राणियों के समुदाय को विनाश करने से उत्पन्न हुए, लार के समान घणित और मांस के समान बोध युक्त महान अपवित्र

मधु का जो मनुष्य एक बिन्दु भी ग्रहण करता है उसे सात ग्राम के भस्म करने से भी अधिक पाप का भागी होना पड़ता है । जैसा कि कहा गया —

श्लोक—ग्राम सप्तक विदाहि रेफसा, तुल्यतान मधुमक्षिरेफस ।

तुल्य मंजलिजलेन कुत्र चि, निम्नगापति जलं न जायते ॥

अर्थ—सात ग्राम के भस्म करने से जो पाप होता है वह कुछ मधु के सेवन करने से उत्पन्न हुए पाप की समानता नहीं कर सकता क्योंकि हाथ की हथेली पर रखा हुआ पानी क्या समुद्र के जल की समानता कर सकता है अर्थात् कभी नहीं । अतएव मधु को नाना प्रकार के दुर्गतिजनित दुःखों का दाता जानकर अहिंसा धर्म पालन करने वालों को इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । जिस प्रकार मधु में समय-प्रतिसमय असंख्यात त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है उसी प्रकार नवनीत अर्थात् मक्खन में भी दो मुहूर्त के पश्चात् अनेक त्रस जीवों का उत्पन्न होना शास्त्र में कहा है—

श्लोक—यन्मुहूर्तयुगत. पर सदा मूर्च्छतिप्रचुर जीव राशिभि. ।

तद्गलित नवनीत मात्रये, ते व्रजति खलु कार्गति मृता ॥

अर्थ—दो मुहूर्त अर्थात् चार घड़ी के पश्चात् जिसमें अनेक सम्मूर्च्छन जीव निरन्तर पैदा होते रहते हैं ऐसे नवनीत अर्थात् मक्खन का जो पुरुष सेवन करते हैं वे अत में दुर्गति के पात्र होते हैं ।

इस विषय में अन्य आचार्यों का ऐसा भी मत है —

श्लोक—अतर्मुहूर्तात्परत. सूक्ष्माजतुराशय ।

यत्र मूर्च्छन्तिनाद्यत नवनीत विवेकिभिः ॥

अर्थ—तैयार होने के अन्तर्मुहूर्त के पीछे नवनीत अर्थात् मक्खन में अनेक सूक्ष्म सम्मूर्च्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं इसीलिए विवेकी पुरुषों को वह ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

अभिप्राय यह है कि धर्मात्मा पुरुषों को मधु आदि तीन मकारवत् नवनीत को सम्मूर्च्छन जीवों का हिसामय उत्पत्ति स्थान होने से अभक्ष्य जानकर इसका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिए ।

पाच उदम्बर फल नाम —

जो वृक्ष के काठ को फोड़कर निकलते हैं वे उदम्बर फल कहलाते हैं । जैसे—

श्लोक— उदुम्बरवटप्लक्ष, फल्गुपिप्पल जानि च ।

फलानि पच बोध्यान्यु, उदुम्बराख्यानिधीमताम् ॥

अर्थ—बड़, पीपल, ऊमर अर्थात् गूलर, कठूबर या अंजीर और प्लक्ष अर्थात् पाकर इन पाँचों वृक्षों के हरे फलों को भक्षण करने वाला पुरुष सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा करता है। इन पांच प्रकार के फलों में स्थूल जीव कितने भरे हुए होते हैं वे तो प्रत्यक्ष ही हिलते, चलते, उड़ते हुए अनेकों दृष्टिगोचर होते हैं परन्तु उनमें सूक्ष्म जाति के भी अनेक जीव होते हैं जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते वे केवल शास्त्र रूपी ज्ञान नेत्र से ही जाने जाते हैं। यथोक्त—

श्लोक - अश्चत्थो उदुम्बरप्लक्ष, न्यम्नोघादि फलेऽपि ।
प्रत्यक्षाः प्राणिनः स्थूलाः, सूक्ष्माश्चागम गोचरः ॥

जो पुरुष इन फलों को सुखाकर तथा बहुत दिन पड़े रहने से जिनके सब त्रस जीव नष्ट हो गए हैं ऐसे फलों को भक्षण करता है वह पुरुष उनमें अधिक राग रखने से मुख्यतया भाव हिंसा और गौणतया द्रव्य हिंसा के दोष का भागी होता है। अभिप्राय यह है कि जो इन पांचो वृक्षों के हरित फलों के खाने से द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों होती थी तो उनके सूखने पर जब त्रस जीव मर गए हैं तो उनके मृतक कलेवर के उसी में रहने से उसके भक्षण करने से मांस दोष और भक्षण करने रूप अति उत्कट इच्छा होने से राग रूपी भाव हिंसा अवश्य होती है। इसीलिए हरे और सूखे दोनों प्रकार के पंच उदम्बर फल त्याज्य हैं। जिस प्रकार पंच उदम्बर फल हरे और सूखे दोनों प्रकार से त्याज्य हैं उसी प्रकार मद्य, मांस मधु को भी रस सहित और रसरहित दोनों को अभक्ष्य एवं हिंसामय होने से धार्मिक सज्जन पुरुषों को सर्वथा त्यागने योग्य है। इनके अतिरिक्त जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होती हो ऐसे सभी फलों का गीली, सूखी दोनों अवस्थाओं में भक्षण करना सर्वथा छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार सड़े, घुने हुए अनाज को भी त्रस जीवों की हिंसामय होने से छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके भक्षण करने से मांस भक्षण के समान दोष आता है इसलिए धार्मिक पुरुषों को ये त्याज्य हैं।

रात्रि भोजन दोष—

जिस प्रकार अहिंसा धर्म पालन करने के लिए धर्मात्मा पुरुष मद्य आदि अष्ट पदार्थों का त्याग करते हैं उसी प्रकार उन्हें निषिद्ध और हिंसा का कारण होने से रात्रि भोजन का भी अवश्य त्याग कर देना चाहिए क्योंकि रात्रि में भोजन करने से दिन में भोजन करने की अपेक्षा अधिक जीवों का घात होता है। कारण कि रात्रि को भोजन बनाने में सामान्यतः न दिखने वाले बहुत सूक्ष्म जाति के जीव, घृत, जल, साग, चून आदि में पड़ जाते हैं तथा तैयार किए हुए भोजन में मिल जाते हैं और वह सब खाने में आते हैं। उससे बड़ा पाप बंध होता है। जीव हिंसा का पाप लगता है। मांस भक्षण का दोष आता है। इसके अतिरिक्त रात्रि में

भोजन बनाने से, आग जलाने से, बर्तनों के घोंने से अन्धकार व थोड़े प्रकाश में न दिखने वाले जल में स्थित जीवों का विध्वंस होता है तथा घोवन का जल जहाँ तहाँ रात्रि में जीव जन्तु न दिख पड़ने के कारण डाल देने से वहाँ की चींटी, मच्छर आदि बहुत से जीवों की हिंसा होती है। इसके अतिरिक्त जिस वस्तु के खाने का त्याग कर रखा है वह भी यदि भोजन में मिल जाए तो रात्रि में उसकी परीक्षा करना असंभव हो जायगा और बिना पहचाने खा ली जाएगी तो प्रतिज्ञा भग का दोष होगा। रात्रि में अच्छी तरह न दिखने के कारण इस अनिवारित हिंसा (पाप) के अतिरिक्त रात्रि भोजन करने वालों की शारीरिक नीरोगता में भी बहुत हानि होती है। जो खाने से जलोदर रोग हो जाता है, मकड़ी खा जाने से कुष्ठ रोग हो जाता है, मक्खी खा जाने से वमन हो जाती है, केश (बाल) खा जाने से स्वर भग हो जाता है, कीड़ी खा जाने से पित्त निकल आता है तथा विषमरी (छिपकली) के विष से आदमी तक मर जाता है। इस प्रकार के अनेक दोषों से कलंकित रात्रि भोजन करने वाला पुरुष इस लोक में अनेक जीवों को हिंसा के पाप से अनेक दुर्गंतियों में भ्रमण करता हुआ अनन्त दुःख भोगता है। अनेक दोषों से भरी हुई इस रात्रि में जब देव कर्म, स्नान, अदान आदि सत्कर्म नहीं किए जाते हैं तो फिर भोजन करना कैसे सम्भव हो सकता है अर्थात् कभी नहीं। बसुन्दि श्रावकाचार में स्पष्ट कहा है कि रात्रि में भोजन करने वाला पुरुष किसी भी प्रतिमा का धारी नहीं हो सकता अतएव धार्मिक पुरुषों को सूर्योदय से एक मुहूर्त दिन चढ़ने पश्चात् सवेरे और एक मुहूर्त सूर्य अस्त से पहले शाम को भोजन कर लेना चाहिए। शेष काल में भोजन करना तथा दिन में अंधेरे क्षेत्र (जहाँ पर अधकार रहता हो) व काल (यथा आधी आने के समय) में भोजन न करना चाहिए, ये रात्रि में भोजन करने के समान हैं। यथा

दिवसस्यमुखेचान्ते, मुक्त्वा द्वे-द्वे सुधार्मिकं ।

घटिके भोजन कायं, श्रावकाचार चचुभि ॥

धर्मात्मा श्रावको को सवेरे और शाम को आरम्भ और अन्त की दो-दो घड़ी छोड़कर भोजन करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि भोजन करना उत्तम जाति और धर्म कर्म को दूषित करने वाला तथा दुर्गति एवं नाना प्रकार के दुखों का दाता जानकर इसे सर्वथा त्यागने योग्य है। अब रात्रि भोजन के त्याग करने से उत्तम फल को प्राप्त करने वाले प्रीतिकर कुमार की कथा लिखी जाती है —

इस ही भरत क्षेत्र के आर्य खड में एक मगध नाम का देश है। उसमें सुप्रतिष्ठपुर नाम का एक बहुत प्रसिद्ध और सुन्दर नगर था। वह संपति और अनुपम सुन्दरता से स्वर्ग-पुरी की शोभा को जीतता था। जिस समय का यह उपाख्यान है उस समय इसके राजा जय सेन थे। वे धर्मज्ञ, राजनीति निपुण, न्यायी, यशस्वी, महाबली और प्रजाहितैषी थे और वही

अनेक श्रीमान् श्रेष्ठि (सेठ) निवास करते थे। वहाँ एक धनमित्र नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम धनमित्रा था। दोनों ही की जैन धर्म पर अखंड प्रीति थी। एक दिन सागर सेन नाम के अवधिज्ञानी मुनि को निर्दोष, शुद्ध यथा विधि नवधा भक्ति सहित प्रासुक आहार देकर इन्होंने उनसे पूछा कि हे नाथ ! हमें पुत्र सुख होगा या नहीं। यदि न हो तो हम व्यर्थ आशा करके अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन का ससार की मोह माया में फसकर दुरुपयोग क्यों करे ? फिर क्यों न हम पापों का नाश करने वाली जिन दीक्षा को ग्रहण कर आत्म कल्याण करे ? मुनि ने इनके प्रश्न के उत्तर में कहा—तुम्हारा अभी दीक्षा ग्रहण करने का समय नहीं आया है। तुमको अभी कुछ दिन तक और इस गृहवास में रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे एक महाभाग, कुलभूषण, धर्म धुरधर, महातेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न होगा जो इस मोह जाल को तोड़कर जिन दीक्षा ग्रहण करके अनेक प्राणियों का उद्धार करता हुआ शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म काष्ठ को भस्म कर स्वात्मानुभूतिरूपि सच्चे सुख निर्वाण को प्राप्त करेगा। अवधिज्ञानी मुनि की यह भविष्यवाणी सुनकर उस दम्पति को असौम्य आनन्द हुआ। उस दिन से ये दोनों सेठ-सेठानी अपना समय जिन पूजन, स्तवन, अभिषेक, सत्पात्रदान, कर्णादान आदि धार्मिक कार्यों में विशेषता से व्यतीत करने लगे। इस प्रकार आनन्द और उत्सव सहित कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात् धनमित्रा ने एक प्रतापी पुत्र रत्न को उत्पन्न किया। मुनि की भविष्यवाणी यथार्थ हुई। पुत्र रत्न के उपलक्ष्य में सेठ ने बहुत उत्सव किया याचकों को दान दिया। भगवान की नाना प्रकार की पूजा और धर्म प्रभावना कराई। सज्जन, सुहृद इत्यादि पुरुषों का भी यथायोग्य सन्मान किया गया। इसके जन्म से बंधु बांधवों को भी बड़ा आनन्द हुआ। अनेक प्रकार मंगल गान होने लगे। इस नवजात शिशु को देखकर सबको अत्यन्त प्रीति हुई। इसीलिए इसका नाम प्रीतिकर रख दिया गया। अब ये बालक दिन-प्रतिदिन शुक्ल द्वितीया के चन्द्रमा की तरह बढ़ने लगा। इसकी सुन्दरता इतनी बड़ी चढ़ी थी कि इसके रूप को देखकर बेचारे कामदेव को भी नीचा मुह कर लेना पड़ता था और उसकी स्वभाव सिद्ध कांति को देखकर लज्जा के मारे बेचारे चन्द्रमा का हृदय काला पड़ गया। तेज से सूर्य की समानता करने वाला, ऐश्वर्यवान, भाग्यशाली, यशस्वी और महा-बली था क्योंकि वह चरम शरीर का धारी अर्थात् इसी भव से मोक्ष जाने वाला था। जब प्रीतिकर पाँच वर्ष का हो गया तब इनके पिता धनमित्र श्रेष्ठि ने इसको अध्ययन कराने के लिए एक सुयोग्य गुरु के आधीन कर दिया। एक तो पहले ही उसकी बुद्धि डाभ की अनी के समान बड़ी तीक्ष्ण थी और फिर इस पर गुरु की कृपा हो गई इससे ये थोड़े ही समय में पढ़ लिखकर अच्छा विद्वान बन गया। कितने ही शास्त्रों में इसकी अबाध प्रवृत्ति हो गई। गुरु सेवा रूपी नाव द्वारा इसने शास्त्ररूपी समुद्र का प्रायः भाग पार कर लिया। नीतिकार ने बहुत ठीक कहा है—

श्लोक—

जले तैल खले गुह्यं, पात्र दानं मनागपि ।

प्राज्ञे शास्त्र स्वययाति, विस्तारवस्तु शक्तित ।।

अर्थ—जिस प्रकार जल में तेल, मूर्खों में गुप्त वार्ता, सत्पात्र के प्रति दिया हुआ दान मुख्यतया वस्तु की शक्ति की अपेक्षा अल्प भी बहुत्वता को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार विशुद्ध बुद्धि पवित्रात्मा शिष्य के प्रति दिया हुआ शास्त्र ज्ञान बुद्धि की निर्मलता से विस्तृतता को प्राप्त हो जाता है । पूर्ण विद्वान और धनी होकर भी इसे अभिमान का स्पर्श तक भी न हुआ था । वह निरन्तर लोगों को धार्मिक बनाने के प्रयोजन से धर्मोपदेश का श्रवण कराता और लिखाता पढ़ाता था । इसमें गुणों की ही सत्ता देखकर आलस्य, ईर्ष्या, मत्सरता आदि दुर्गुणों ने इसके निकट अपने सजातियों का अभाव देखकर इसके समीप से भी निकलना बंद कर दिया था । यह सब से प्रेम करता और सबके सुख दुःख में सहानुभूति रखता था । इसी कारण इसको सब छोटे बड़े एकचित्त होकर चाहते थे । महाराजा जयसेन भी इसकी सज्जनता, परोपकारिता और उदारशीलता को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे और स्वयं इसका वस्त्राभूषणों से आदर सत्कार कर इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाते थे । यद्यपि प्रीतिकर को धन सम्पदा आदि किसी प्रकार कमी न थी परन्तु तब भी उसने अपने मन में विचार किया कि कर्तव्य शीलो का यह काम नहीं कि वे बैठे-बैठे अपने पिता व पितामह आदि की संचय की हुई सम्पत्ति पर आनन्द उड़ाकर आलसी और कर्तव्य हीन बने अतएव मुझको वित्तोपार्जन करना चाहिए, कोई यत्न करना चाहिए । यह विचार कर उसने प्रतिज्ञा की जब तक मैं अपने बाहुबल से कुछ द्रव्य संग्रह न कर लूँगा तब तक मैं अपना विवाह न कराऊँगा । ऐसी प्रतिज्ञाकर अपने माता पिता तथा गुरुजनों को नमस्कार कर उनसे आज्ञा ले विदेश गमन को चल पड़ा । कितने ही वर्षों तक उसने विदेश में रहकर नीति तथा न्याय पूर्वक बहुत धन सम्पत्ति का उपार्जन किया और साथ में यश भी संपादन किया । अपने घर से आए बहुत दिन हो जाने के कारण अपने माता-पिता उसे स्मरण आने लगे । तब यह वहाँ बहुत दिन ठहरकर अपना सब सामान साथ लेकर अपने घर को वापिस लौट आया । सच है कि पुण्यवान् भाग्यशाली जीवों को लक्ष्मी थोड़े ही प्रयत्न से मिल जाती है । प्रीतिकर अपने माता पिता से मिला । इसके विदेश से आने का समाचार सुनकर समस्त बंधु वर्ग तथा नगर निवासियों को बहुत आनन्द हुआ । महाराजा जयसेन ने प्रीतिकर की पुण्य वाणी और प्रसिद्धि सुनकर इस पर अत्यन्त अनुराग कर अपनी कन्या पृथ्वीसुन्दर और एक अन्य देश से आई हुई वसुन्धरा तथा और अनेक सुन्दर रूपवती राजकुमारियों का इस महा भाग्यशाली श्रेष्ठ पुत्र के साथ विवाह कर दिया और इनके साथ अपना आधा राज्य भी इसे दे दिया । अथानन्तर प्रीतिकर को पुण्योदय से जो राज्य विभूति प्राप्त हुई उसे वह सुखपूर्वक भोगने लगा । उसके दिन आनन्द और उत्सव के साथ बीतने लगे । अनेक प्रकार

के भोगोपभोगों को यथाचित्त सेवन करता हुआ विषय भोगों में अत्यासक्त न होकर निरंतर जिन भगवान का अभिषेक पूजन करता था और शास्त्र स्वाध्याय में समय बिताता था जो स्वर्ग या मोक्ष सुख का देने वाला और अशुभ कर्मों का नाश करने वाला है। वह श्रद्धा, भक्ति आदि सप्त गुणों से युक्त नवधा भक्ति पूर्वक सत्पात्रों को दान देता तथा दीन दरिद्रो अगहीन पुरुषो को करुणापूर्वक दान देता था जो दान इस लोक और परलोक दोनों भवों में महान सुख का कारण हैं। वह जिन मन्दिरों, जिन प्रतिमाओं, तीर्थ क्षेत्रा आदि सप्त क्षत्रो की जो शान्ति रूपी धान के उपजाने में कारण है उनकी आवश्यकताओं को अपने धन रूपी जल वर्षा से पूरी करता था और परोपकार करना तो उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। स्वभाव में वह बड़ा कोमल था। विद्वानो से उसे प्रेम था इस कारण लौकिक, पारलौकिक दोनों लोक सम्बन्धी कार्यों में सदा तत्पर रहता और अपनी प्रजा का प्राणों के समान रक्षण करता था। प्रीतिकर इस प्रकार आनन्द और उत्सव के साथ समय बिताने लगा।

एक समय सुप्रतिष्ठपुर के सुन्दर उपवन में चारण ऋद्धिधारी ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान के धारक मुनि आए। प्रीतिकर तब बड़े वैभव के साथ पुरजन तथा परिजन सहित अत्यानन्द को प्राप्त होकर मुनि के दर्शनार्थ गया। मुनिराज के चरणों में साष्टांग नमस्कार कर परचात् अष्ट द्रव्य से पूजा की और बड़ी विनती के साथ विनय की 'हे नाथ ! मुझे संसार से पार करने वाले धर्म का उपदेश दीजिये। तब ऋजुमति मुनि ने उसे इस प्रकार संक्षेप में धर्म का स्वरूप कहा—हे प्रीतिकर धर्म उसे कहते हैं जो संसार के दुःखों से छुड़ाकर उत्तम सुख को प्राप्त करने में कारण हो। वह धर्म दो प्रकार का है—एक मुनि धर्म दूसरा गृहस्थ धर्म। मुनियों का धर्म सर्व त्याग रूप होता है और गृहस्थ का धर्म एक देश त्याग रूप होता है। मुनि धर्म तो उन लोगों के लिए है जिनकी आत्मा पूर्ण बलवान है, जिनमें प्राप्त हुए कष्टों को सहन करने की पूर्ण शक्ति है और गृहस्थ धर्म मुनि धर्म को प्राप्त करने की सीढ़ी है। जिस प्रकार एक साथ सौ पचास सोढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती उसी प्रकार साधारण लोगों में एकदम मुनि धर्म धारण करने की शक्ति नहीं होती अतएव मुनि धर्म प्राप्त करने के लिये उन्हें क्रम-क्रम से अभ्यास रूप ग्यारह प्रतिमाओं का साधन करना चाहिए जिनका मुनियों ने निरूपण किया है। उनके यथाक्रम ठीक-ठीक अभ्यास करने से वे ही देश श्रावक के व्रत ग्यारहवी प्रतिमा में महाव्रत रूप को प्राप्त हो जाते हैं इसीलिए अल्प शक्ति वाले पुरुषों को पहले गृहस्थ धर्म धारण करना पड़ता है। मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ा अन्तर तो यह है कि मुनि धर्म तो साक्षात् मोक्ष सुख का कारण है और दूसरा परम्परा मोक्ष सुख का कारण है श्रावक धर्म का मूल कारण है सम्यग्दर्शन का पालन। यही मोक्षबीज है। इसके प्राप्त किए बिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य होता ही नहीं। सम्यग्दर्शन के बिना जो ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान कहलाता है और व्रत आदि

का धारण करना कुचारित्र है अतएव ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा सम्यग्दर्शन की मुख्यतया उपासना की जाती है। इसी अभिप्राय से यद्यपि द्रव्यलिंगी मुनि चारित्र धारण करता है तथापि सम्यक्त्व रहित होने से मोक्षमार्गी नहीं कहा है क्योंकि उसे जीव के स्वभाव विभाव का दृढ़ निश्चय हुए बिना कर्तव्य अकर्तव्य की यथार्थ प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसके जाने बिना और उद्देश्यों के समझे बूझे बिना व्रत आदि धारण करने में अन्धे की दौड़ के समान अपनी असली स्वाभाविक सुख अवस्था को वह नहीं पा सकता इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले सम्यग्दर्शन को इसके आठों अंगों सहित पालना चाहिए। सम्यक्त्व धारण करने के पहले मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए क्योंकि मिथ्यात्व ही आत्मा का एक ऐसा प्रबल शत्रु है जो इस जीवात्मा को अनन्तकाल पर्यन्त इस ससार चक्र में घुमाया करता है। मिथ्यात्व का सक्षिप्त लक्षण है जिन भगवान के द्वारा उपदिष्ट तत्त्व या धर्म से उल्टा चलना और धर्म से यही उल्टापन दुःख का कारण है इसीलिए आत्म हितेच्छु भद्र पुरुषों को मिथ्यात्व के परित्याग पूर्वक शास्त्र अभ्यास द्वारा अपनी बुद्धि को दर्पणवत् निर्मल बनाकर मद्य आदि अष्ट पदार्थों का त्याग कर श्रावक के अहिंसा आदि बारह उत्तर गुणों को धारण करना चाहिए। ये मद्य त्याग आदि आठ मूल गुण धारण करने के पीछे धारण किए जाते हैं और मूल गुणों से उत्कृष्ट है इसीलिए उन्हें उत्तर गुण कहते हैं। मद्य, मांस आदि के त्यागी को रात्रि भोजन का, चर्म पात्र में रखे हुए हींग, घी, जल, तेल आदि का तथा कन्दमूल, अचार, मुरब्बे तथा मक्खन का भी त्याग कर देना चाहिए क्योंकि इनके खाने से मांस त्याग व्रत में दोष आता है। जुआ खेलना, मांस भक्षण, मदिरा पान, वेश्या सेवन, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्रीगमन ये सप्त व्यसन दुर्गति के दुस्सह दुःखों का प्राप्त कराने वाले जान सर्वथा त्यागने योग्य हैं। इनका सेवन कुल, जाति, धन, जन, शरीर, सुख, कीर्ति, मान मर्यादा, आदि सबका नाश करने वाला है। इनमें लवलीन (आसक्त) पुरुषों को इस लोक और परलोक दोनों भवों में कष्ट उठाना पड़ता है। इन दुर्व्यसनों के सेवन से जिन-जिन व्यक्तियों ने महान दुःख उठाया वे पुराण प्रसिद्ध हैं। इनके नाम ये हैं—जुआ खेलने से महाराज युधिष्ठिर ने, मांस भक्षण से राजा बक ने, मद्यपान करने से यदुवशियों ने, वेश्या सेवन करने से चारदत्त सेठ ने, चोरी करने से शिवभूति ब्राह्मण ने, शिकार खेलने से ब्रह्मदत्त अन्तिम चक्रवर्ती ने, और परस्त्री की अभिलाषा करने से रावण ने बड़ी विपत्ति उठाई थी। अतएव इनको दुर्गति एवं दुःखों का कारण जानकर दूर ही से मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनापूर्वक त्याग कर देना चाहिए। इनके अतिरिक्त जल का छानना, पात्रों को भक्तिपूर्वक दान देना श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। ऋषियों ने पात्रों के तीन प्रकार बतलाए हैं—उत्तम पात्र-मुनि, मध्यम पात्र-व्रती श्रावक और जघन्य पात्र-अविरत सम्यग्दृष्टि। इनके अतिरिक्त जो दीन, दुःखी, रोगी अगहीन आदि हैं इनको करुणा बुद्धिपूर्वक दान देना चाहिए। सत्पात्रों को जो थोड़ा भी दान देते हैं उनको उस दान का फल बटबीज

वत् अनन्त गुणा मिलता है। जिन भगवान का अभिषेक करना, जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करना, रथोत्सव करना, तीर्थयात्रा करना आदि भी श्रावको के मुख्य कर्तव्य हैं। ये सब दुर्गति एवं दुःखों का नाश कर स्वर्ग या मोक्ष सुख के प्रदान करने वाले हैं अतएव आत्म-हितेच्छुक धर्मात्माओं को इस प्रकार अपना धार्मिक जीवन बना कर अन्त में भगवान का स्मरण चित्तवनपूर्वक संन्यास मरण करना चाहिए। यही जीवन की सफलता का सच्चा और सीधा मार्ग है।

इस प्रकार मुनिराज द्वारा यथार्थ धर्म का उपदेश सुनकर बहुत सज्जनों ने मिथ्यात्व का त्याग कर व्रत, नियम आदि ग्रहण किए। जैन धर्म पर उनकी खडग से भेदे जल के समान निश्चल श्रद्धा हो गई। प्रीतिकर ने मुनि महाराज को नमस्कार कर पुनः प्रार्थना की हे भगवन् कृष्णानिधान योगिराज ! कृपा कर मुझे मेरे पूर्वभव का वृत्तान्त सुनाइए। तब मुनिराज बोले—हे राजा ! सुनो। इसी उपवन में कुछ समय पहले सागरसेन नाम के मुनि आकर ठहरे थे। उनके आगमन का समाचार सुनकर अत्यानन्द को प्राप्त हुए उनके दर्शनार्थ प्रायः राजा आदि पुरजन बड़े गाजे-बाजे और आनन्द उत्सव के साथ आए थे। वे मुनिराज की पूजा स्तुति कर नगर में वापिस चले गए। तब एक वहा निकटस्थ सियार ने अपने चित्त में विचार किया कि ये नगर निवासी मनुष्य बड़े गाजे-बाजे के साथ किसी मुर्दे को डालकर गए हैं। अतः वह उस मुर्दे को खाने के साहस से आया। उसे आना देखकर मुनिराज ने अवधिज्ञान द्वारा भव्य जानकर और यह सोचकर कि चाहे अभी इसके मन में दुर्ध्यान है परन्तु यह दूसरे भव में व्रतो को धारण कर मोक्ष जाएगा अतएव इसको सबोधित करना आवश्यक है, मुनिराज ने उसे समझाया—हे अज्ञानी पशु ! तुझे मालूम नहीं कि पाप का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। देख, पाप ही के फल से तुझे इस पशु पर्याय में आना पड़ा और फिर भी तू पाप करने से मुह न मोड़कर मृतक कलेवर का मांस भक्षण करने के लिए इतना व्यग्र हो रहा है। यह कितने आश्चर्य की बात है। तेरी इस इच्छा को धिक्कार है। प्रिय तुझको उचित है कि तेरा जब तक नरको में पतन न हो उससे पहले अपने उद्धार का यत्न कर ले। तूने अब तक जिन धर्म को ग्रहण न कर बहुत दुःख उठाया पर अब तेरे लिए बहुत अच्छा समय है। इसको व्यर्थ न खोकर कुछ आत्म हित की इच्छा यदि रखता है तो तू इस पुण्य पथ पर चलना सीख। सियार की होनहार अच्छी थी या उसकी काल लब्धि आ गई थी यही कारण था कि वह मुनि के उपदेश को सुनकर बहुत शांत हो गया। उसने जान लिया कि मुनिराज मेरी अतरंग इच्छा को जान गए। मुनिराज उसको शांत चित्त देखकर पुनः कहने लगे—हे प्रिय ! तू और व्रतो को तो धारण नहीं कर सकता इसलिए तू केवल रात्रि का ही खाना पीना छोड़ दे ! यह व्रत सर्व व्रतो का मूल और सर्व प्रकार के सुखों का देने वाला है। सियार ने उपकारी मुनिराज के वचनों को सुनकर रात्रि

भोजन त्याग व्रत ग्रहण कर लिया। कुछ दिनों तक तो उसने इसी व्रत को पाला पश्चात् मांस भक्षण का भी त्याग कर दिया। उसे जो कुछ न्यून अधिक पवित्र भोजन मिल जाता तो कर लेता-नहीं तो निराहार ही गुरु का स्मरण चितवन करता हुआ सतोष और साम्य-भाव पूर्वक समय व्यतीत करने लगा। इस वृत्ति से उसका शरीर बहुत कृश हो गया। ऐसी दशा में एक दिन उसे केवल शुष्क आहार ही खाने को मिला। ग्रीष्म ऋतु का समय था। सियार तब बहुत तृषातुर हुआ वह एक कुएँ पर पानी पीने को गया। भाग्य से कुएँ में पानी भी बहुत नीचे मिला। जब वह पानी पीने की इच्छा से कुएँ में उतरा तो वहाँ उसे अंधकार ही अंधकार मालूम होने लगा क्योंकि वहाँ सूर्य के प्रकाश का संचार न था इसीलिए सियार ने समझा कि रात हो गई अतः वह बिना पानी पिए ही कुएँ के बाहर आ गया। बाहर आकर जब उसने सूर्य को देखा तो फिर पानी पीने के लिए नीचे उतरा और फिर पूर्ववत् अंधकार के भ्रम से रात्रि समझकर वापिस लौट आया। इस प्रकार वह कितनी ही बार उतरा चढ़ा पर पानी न पी सका। अन्त में बार-बार उतरने-चढ़ने से वह इतना अशक्त हो गया कि फिर उससे बाहर नहीं आया गया। तब वह और भी घोर अंधकार के होने से सूर्य को अस्त हुआ जानकर ससार समुद्र से पार करने वाले अपने गुरु महाराज का चितवन करने लगा। तूषा रूपी अग्नि उसके तन को भस्म किए डालती थी। परन्तु तब भी वह अपने व्रत में बहुत दृढ़ रहा। उसके परिणाम क्लेश रूप आकुल व्याकुल न होकर बड़े शांत रहे अन्त में उसी दशा में वह मरकर कुबेरदत्त और उसकी स्त्री धनमित्रा के तू प्रीतिकर हुआ है, तेरा यही अन्तिम शरीर है। अब तू कर्मों का नाश कर मोक्ष जाएगा इसीलिए सत्पुरुषों का कर्तव्य है कि कष्ट के उपस्थित होने पर व्रतों की धैर्यपूर्वक दृढ़ता से रक्षा करे। इस प्रकार मुनिराज के मुख से प्रीतिकर के पूर्वभव का वृत्तांत सुनकर उपस्थित मंडली के जनो की जिन धर्म पर अचल व पूर्ण श्रद्धा हो गई और बहुत से मनुष्यों ने यथा-शक्ति व्रत धारण किए। प्रीतिकर ने अपने इस पूर्व जन्म के वृत्तान्त को सुनकर जिन धर्म की बहुत प्रशंसा की और अन्त में उन परोपकार के करने वाले मुनिराज के चरण कमलों को भाक्त से नमस्कार कर व्रतों के प्रभाव को हृदय में विचारता हुआ वह अपने घर पर आया। मुनिराज के उपदेश का उस पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसे अब ससार अस्थिर विषय भोग दुखों के देने वाले शरीर अपवित्र वस्तुओं से भरा महा घिनावना और जल के बुदबुदेवत् महा विनाशी, धन, सम्पदा उत्कापातवत् चंचल और केवल बाहर से देखने में सुन्दर प्रतीत होने वाली तथा स्त्री, पुत्र, भाई, बन्धु आदि ये सब अपनी आत्मा से पृथक् जान पड़ने लगे। उसने सोचा कि ये अपने-अपने स्वार्थ के सगे हैं। किसी रोग अथवा आपत्ति के आने पर सब दूर चले जाते हैं। यदि कोई अपना हितकारी है तो यही श्री गुरु है जो निष्प्रयोजन हम लोगों को भवसागर में डूबते हुए हस्ताबलम्बन देकर पार लगाते हैं। सब वस्तुएँ क्षण भंगुर हैं। जब हमारा रात दिन पालन पोषण किया हुआ शरीर नाश होने

वाला है तो इससे सम्बन्धित पदार्थ भी अवश्य ही नाशवान है इसीलिए अवसर पाकर हाथ से नहीं देने देना चाहिए और फिर यह समय हाथ नहीं आयेगा। काल अचानक आकर अपना आस बना लेगा और ये सब विचार यहां के यहीं रह जायेंगे। अतएव अब ससार में भटकाने वाले इस मोह जाल को तोड़कर आत्म हित करना उचित है। इस शुभ सकल्प के दृढ़ होते ही प्रीतिकर ने पहले अभिषेक पूर्वक भगवान की सब सुखों को देने वाली पूजा की, खूब दान किया। और दुःखी अनाथ अपाहिजों की सहायता की। अन्त में वह अपने प्रियकर पुत्र को राज्य देकर अपने बन्धु-बाधवों को सम्मति से योग लेने के लिए विपुलाचल पर भगवान बर्द्धमान के समवसरण में आया और उन त्रिलोक पूज्य भगवान के पवित्र दर्शन कर उसने भगवान के द्वारा जिन दीक्षा धारण कर ली। इसके पश्चात् अनेक प्रकार की परीषहों को साम्यभाव पूर्वक सहन करते हुए नाना उग्र तपश्चरण करने लगे और अंत में शुक्ल ध्यान के प्रभाव से घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। उनके केवल ज्ञान को प्रगट हुआ जानकर विद्याधर चक्रवर्ती, स्वर्ग के देव आदि बड़े-बड़े महापुरुष उनके दर्शन, पूजन को आने लगे। प्रीतिकर भगवान ने तब ससार ताप को नाश करने वाले पवित्र उपदेशामृत से अनेक जावों का दुःखों से छुटाकर सुखी बनाया। अन्त में अघातिया कर्मों का भी नाशकर परम पद माक्ष स्थान को प्राप्त करते हुए। अब वे ससार में न आकर वहीं रहेंगे। ऐसे आ प्रीतिकर स्वामी मुझे शांति प्रदान कर जो एक अत्यन्त अज्ञानी पशु योनि में जन्मे सियार ने भगवान के पवित्र धर्म का अशतः व्रत अर्थात् केवल रात्रि भोजन त्याग व्रत स्वीकार कर मनुष्य जन्म प्राप्त किया और उसमें आनन्दपूर्वक सुख भांगकर अन्त में अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति की तब उसे यदि गृहस्थजन धारण करे तो फिर उन्हें क्यों न उत्तम गति प्राप्त हो अर्थात् अवश्य होगी।

अथ जीव दया प्रकरण :—

सब जीवों को अपने प्राणों के समान जानकर उनको किंचित दुःख या कष्ट देने के परिणाम न रखना किन्तु दुःखी जीवों के दुःख दूर करने की इच्छा रखना दया है। ऐसा जानकर आत्महितेच्छुक धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कि जिनपूजा, पात्र दान और कुटुम्ब के पालन पोषण आदि के लिए खेती, व्यापार आदि आजीविका के कार्यों में जीवमात्र पर दया रखते हुए यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करे क्योंकि सदा सब प्राणी अपने-अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं। जिस प्रकार अपने प्राण अपने को प्रिय है उसी प्रकार ऐकेंद्रिय से पचेन्द्रिय पर्यन्त सब प्राणियों को अपने-अपने प्राण प्यारे हैं। जैसा कि कहा गया है—

इलोक— प्राणा यथ्यात्मनो भीष्ठा, भूतानामपितेतथा ।
आत्मौपम्येन भूताना, दयां कुर्वीतमानवः ॥

अर्थ—जिस प्रकार तुम्हें अपने प्राण प्रिय है उसी प्रकार सब जीवों को अपने-अपने प्राणप्रिय हैं। इसीलिए मनुष्यों को अपनी आत्मा की तरह सब जीवों पर दया करनी चाहिए। जिस प्रकार अपने पैर में जरा सा काटा लगने पर भी वे तज्जनित वेदना को सहन नहीं कर सकते उसी प्रकार कीड़े, चींटी आदि विकलत्रय तथा पशु मनुष्य आदि कोई भी प्राणधारी दुःख भोगने की इच्छा नहीं करते और न उसके कष्ट को सह सकते हैं अतएव जीवों को अपने आत्मा के समान दुःखों का अनुभव कर रचमात्र कष्ट न पहुँचाना चाहिए। धर्म का मुख्य सार यही है कि अपने को अनिष्ट लगने वाले, आत्मा के प्रतिकूल जो दुःख आदि हैं उन्हें किसी दूसरे जीव को मत होने दो अर्थात् किसी जीव को दुःख मत दो। सदा सब पर दया करो। यह दया ही धर्म का मूल है। अहिंसा परमो धर्म। यह शास्त्र वाक्य भी है। इसके विषय में अन्य ग्रन्थों में भी लिखा हो है—

श्लोक—अहिंसा लक्षणो धर्मो, ह्यधर्मः प्राणिना वधः ।

तस्माद्धर्माभिर्लोकैः कर्तव्या प्राणिना दया ॥

अर्थ—जिसमें अहिंसा है वह धर्म और जिसमें जीवों का वध है वह अधर्म है। इस कारण धर्माभिलाषी पुरुषों को सदा सब जीवों पर दया करनी चाहिए। जिसके हृदय में दया नहीं है वह जैन धर्म धारण करने का पात्र नहीं क्योंकि निर्दयी मनुष्य के हृदय में बीज के बिना वृक्ष की तरह अहिंसा लक्षण धर्म की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि कदापि नहीं हो सकती ऐसा जानकर निरन्तर जीवमात्र पर दया करना योग्य है दया पालक में हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील आदि का स्वतः त्याग होकर सब गुण आकर निवास करते हैं।

देव वदना—

सर्वज्ञ, हितोपदेशी परम वीतरागी, शान्तस्वरूप श्री अरिहन्त देवाधिदेव की जीवन्मुक्त साक्षात् अवस्था में अथवा उसी सकल परमात्मा के स्मरणार्थ और परमात्मा के प्रति आदर सत्कार रूप प्रवर्तनके आलम्बन स्वरूप स्थापना, निक्षेप से मित्रों द्वारा प्रतिष्ठित तदाकार प्रतिबिम्ब रूप में विशुद्ध अन्तःकरण से अपना भाग्योदय समझ अत्यन्त हर्षित होते हुए दर्शन करने, परमात्मा के गुणों में अनुराग बढ़ाने परमात्मा का भजन और स्वरूप का चितवन करने रूप देव वन्दना करने से इस जीवात्मा को आगामी दुःखों और पापों की निवृत्तिपूर्वक महत् पुण्योपाजन होता है पुनः वीतराग और परम शान्त मूर्ति के निरन्तर सप्रेम दर्शन आदि करने से सम्यक्त्व की निर्मलता, धर्म में श्रद्धा और अन्तःकरण शुद्ध होता है। इस देव वदना का अन्तिम फल मोक्ष कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि जो जीवात्मा गृहस्थ के प्रपच वा ससार के मोह जाल में फसे हुए है उनका आत्मा इतना बलिष्ठ नहीं होता है कि जो केवल शास्त्रों में परमात्मा का स्वरूप वर्णन सुनकर अर्थात् आगम

द्वारा परमात्मा का स्वरूप जानकर एकाएक बिना किसी चित्र के आलम्बन के परमात्मा के स्वरूप का चित्र अपने हृदय में अंकित कर सकें अर्थात् परमात्मा स्वरूप का ध्यान कर सकें वे ही इस मूर्ति के द्वारा परमात्मा स्वरूप का कुछ ध्यान और चितवन करने में समर्थ हो अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति में अग्रसर हो जाते हैं। जिस प्रकार जत्र कोई चित्रकार चित्र खींचने का अभ्यास करता है तब वह सबसे पहले सुगम और सरल चित्रों को देख देखकर चित्र खींचने का अभ्यास करता है एकदम किसी कठिन और गहन चित्र को नहीं खींच सकता जब उसको दिन प्रतिदिन का अभ्यास पड़ जाता है तब वह कठिन और गहन चित्र बनाने के साथ-साथ छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा भी बनाने लगता है। जब वह उत्तरोत्तर अभ्यास करते-करते चित्रकारी में पूर्णतया दक्ष हो जाता है तब चित्र नायक के बिना देखे ही केवल उसकी व्यवस्था जानकर उसका साक्षात् चित्र अंकित करने लग जाता है। उसी प्रकार यह ससारी जीव भी एकदम निरालम्बन परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता इसीलिए वह परमात्मा की ध्यान मुद्रा पर से ही अपना अभ्यास बढ़ाता है। मूर्ति के निरन्तर दर्शन आदि अभ्यास में जब वह ध्यान मुद्रा से परिवर्तित हो जाता है तब शनैः शनैः एकान्त में स्थित होकर उस मूर्ति का चित्र अपने हृदय पर अंकित करने लगता है ऐसा करने से उसका आत्म-बल, मनोबल दिनो दिन वृद्धि को प्राप्त होकर उस मूर्ति के नायक श्री अरिहन्त देवाधिदेव की समवशरण आदि विभूति सहित साक्षात् चित्र को अपने हृदय में प्रतिकृति करने लगता है इस प्रकार के ध्यान को रूपस्थ ध्यान कहते हैं और वह ध्यान प्रायः मुनि अवस्था में ही होता है। आत्मीय बल के इतने उन्नत हो जाने की अवस्था में फिर उसको धातु, पाषाण की मूर्ति पूजन आदि अर्थात् परमात्मा के ध्यान आदि के लिए मूर्ति का आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं रहती। किन्तु वह रूपस्थ ध्यान के अभ्यास में परिपक्व होकर विशेष उन्नति कर साक्षात् सिद्धों के चित्र को खींचने लगता है। इस प्रकार ध्यान के बल से वह अपनी आत्मा के कर्म मल को पृथक् करता रहता है और फिर उन्नति के सोपान पर चढ़ता हुआ प्रशस्त शुक्ल ध्यानाग्नि के बल से समस्त कर्मों का क्षय कर देता है और यही प्रकार अपने आत्मत्व को प्राप्त कर लेता है और उस अवस्था को प्राप्त करना अर्थात् परमात्मा बनना सब आत्माओं को अभीष्ट है। अब आत्मस्वरूप की दूसरे शब्दों में यों कहिए कि परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए परमात्मा की भक्ति, पूजा और उपासना करना हमारा परम कर्तव्य है। परमात्मा का ध्यान, परमात्मा के गुणों का चितवन ही हमें अपनी आत्मा का स्मरण कराता है। अपनी भूली हुई निधि की स्मृति करता है। इसका अभिप्राय यह है कि परमात्मा का दर्शन, स्तवन और पूजन करना हमारी आत्मा के लिए आत्मदर्शन का प्रथम सोपान है और इसकी आवश्यकता प्रथमावस्था अर्थात् गृहावस्था ही में होती है यही कारण है कि हमारे आचार्यों ने परमात्मा की पूजा, भक्ति, उपासना करना

गृहस्थों का मुख्य धर्म बताया है। यथा श्री पद्मनदि आचार्य गृहस्थों के लिए दर्शन, स्तवन और पूजन की अत्यन्त आवश्यकता को प्रकट करते हुए लिखते हैं :-

इसलोक— ये जिनेन्द्र न पश्यति, पूजयंति स्तुवति न ।
निष्कल जीवितं तेषा, तेषाधिकं च गृहाश्रमम् ॥

अर्थ—जो जिनेन्द्र भगवान की पूजन दर्शन और स्तवन नहीं करते है उनका जीवन निष्फल है और उनके गृस्थाश्रम को धिक्कार है। तथा सुभाषितावली में श्री सकलकीर्ति आचार्य ने यहां तक लिखा है—

‘पूजा बिना न कुर्येत् भोग सौख्यादिकं कदा ।’ अर्थात् गृहस्थों को भगवान का पूजन किए बिना कदापि भोग, उपभोग आदि न करना चाहिए। सबसे पहले पूजन करके फिर अन्य कार्य करने चाहिए तथा इसी आवश्यकता को प्रगट करते हुए श्री स्वामी कुंद कुंदाचार्य रयणसार में यहां तक लिखते है -

इसलोक— दाण पूजा भूक्ख, सावयधम्मो णसावया तेणविणा ।
भाणज्भयण भुक्ख, जइ धम्मो त विणा सोवि ॥

अर्थ—दान देना और पूजन करना यह श्रावक का मुख्य धर्म है। इसके बिना कोई श्रावक नहीं कहला सकता और ध्यानाध्ययन करना यह मुनि का मुख्य धर्म है। जो इस से रहित है वह मुनि ही नहीं है।

भावार्थ यह है कि मुनियों के ध्यानाध्ययन की तरह दान देना और पूजन करना ये श्रावकों के मुख्य कर्त्तव्य कर्म है। इत्यादि उपरोक्त वाक्यों से स्पष्ट विदित होता है कि पूजन करना गृहस्थ का धर्म तथा नित्य और आवश्यक कर्म है। बिना पूजन के मनुष्य जन्म निष्फल और गृहस्थाश्रम धिक्कार का पात्र है। बिना पूजन के कोई गृहस्थ श्रावक का नाम ही नहीं पा सकता। यथा —

इसलोक— आराध्यते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनति धार्मिके प्रीति रुच्चं,
पात्रेभ्यो दानमापन्निहत जनकृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या ।
तत्त्वाभ्यास स्वकीयव्रततरितरमलं दर्शन यत्र पूज्य,
तद् गार्हस्थ्य बुधानामितरदिह पुनर्दुःखदो मोहपाश ॥

अर्थ—जिनेन्द्र देव की आराधना, गुरु के समीप विनय, धर्मात्मा लोगो पर प्रेम, सत्पात्रों को दान, विपत्ति में फसे हुए लोगो का करुणा बुद्धि से दुःख दूर करना, तत्त्वों का अभ्यास, अपने व्रतो में लीन होना और निर्मल सम्यग्दर्शन का होना—ये सब क्रियाएँ जहां मन, वचन, काय से होती है वही गृहस्थपना बुद्धिमानो को मान्य है और जहां पर ये क्रियाएँ

आ सुकाशिल गुनराज का ध्रुवभव का
सिंहनी ने भक्षण किया

नहीं हैं वह गृहस्थपना इस लोक और परलोक दोनों में दुःख देने वाला केवल मोह का जाल है अतएव आत्महितेच्छुक सभी प्राणियों को मोक्ष रूपी महा निधि को प्राप्त कराने वाली यह देव वन्दना अर्थात् जिन दर्शन, पूजन आदि अपनी पूर्ण शक्ति एवं योग्यता के अनुसार अपना कर्त्तव्य समझकर नित्य अवश्य ही करना चाहिए। पूजन कई प्रकार की होती है। यथा भगवज्जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण में लिखा है—

श्लोक—प्रोक्ता पूज्यार्हताभिज्या, साचतुर्धासदाचर्नम् ।

चतुर्मुखमहः कल्प, द्रुमश्चाष्टान्हिकोऽपिच ॥

अर्थ—अरहन्तो की पूजा का नाम इज्या है और वह चार प्रकार की है—नित्यमह, अष्टान्हिकमह, चतुर्मुख और कल्पवृक्ष। इनके अतिरिक्त एक पाचवा ऐंद्रध्वज यज्ञ है जिसको इन्द्र ही करता है। चतुर्मुख आदि पूजा सदा काल नहीं बन सकती और न ही वर्तमान समय में सब गृहस्थ जैनियो से इसका अनुष्ठान हो सकता है। अतएव सर्व साधारण जैनियो के लिए नित्य पूजा की ही मुख्यता है अर्थात् सभी नित्य पूजा कर सकते हैं। नित्य पूजा का मुख्य स्वरूप भगवज्जिनसेनाचार्य ने आदि पुराण में इस प्रकार लिखा है—

श्लोक—तत्र नित्यमहोनाम, शश्वज्जिनगृहं प्रति ।

स्वगृहान्नीयमानाऽर्चा, गधपुष्पा क्षतादिका ॥

अर्थ—प्रत्येक दिन जिन मन्दिर में अपने घर से गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि पूजन की सामग्री ले जाकर प्रतिदिन जिनेन्द्रदेव की पूजा करने को नित्यमह कहते हैं। ऐसा ही धर्म-संग्रह श्रावकाचार में कहा है—

श्लोक—जलाद्यंधीतपूतागै, गृहान्नीतैर्जिनालयम् ।

यदर्च्यते जिनायुक्तया, नित्य पूजाऽभ्यघायिसा ॥

अर्थ—अवित्र शरीर होकर गृहस्थ लोग जो अपने गृह से लाए हुए जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प आदि द्रव्यो से जिन भगवान की पूजन करते हैं वह नित्य पूजा कही जाती है।
पुनः—

श्लोक—देवार्चन गृहस्वस्य, त्रिसंध्यं देव वदनम् ।

मुनि पादाचनं दाने, साऽपि नित्यार्चतामता ॥

अर्थ—अपने घर में जिन भगवान की पूजन करना, तीनों काल देव वन्दना करना तथा दान देने के समय मुनियों के चरणों की पूजन आदि करना ये सब नित्य पूजन के ही भेद हैं अतएव प्रत्येक गृहस्थ को पूजन या दर्शन करने के लिए अपनी शक्ति एवं योग्यता के अनुसार अष्ट द्रव्य अवश्यमेव निरन्तर अपने घर से ले जाकर इन्द्र आदि देवों के द्वारा पूज्य परमात्मा वीतराग सर्वज्ञ देव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। प्रकट रहे कि दर्शन के समय

जो जिनेन्द्र देव आदि की स्तुति पूर्वक नाम आदि का उच्चारण करके जिन प्रतिमा के सम्मुख एक दो आदि द्रव्य चढ़ाए जाते हैं सामान्यतः वह भी नित्य पूजन कहलाता है। उपरोक्त कथन का अभिप्राय यह नहीं है कि बिना द्रव्य के मंदिर जी में जाना ही निषिद्ध है। जाना निषिद्ध नहीं है क्योंकि यदि किसी समय द्रव्य उपलब्ध न हो तो केवल भाव पूजन भी हो सकता है। तथापि गृहस्थों के लिए द्रव्य से पूजन करने की अधिक मुख्यता है। इस कारण नित्य पूजन का ऐसा मुख्य स्वरूप वर्णन किया है। पूजन फल प्राप्ति के विषय में पूजन के सकल्प और उद्यममात्र से देवगति को प्राप्त करने वाले एक मेढक की कथा सर्वत्र जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध है। यथा—पुण्याम्रव कोश, महावीर पुराण, धर्मसंग्रह श्रावकाचार आदि। अब यहाँ उस कथा का सार लिखा जाता है—

यह भरत क्षेत्र जिसमें हम सब प्राणी निवास कर रहे हैं जम्बू द्वीप के सुदर्शन मेरु की दक्षिण दिशा में है। इसमें अनेक तीर्थ करो का जन्म हुआ है अतएव यह महान् व पवित्र है। मगध भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध और धनशाली देश है मानो सारे ससार की लक्ष्मी जैसे यही आकर एकत्रित हो गई हो। यहाँ के निवासी प्रायः सभी धन सम्पत्ति युक्त, धर्मात्मा, उदार और परोपकारी हैं। जिस समय का यह उपाख्यान है उस समय मगध देश की राजधानी राजगृह नामक एक बहुत मनोहर नगर था। सब प्रकार के उत्तमोत्तम भोगीय भोग योग्य पदार्थ वहाँ बड़ी मुलभलता से प्राप्त होते थे। विद्वानों के समूह वहाँ निवास करते थे। वहाँ के पुरुष देवों से और स्त्रियाँ देव बालाओं से कही बढकर सुन्दर थीं। स्त्री-पुरुष प्रायः सब ही सम्यक्त्व रूपी भूषण में अपने को विभूषित किए हुए थे और इसीलिए राजगृह उस समय मध्य लोक का स्वर्ग कहा जाता था। वहाँ समस्त देश में बहुधा विशेषतया जैन धर्म का प्रचार था। उसे प्राप्त कर सर्वसाधारण सुख शान्ति का लाभ करते थे। उस समय उसके राजा श्रेणिक थे। श्रेणिक धर्मज्ञ, उदार मन, न्यायप्रिय, प्रजाहितैषी और बड़े विचारशील थे। जैन धर्म और जैन तत्त्व पर उनको पूर्ण विश्वास था।

भगवान के चरण कमलों की भक्ति उसे इतनी प्रिय थी जितनी भ्रमर को कमलिनी। इनका प्रतिद्वन्दी या कोई शत्रु नहीं था। वे निर्विघ्न राज्य किया करते थे। सदाचार में उस समय उनका नाम सबसे ऊँचा था। सत्पुरुषों के लिए वे शीतल चन्द्रमा थे। प्रजा को अपनी सन्तान के समान पालते थे। श्रेणिक के कई रानियाँ थीं। चेलना उन सबमें उन्हें अधिक प्रिय थी। सुन्दरता, गुण और चतुरता में चेलना का आसन सबसे ऊँचा था। उसे जैन धर्म से, भगवान की पूजा प्रभावना से बहुत ही प्रेम था। कृत्रिम भूषणों द्वारा सिंगार करने को महत्व न देकर उसने अपनी आत्मा को अनमोल सम्यग्दर्शन रूप भूषण से विभूषित किया था। जिनवाणी सब प्रकार के ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण है और इसी कारण वह सुन्दर है। चेलना में किसी प्रकार के ज्ञान-विज्ञान की कमी न थी इसीलिए उसकी रूप

सुन्दरता ने और अधिक सौन्दर्य प्राप्त कर लिया था। राजगृही में एक नागदत्त नाम का सेठ रहता था। वह जैनी न था। उसकी स्त्री का नाम भवदत्ता था। नागदत्त बड़ा माया-चारी था। सदा माया के जाल में वह फसा हुआ रहता था। इस मायाचार के पाप से मरकर वह अपने घर के आंगन की बावड़ी में मेंढक हुआ। नागदत्त यदि चाहता तो कर्मों का नाश कर मोक्ष चला जाता पर पाप कर वह मनुष्य पर्याय से पशु जन्म में आया और मेंढक हुआ। अतएव भव्य जनों को उचित है कि वे सकट-समय में पाप कार्य न करें। एक दिन भवदत्ता इस बावड़ी पर जल भरने को आई। उसे देखकर मेंढक को जाति स्मरण हो गया। वह उछल-उछल कर भवदत्ता के कपड़ों पर चढ़ने लगा। भवदत्ता ने भय के मारे उसे कपड़ों पर से झिड़क दिया। मेंढक फिर भी उछल-उछल कर उसके वस्त्रों पर चढ़ने लगा। उसे बार-बार अपने पास आता देखकर भवदत्ता बड़ी चकित हुई और उसे डर भी लगा पर इतना उसे भी विश्वास हो गया कि इस मेंढक का और मेरा पूर्व भव का सम्बन्ध कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए क्योंकि ये मेरे बार-बार झिड़कने पर भी फिर-फिर कर आता है। अस्तु किसी मुनिराज का समागम होने पर मैं इसका वृत्तान्त अवश्य पूछूंगी। भाग्य से एक दिन अवधिज्ञानी सुव्रत मुनिराज राजगृही में आकर ठहरे। भवदत्ता को मेंढक का वृत्तान्त जानने की अति उत्कठा थी अतएव मुनि आगमन का समाचार सुनते ही वह उनके पास गई। मुनि के युगल चरणों में सविनय नमस्कार कर प्रार्थना करने लगी—हे प्रभो ! मुझे मेंढक का पूर्व भव का वृत्तान्त जानने की अति उत्कठा है अतः कृपा करके कहिए।

सुव्रत मुनिराज ने तब उससे कहा—जिसका तू हाल पूछने को आई है वह दूसरा कोई न होकर तेरा इसी भव का पति नागदत्त है। वह बहुत माया चारी होने के कारण इस तिर्यच (मेंढक) योनि को प्राप्त हुआ है। उन मुनिराज के संतोषजनक वचनों का श्रवणकर भवदत्ता अपने घर पर आ गई। उसने फिर मोहवश हो उस मेंढक को भी अपने यहाँ ला रखा। मेंढक वहाँ आकर बहुत प्रसन्न हुआ। अथानंतर इसी अवसर में वैभार पर्वत पर अतिम तीर्थकर श्री महावीर भगवान का समवशरण आया। वनमाली ने आकर छहों ऋतु के फल-फूल लाकर राजा को समर्पित किए और विनय पूर्वक निवेदन किया कि स्वामिन् ! जिनके चरण कमलो की इन्द्र, नागेन्द्र, चक्रवर्ती, विद्याधर आदि सभी महापुरुष स्तुति पूजा करते हैं वे महावीर भगवान समवशरण विभूति सहित वैभार पर्वत पर पधारे हैं जिसके प्रभाव से षट् ऋतुओं के फल-फूल आ गए हैं। वापी, कूप, सरोवर आदि सरस मिष्ट जल से भरपूर हो गये हैं। और सब वन, उपवन हरे-भरे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। भगवान के आगमन का आनन्दमय समाचार सुनकर राजा श्रेणिक बहुत प्रसन्न हुए और तत्क्षण ही सिंहासन से उतर कर सात पग चलकर भक्ति भाव से उन्होंने भगवान को परोक्ष नमस्कार किया। पश्चात् वनमाली को वस्त्र भूषण रूप पारितोषिक देकर उन्होंने नगर निवासी मनुष्यों को इस शुभ समाचार से परिचित करवाने के लिए सारे नगर में आनन्द घोषणा करवा दी।

फिर हर्षोल्लसित होकर महाराजा श्रेणिक बड़े वैभव के साथ आनन्द भेरी बजवाते हुए परिजन और पुरजन सहित श्री वीर जिनेन्द्र की पूजा और वन्दना को चले। दूर से ही ससार का हित करने वाले भगवान के समवशरण को देखकर वे उतने ही प्रसन्न हुए जितने मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होते हैं।

जब समवशरण के निकट पहुँचे तब राजा पैदल चलने लगे। भगवान के समवशरण में प्रवेश कर अत्यानन्द को प्राप्त होकर तीन प्रदक्षिणा देकर वीर जिनेन्द्र को साष्टांग नमस्कार किया। पश्चात् उत्तमोत्तम द्रव्यों द्वारा भगवान की पूजा करके अतः मे उनके गुणों का गान किया—हे भगवान् दया के सागर। ऋषि महात्मा आपको 'अग्नि' कहते हैं। क्योंकि आप शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म काष्ठ को भस्म कर देने वाले हैं। आप को मेघ भी कहते हैं वह इसीलिए कि आप प्राणियों को सतप्त करने वाली दुःख, शोक, चिन्ता, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि दावानलाग्नि को, अपने धर्मोपदेशामृत रूपी वर्षा से शांत कर देते हैं। आपको सूरज भी कहते हैं वह इसीलिए कि आप अपनी उपदेश रूपी किरणों के द्वारा भव्य जन रूपी कमलों को प्रफुल्लित कर अज्ञान रूपी अन्धकार के नाशक और लोक अलोक के प्रकाशक हैं और आपको सर्वोत्तम वैद्य भी कहते हैं वह इसीलिए कि धन्वन्तरि जैसे वैद्य से भी नाश न होने वाली जन्म जरा, मरण रूप व्याधि आपके उपदेशा-मृतरूप औषधि के सेवन करने से जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। आपको परम हितोपदेष्टा तथा परम हितैषी भी कहते हैं वह इसीलिए कि आप अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा अनादि काल से अविद्या ग्रसित ससारी जीवों को उनकी आत्मा का स्वरूप और मोक्ष के कारणों वा ससार और संसार के कारणों का स्वरूप भली भाँति दर्शाते हैं जिससे अपना हित साधन करने में उनकी प्रवृत्ति होती है। हे जगदीश ! जो सुख आपके पवित्र चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त हो सकता है वह अनेक प्रकार से कठिन से कठिन परिश्रम के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकता इसीलिए हे दया के सागर मुझ गरीब, अनाथ को अपने चरणों की पवित्र और मुक्ति का सुख देने वाली भक्ति प्रदान कीजिए। जब तक मैं ससार से पार न हो जाऊँ।' इस प्रकार बड़ी देर तक श्रेणिक ने भगवान का पवित्र भावां से गुणानुवाद किया। तत्पश्चात् वे गौतम गणधर आदि महर्षियों की नाना प्रकार से स्तुति कर भक्ति पूर्वक प्रणाम कर अपने योग्य स्थान पर बैठ गए। भगवान के दर्शनो के लिए जिस समय राजा श्रेणिक जा रहे थे उस समय वह मेढक भी जो नागदत्त श्रेष्ठी की बावड़ी में रहता था और जिसको अपने पूर्व जन्म की स्त्री भवदत्ता को देखकर जाति स्मरण हो गया था वह भी तब बावड़ी में से श्री जिनेन्द्र की पूजा के लिए एक कमल की कली को अपने मुख में दबाए हुए बड़े आनन्द और उल्लास के साथ उछलता और कूदता हुआ नगर के लोगों के साथ समवशरण की ओर चल दिया। मार्ग में जाता हुआ वह मेढक राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के

नीचे आकर मर गया पर उसके परिणाम त्रिलोक पूज्य महावीर भगवान की पूजा में लगे हुए थे इसीलिए वह पूजा के प्रेम से उत्पन्न होने वाले पुण्य से सौधर्म स्वर्ग में महद्विक देव हुआ। देखिए कहा तो वह मेंढक और कहा अब वह स्वर्ग का देव। सच है कि जिन भगवान की पूजा के फल से क्या प्राप्त नहीं होता अर्थात् जिन भगवान की पूजा में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एकदम अन्तर्मूर्त में वह मेंढक का जीव आखो में चकाचौध लाने वाला तेजस्वी और सुन्दर योवनावस्था का धारक देव बन गया। अनेक प्रकार के दिव्य रत्नमयी अलंकारों की दीप्ति से उसका शरीर आच्छादित हो रहा था। अति सुन्दर शोभा संयुक्त होने से वह ऐसा मालूम होता था। मानो रत्नराशि वा रत्नशैल बनाया गया हो। उसके सुन्दर बहुमूल्य वस्त्रों की शोभा मनुष्यों के चित्त को चकित करने वाली थी। उसके कंठ में अपनी सुगन्ध से दशो दिशाओं को सुगन्धित करने वाले स्वर्गीय कल्प-वृक्ष जनित पुष्पों की माला अद्भुत शोभा दे रही थी। उसे अवधिज्ञान से जान पड़ा कि मुझे जो यह सब सम्पत्ति मिली है और मैं देव हुआ हूँ यह सब भगवान की पूजा की पवित्र भावना का फल है अतएव सबसे पहले मुझे जाकर पतित पावन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस विचार के साथ ही अब वह अपने मुकुट पर मेंढक का चिन्ह बनाकर महावीर भगवान के समवशरण में आया। भगवान की पूजन करते हुए इस जीव के मुकुट पर मेंढक के चिन्ह को अंकित देखकर श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा श्रेणिक ने हाथ जोड़कर गौतम भगवान से विनय पूर्वक पूछा हे प्रभो! सशयरूपी हृदय गत अन्धकार को नाश करने वाले सूरज! मैं इस मेंढक के चिन्ह से अंकित शेखर नायक देव का विशेष वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ अतः कृपा करके कहिए। तब ज्ञान की प्रकाशमान ज्योति रूप गौतम भगवान ने श्रेणिक को नागदत्त के भव से लेकर अद्यावधि पर्यन्त सब कथा कह सुनाई। उसे सुनकर श्रेणिक को तथा अन्य भव्य जनों को बड़ा आनन्द हुआ। भगवान की पूजा करने में उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई। जिन पूजन का इस प्रकार उत्कृष्ट फल जानकर अन्य भव्य जनो को भी उचित है कि वे सदाचार, सद्बिद्या, धन, सम्पत्ति, राज्य, वैभव, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि के सुख का कारण जिन भगवान की पूजा आलस्य तथा प्रमाद रहित किया करे क्योंकि 'अब मुझको भी समव-शरण में चलकर वीर जनेन्द्र की पूजा करनी चाहिए। जब ऐसे सकल्प और उद्यम करने मात्र से जिन पूजन करने वाला राजगृह नगर के सेठ नागदत्त का जीव स्वर्ग में भी पूज्य हुआ तो फिर जो मनुष्य अपने शरीर से अष्ट द्रव्य लेकर तथा वचनों से अनेक प्रकार के शब्द और अर्थों के दोषों से रहित माधुर्य आदि गुण तथा उपमा आदि अलंकार संयुक्त गद्य पद्यमय रमणीय काव्यों के द्वारा जल चन्दन आदि सामग्री की स्वाभाविक निर्मलता और सुगन्ध आदि गुणों का वर्णन करते हुए तथा भगवान के गुणानुवाद पूर्वक पवित्र भावों से भगवान की पूजा करते हैं उसके सुख का तो पूछना ही क्या। थोड़े में ऐसा समझना चाहिए कि जो भव्य जन भक्तिपूर्वक भगवान की प्रतिदिन पूजन किया करते हैं वे सर्वोत्तम सुख वा

मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं तब सांसारिक सुखों की तो बात ही क्या है, वह तो उनको विशेष रूप से मिलता ही है और मिलना भी चाहिए। अतएव भव्यजनो को उचित है कि वे जिन भगवान का अभिषेक, पूजन, स्तवन, ध्यान आदि सत्कर्मों को सदा प्रयत्नशील होकर किया करें।

जलगालन :—

धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार रात्रि भोजन का त्याग करते हैं उसी प्रकार उन्हें बिना छने पानी का त्याग भी करना चाहिए। क्योंकि अनछने पानी में सूक्ष्म त्रस जीव होते हैं अतएव जीव दया के पालन करने के निमित्त भव्यजनो को उचित है कि स्वच्छ, निर्मल और गाढ़े दुपरता छन्ने से जल को छानकर उपयोग में लाया करे। छोटे छेद वाले, अधिक बासीक, मैले और पुराने कपड़े से जल छानना योग्य नहीं। जल छानने योग्य वस्त्र का परिमाण सामान्यतया शास्त्रों में छत्तीस अंगुल लम्बा और चौबीस अंगुल चौड़ा वर्णन किया है। जैसा कि पीयूष वर्ष श्रावकाचार में कहा है—

श्लोक—षट् त्रिंशदंगुल वस्त्र, चतुर्विंशति विस्तृतम् ।

तद्वस्त्रं द्विगुणी कृत्य, तोय तेन तु गालयेत् ॥

अर्थ—छत्तीस अंगुल लम्बे और चौबीस अंगुल चौड़े वस्त्र को दोहरा करके पानी छानना चाहिए। उसको दुपरता करने से चौबीस अंगुल लम्बा और अठारह अंगुल चौड़ा होता है। यदि बर्तन का मुख अधिक बड़ा हो तो बर्तन के मुख से तिगुना कपड़ा लेना चाहिए। जल छानने के पश्चात् बची हुई जिवाणी को रक्षापूर्वक उसी जलाशय में पहुँचाना चाहिए जिस जलस्थान से जल लाया गया हो। अन्य स्थान में जल डालने से स्पर्श, रस, गंध और वर्ण की असमानता होने के कारण जीव मर जाते हैं जिससे जिवाणी डालने का प्रयोजन अहिंसाधर्म पलता है। अतएव उसी जलाशय में जल पहुँचाना चाहिए। यद्यपि जैन धर्म में जल को छान कर पीने में अहिंसा मुख्य हेतु बताया गया है परन्तु आरोग्य की रक्षा भी एक प्रबल हेतु है क्योंकि अनछना पानी पीने से बहुधा मलेरिया, ज्वर आदि दुष्ट रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी सावधानी के लिये आयुर्वेदिक शास्त्र भी उपदेश करते हैं। अतएव धर्म हितेच्छुक प्रत्येक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त रीति से जल छान कर पिए। जल छानने से एक मूहूर्त्त पश्चात् उसी जल को पुनः छान कर उपयोग में लाना चाहिए क्योंकि एक मुहूर्त्त के पश्चात् त्रस जीव उत्पन्न हो जाने से अनछने जल के समान वह जल हो जाता है। ऐसा सागार धर्ममृत आदि शास्त्रों में कहा है।

अथानतर जिस आत्महितेच्छु धर्मात्मा भव्य पुरुष ने मद्य, मांस, मध्वादि को त्याग दिया अर्थात् आठ मूल गुण धारण कर लिए हैं, ऐसे पाक्षिक श्रावक को अपनी शक्ति

के अनुसार पाप होने के डर से स्थूल हिंसा, अनृत, स्तैय, कुशील, परिग्रह-इन पाँच पापों का त्याग करने की भावना तथा अभ्यास करना चाहिए, राजा आदि के डर से नहीं क्योंकि यदि राजा आदि के भय से अभ्यास करेगा तो उससे कर्म नष्ट नहीं होंगे। जिन धर्मात्मा भव्य पुरुषों ने पाँचों पापों के एकदेश हिंसा के त्याग करने रूप आचरण करना प्रारम्भ कर दिया है, उन्होंने वेश्या आदि के समान महाअघ कीखान जुआ, खेटक, वेश्या और परस्त्री सेवन का भी त्याग करना चाहिए क्योंकि इन सब में हिंसादि पाप होते हैं। अभिप्राय यह है कि पाक्षिक श्रावक को दुर्गति व दुःखों के कारण और पापों को उत्पन्न करने वाले ऐसे द्यूत, मांस, मद्य, वेश्या, चोरी, खेटक और परस्त्री-इन सातों व्यसनों को त्याग देना चाहिए क्योंकि इनके सेवन करने से वह इस लोक में समाज एवं धर्मपद्धति में निन्दनीय होता है और मरने पर दुर्गति में दुस्सह दुःख भोगने पड़ते हैं। इनमें लवलीन पुरुषों को पंच पापों से बचना असंभव है अतएव आगे शुद्ध सम्यग्दृष्टि पाक्षिक श्रावक से अहिंसा एकदेश व्रत का पालन करने के लिए इनके त्याग को कहते हुए इनसे विपत्ति उठाने वालों की कथा उदाहरणरूप लिखी जाती है।

सत्य व्यवसन वर्णन .

जहाँ अति अन्याय रूप कार्य को बार-बार सेवन किये बिना राजदंड, जातिदंड, लोकनिन्दा होने पर भी चुनना पड़े, वह व्यसन कहलाता है और जहाँ किसी कारण विशेष से कदाचित् लोक निन्द्य व गृहस्थ धर्म विरुद्ध कार्य बन जाए, वह पाप है। इसी भेद के कारण चोरी और परस्त्री व्यसन को पंच पापों में गणना कराकर पुन इनकी सप्त व्यसनो में भी गणना की है। अब इनका स्वरूप, इनके सेवन से दुःख उठाने वाले पुरुषों की कथा संक्षेप से लिखते हैं—

जिसमें हार-जीत हो, वह जुआ है। जिन पुरुषों को बिना परिश्रम किए हुए द्रव्य के प्राप्त होने की अधिक तृष्णा होती है, ऐसे ही पुरुष विशेषतया जुआ खेलते हैं। यह जुआ सप्त व्यसनो का मूल और सब पापों की खान है। जुआरी मनुष्य नीच जाति के मनुष्यों के साथ भी स्पर्शनीय, अस्पर्शनीय का विचार न करके राज्य के भय से छिपकर मलिन और शून्यागारों में जुआ खेलते हैं। अपने विश्वासपात्र कुटुम्ब जनों से सदा द्वेष रखते हैं। इस व्यसन के निराकरण सम्बन्धी शिक्षा देने वाले पूज्य और बड़े तथा कुटुम्बवर्गियों को अपना शत्रु समझते हैं। चोर तथा जुआरी इनके मित्र होते हैं। लुच्चे, लफंगे इनके सहायक होते हैं। जुआरी सब झूठों का सरदार होता है। इसके समान कोई झूठा नहीं होता। जीतने पर तो मांस भक्षण, मद्यपान, वेश्यासेवन तथा अत्यन्त मांसाशक्त होने पर खेटकादिक निन्द्य-कर्म करते हैं और हार हो जाने पर जब द्रव्य नहीं रहता, तब चोरी करने को उद्यत होते हैं

तुच्छ धन के लिए पर के बाल-बच्चों के प्राण ग्रहण करने में तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक पाप कर्मों को करते हैं। सारांश यह है कि जुआ खेलने वालों से कोई दुष्कर्म नहीं बचा रहता। इसी कारण द्यूत व्यसन को सब व्यसनो का उत्पादन मूल (जड़) के समान कहा है। इस व्यसनसेवी मनुष्य से न्यायपूर्वक कोई आजीविका सबधी रोजगार-बंधा नहीं हो सकता। इस व्यसन में फसाकर दूसरों को ठगना ही इनका व्यापार होता है। जुआरी की बात का कोई विश्वास नहीं करता और न कोई आदर-सत्कार करता है। जुआरी, पुत्र, पुत्री, स्त्री, गृह, क्षेत्रादिक पदार्थों को जुए में हारकर दरिद्र हो उनके वियोग जनित आर्तध्यान के प्रभाव से मरने पर दुर्गति में अनेक प्रकार के दुस्सह दुःख भोगते हैं। द्यूत व्यसन के विषय में भूधरदास जी ने कहा है कि—

सकल पाप सकेत आप दाहेत कुलच्छन,
कलह खेत दारिद्र देत दीसत निज अच्छन।
गुणसमे तजससेत केतर विरोक्त जंसे,
औगुण निकर समेत केत लखि बुधजन ऐसे।
जुआ समान इहलोक में आन अनीति न पेखिये,
इस विसनराय के खेल को कौतुक कूं नही देखिए ॥

अतएव धर्म, अर्थ, काम-इन पुरुषार्थों से भ्रष्ट करने वाले हिंसा, भूठ, चोरी, लोभ, कपट आदि अनर्थों के कारण इस लोभ में सामाजिक एवं धर्म पद्धति में निध्न बना देने वाले, मरने पर दुर्गति एवं महान् दुस्सह दुःखों के दाता इस द्यूतव्यसन को सर्वथा त्यागना योग्य है। देखो, पुण्यशाली पाण्डवों ने इस व्यसन के सेवन से अपने राज्य को हार कर कैसे-कैसे दारुण दुःख भोगे और उन्होंने अनेक देशों में भ्रमण करते हुए कंसी-कंसी कठिन आपदाएं भोगी। इस व्यसन के सेवन से जो अनेक भीषण-भीषण दुःख भोगने पड़ते हैं, उन सब दुःखों का वर्णन कैसे हो सकता है? तात्पर्य यही है कि यह ससार का वर्द्धक एक प्रधान कारण है। अतएव बुद्धिमानों को इस घोर दुःखकारी क्रिया का दूर ही से त्याग कर देना चाहिए। इस व्यसन के सेवन से दुःख उठाने वालों में प्रसिद्ध युधिष्ठिर महाराज का उपाख्यान है जिसके दत्तचित्त होकर अध्ययन, अध्यापन तथा श्रवण करने से लोग घोर दुःख जनक अन्याय रूप क्रिया से रुचि हटाकर सुमार्ग के अन्वेषण करने में प्रवृत्त होंगे।

द्यूत व्यसन कथा :

भगवान् के जन्म से पवित्र इस ही भारत क्षेत्र आर्यखंड में कुरुजगल देश के अंतर्गत महामनोहर हस्तनागपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। उसके राजा थे—धृत। इनका जन्म कुरुवंश में हुआ था। वे धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, दानी, प्रजाहितैषी और शीलस्वभाव थे।

इनके तीन रानिया थीं। उनके नाम क्रम से अम्बा, बालिका तथा अम्बिका थे। तीनों ही रानियाँ अपनी-अपनी सुन्दरता में अद्वितीय थीं। इन तीनों रानियों के नाम क्रम से धृतराष्ट्र, पांडु, और विदुर नाम के तीन पुत्र हुए। इनमें धृतराष्ट्र की स्त्री का नाम गांधारी था और पांडु के दो स्त्रियाँ थीं। उन के नाम थे—कुन्ती तथा मद्री। इनमें से धृतराष्ट्र के तो दुर्योधनादिक पुत्र हुए और पांडु की कुन्ती नाम की स्त्री के युधिष्ठिर, भीम, और अर्जुन तथा मद्री के सहदेव और नकुल पुत्र हुए। कुन्ती का कन्या अवस्था में ही किसी कारण विशेष से, परस्पर ससर्ग हो जाने से कर्ण का प्रसव पहले ही हो चुका था। इस प्रकार महाराज्य धृत धन, संपत्ति, राज्य, वैभव, कुटुम्ब, परिवार तथा पुत्र-पौत्रादि से पूर्ण सुखी रहते हुए अपनी प्रजा का नीति-पूर्वक पालन करते थे।

एक बार उन्होंने शरद ऋतु में गगन मंडल में नाना प्रकार के वर्णों से शोभित बादल को क्षण-मात्र में ही वायु के वेग से नाम शेष होते देखा अर्थात् देखते-देखते ही बादलों को नष्ट होते देखा तब उन्हें ससार से वैराग्य हुआ। वे विचारने लगे कि ये बादल जिस प्रकार दृष्टिगोचर होते हुए ही नष्ट हो गए उसी प्रकार यह ससार भी तो क्षणभंगुर है। इन स्त्री, पुत्र, भाई, बन्धु आदि तथा धन संपत्ति और इन्द्रिय भोगों की ओर आसक्त होकर अपने हित की ओर मने कभी ध्यान नहीं दिया। मोह रूपी गहन अन्धकार ने मेरी दोनों आँखों को ऐसा अन्धा बना डाला जिससे मुझे अपने कल्याण का मार्ग नहीं दिखाई दिया इसी से मैं अब अपने आत्म-हित के लिए अनादि काल से पीछा करते हुए इन कर्म-शत्रुओं का नाश कर मोक्ष सुख को देने वाली जिन-दीक्षा ग्रहण करूँ जिसके प्रभाव से मैं सच्चा आत्मीक सुख प्राप्त कर सकूँ।

इस प्रकार स्थिति विचार कर महाराज धृत ने बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को तो राज्य-भार सौंपा और पांडु को युवराज पद देकर विदुर के साथ-साथ मोक्ष-सुख की साधक जिन दीक्षा धारण कर ली। जिन-दीक्षा का लाभ कुगति में जाने वालों के लिए बहुत कठिन है। इसके बाद धृत मुनि ने तो अनेक दिनों तक कठिन से कठिन तपश्चरण कर शुक्ल ध्यान के बल से केवल ज्ञान को प्राप्त कर अन्त में शाश्वत अक्षयानंत मोक्ष-लाभ प्राप्त किया।

इधर विदुर मुनिराज देश विदेश में धर्मोपदेश के लिए विहार करने लगे, उधर धृतराष्ट्र पांडु के साथ राज्य का पालन करते सुखपूर्वक अपना समय बिताते थे। एक दिन दोनों भाइयों ने एक अमर को कमल के भीतर मरा हुआ देखा। उसके अवलोकन मात्र ने उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। उन्होंने उसी समय अपने राज्य के दो विभाग कर एक भाग दुर्योधनादिक के लिए और एक भाग युधिष्ठिरादि के लिए सौंप दिया और स्वयं दोनों भाइयों ने जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। इसके अन्तर कौरव और पांडव परस्पर अनुराग पूर्वक प्रजा का

पालन करते हुए सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे वे काल की गति को नहीं समझते थे। कौरवों के भामा शकुनि ने अपने भानजे दुर्योधनादिक के लिए और पांडु के पुत्र युधिष्ठिरादिक के लिए समान राज्य-भाग की व्यवस्था देखकर अपने मन में विचारा कि आधा राज्य तो केवल पांच पांडवों के लिए दिया गया है और आधा राज्य सौ कौरवों के लिए इससे पांडव तो बड़े प्रतापी मालूम होते हैं और कौरवों का प्रताप इनके सम्मुख कुछ भी मालूम नहीं होता ऐसा विचार कर उसने प्रेमवश होकर कौरवों के कान भरे कि तुम्हें कुछ ध्यान भी है ? कहाँ तो तुम सौ भाइयों के लिए आधा राज्य, जिससे तुम लोगों का वस्त्र-शस्त्रादि का प्रबन्ध भी ठीक-ठीक नहीं हो सकता और कहाँ इन पांच पांडवों के लिए आधा राज्य जिससे ये लोग कैसे तेजस्वी और धनपूरति दिखाई देते हैं। ठीक तो यह है कि सब वेषों में धन का ही वेष उत्तम गिना जाता है। तुम स्वयं ही यह बात सोचो कि जितना राज्य पांच व्यक्तियों को दिया गया उतना ही सौ व्यक्तियों के लिए देना उचित था क्या ? इस प्रकार शकुनि के प्रतिदिन उन्नेजित करते रहने से कौरवों की प्रकृति में दुष्टता आ ही गई। पीछे कुछ समय के पश्चात् दुर्योधन ने अपनी बुद्धि सेकल्पना कर एक लाख से युक्त सुन्दर महल बनवाया। उसके पूर्ण होने पर उसने एक दिन नवीन मन्दिर में भोजन करने के लिए पांडवों को निमंत्रित किया। निमंत्रण के अनुसार पांचो पांडव अपनी माता कुन्ती सहित आये। आते ही मंदिर के अपूर्व शोभा का अलोकन कर बहुत प्रसन्न हुए। दुर्योधन ने इनको बड़े आदर-सत्कार के साथ भोजन कराकर इनके सोने का भी वही प्रबन्ध कर दिया जिससे रात्रि को ये सब यहीं शयन करे निद्रा के आने पर पांडवों ने वही शयन किया। उनके शयन करने के कुछ समय पश्चात् ही कौरवों ने अपनी दुष्टता से लाख के सदन में अग्नि लगा दी। लाख के कारण अग्नि ने अपनी भयकरता बहुत शीघ्र ही धारण कर ली। जब लाख तप-तप कर पांडवों के ऊपर गिरने लगी तब वे सब के सब सचेत होकर कौरवों की दुष्टता जानकर बाहर निकलने का मार्ग न देख बहुत चिंतित हुए तब ज्योतिष-शास्त्रज्ञ सहदेव कहने लगे कि हे आताम्रो, यहाँ पर एक सुरग है। उसके मार्ग से हम सब निकल सकेंगे यह सुनते ही भीम ने इधर-उधर दृष्टि दीवाई तो उसको एक शिला दिखाई दी। भीम उसे उठाकर अपने मार्ग को निष्कटक कर कुन्ती सहित पांचो भाई उस मार्ग से निर्विघ्न बाहर निकल गये और इच्छानुसार पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आनन्द पूर्वक हस्तनापुर पहुँचे। उधर सब लोग कौरवों की दुष्टता जानकर उनकी निन्दा करने लगे। पांडव लोग वहाँ कुछ दिन रहकर देश यात्रा करते हुए पीछे लौटकर भाकदो नगरी में आ पहुँचे। उसके स्वामी द्रुपत थे उसकी स्त्री का नाम जयावती था। उसके द्रौपती नाम की पुत्री थी। रूप की सुन्दरता में वह प्रसिद्ध थी। जब महाराज द्रुपत ने देखा कि पुत्री युवती हो गयी है। तब उन्हें उसके विवाह की चिन्ता ने चिन्तित किया। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों से परामर्श कर एक शुभ

मुहूर्त में पुत्री का स्वयंवर आरंभ करवाया। देश-देश के राजाओं और महाराजाओं के लिए निमन्त्रण-पत्र भेजा गया। दुर्योधन आदि सभी राजा-महाराजा स्वयंवर मण्डप में उपस्थित हुए। उस समय यह नियम निश्चित किया गया कि जो इस राधावेध को वेधेगा, वही कन्या का स्वामी होगा। दैवयोग से पांडव कुमार भी वहाँ आ गये। इन्हें वे लोग पहचान न सके क्योंकि वे अपने वेष को पलट कर कृत्रिम वेष में रहते थे। स्वयंवर में आये हुए राजा-महाराजा आदि में से किसी का साहस नहीं हुआ कि वह राधावेध को वेधे। सबके मुख निष्प्रभ हो गये। तब अर्जुन ने उठकर कहा 'जो मनुष्य इस राधा वेध को वेधेगा, उसे कुलहीन या जातिहीन होने से कन्या के मिलने में तो कोई सदेह नहीं होगा। ऐसा यदि संशय न हो तो मैं भी अपने पुरुषार्थ की परीक्षा करूँ। तब राजाओं ने कहा कि 'हमें जाति तथा कुल से कुछ प्रयोजन नहीं, तुम अपने पुरुषार्थ से इस कर्त्तव्य को पूरा करो।'

तब उनके कहते ही महाबाहु, पराक्रमी अर्जुन ने कटिबद्ध होकर सब राजाओं की उपस्थिति में ऊपर मुट्ठी और नीचे दृष्टि करके बात की बात में उस राधावेध को वेध दिया। वेध होते ही द्रौपदी ने आकर पाँचों पांडवों के मध्य में बुद्धिमान अर्जुन के कंठ में माला डाल दी। इतने में वायु के अधिक वेग से माला टूट जाने से पाँचों पर पुष्प गिर गये। माला के टूटते ही लोगो में हल्ला मच गया कि द्रौपदी अपने धर्म से भ्रष्ट है। इसने पाँचों को अपना पति बनाया है। पश्चात् राजा लोग भी बिगड़ पड़े और कहने लगे—'हम राजाकुमारों के होते हुए क्या ये कगाल भिखारी इस राजपुत्री को परणेंगे। इन को मारकर सुन्दरी को इनसे छुड़ा लेना चाहिए।'

ऐसा कहकर सब युद्ध की तैयारियाँ करने लगे। इतने में किसी विचारवान् पुरुष ने उनसे कहा—'पहले उनके पास दूत भेजकर कन्या को वापिस लौटाने के लिए कहलाना चाहिए। यदि वे इसे स्वीकार न करें तो युद्ध का समारम्भ है ही।'

तब सबने सहमत होकर अर्जुन के निकट दूत भेजा। दूत ने जाकर कहा—'राजकुमारी ने बड़ी मूर्खता की जो राजाओं को छोड़कर तुम्हें अपना स्वामी बनाया। अब तुम्हें चाहिए कि इस राजकन्या को राजाओं के प्रति दान करके उनके प्रेमभाजन होकर सुखपूर्वक भली प्रकार जीवन-यात्रा करो।' क्रोध के आवेश में हो उत्तर में अर्जुन ने दूत से कहा—'तुम अभी जाकर अपने स्वामी से कह दो कि हम राजकुमारी को नहीं देंगे। क्या तुमने इस प्रकार कभी किसी को अपनी बल्लभा देते देखा अथवा सुना है। यदि वे लेने का साहस रखते हैं तो रणक्षेत्र में सम्मुख आकर अपने पराक्रम से हमें पराजित कर ले लें। न जाने तुम्हारे स्वामियों में ऐसी दुर्बुद्धि क्यों उत्पन्न हुई है?'

ऐसा कहकर अर्जुन ने दूत को उसी समय वहाँ से निकलवा दिया। दूत ने जाकर

सब समाचार राजा लोगो को ज्यो का त्यो सुना दिया। सुनते ही राजा लोग बहुत बिगड़े और युद्ध के लिए तैयार हो गये। तब महाबली अर्जुन युद्ध भूमि में वीर लोगों को एकत्रित हुए देख कर उसी समय श्वसुर के साथ अपने आता और द्रौपदी सहित युद्ध के लिए निकल पड़े। दोनों तरफ के योद्धाओं की मुठभेड़ हो गयी। घोर युद्ध होना आरम्भ हुआ। अर्जुन के द्वारा अपने योद्धाओं को विध्वंस होते देखकर दुर्योधन उसी समय अपने भीष्म आदि वीरो को साथ लेकर रण-भूमि में आ उपस्थित हुए। तब अर्जुन ने भी भीष्म को देखकर विचार किया 'ये तो मेरे पूज्य है। इनका वध मेरे हाथ से कैसे हो सकेगा?' निदान उसने अपने एक बाण पर नाम लिखकर भीष्म के ऊपर फेंका। बाण उनकी गोद में जाकर गिरा। तब उन्होंने उसे पढ़कर दुर्योधन से कहा—'देखो जानते हो ये लोग पांडव हैं और ठीक भी हैं इनके अतिरिक्त इतना पुरुषार्थ और किस का हो सकता है?'

दुर्योधन ने पूछा—'आपने यह कैसे जाना? तब गागेय (भीष्म) ने पार्थिव (अर्जुन) के नाम का बाण बिखला दिया उसे पढ़ते ही दुर्योधन रही-सही हिम्मत भी हारकर बड़े दुःख के साथ रथ से नीचे उतर कर माया से अश्रुपात करता हुआ पांडवों के सम्मुख जाकर बाहु पसार कर मिला और गद्गद् स्वर से कहने लगा—'नाथ। मैं बड़ा अभाग्य हूँ। लोकनिदा से मेरा हृदय जला जा रहा है। परन्तु अच्छा हुआ जो आप सब मेरे पुण्योदय से आ गये। न तो मैंने यह जाना था कि यह लाख का घर बना हुआ है और न ही मुझे यह मालूम है कि किस दुष्ट ने उसे जला दिया। परन्तु फिर भी मुझे निरपराधी को लोगो ने अपराधी ठहराया। मेरा बहुत अपयश हुआ। पर ये नियम है कि शुद्धचित्त के मनुष्यों पर कलक नहीं लगता। इसी कारण मेरे पुण्योदय से मेरा अपयश मिटाने के लिए आप आ पहुँचे। आपके वियोग रूपी अग्नि से जलता हुआ मेरा हृदय अब शांत हुआ है—ऐसा कहकर दोनों पक्ष परस्पर आनन्दपूर्वक मिले। सब लोगो के चित्त में बड़ा आनन्द हुआ। फिर शुभ मुहूर्त में अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हो गया। सब लोग विवाह-कार्य पूर्ण करवा कर अपने-अपने राजधानी में गये और पूर्ववत् प्रीति पूर्वक रहने लगे। कुछ समय पश्चात् फिर उसी शकुनि ने उनके दिन-प्रतिदिन वैभव को बढ़ते हुए देखकर कौरवों पांडवों की परस्पर मैत्री में बाधा डालना आरम्भ किया। सच है—दुष्टों का यही स्वभाव होता है कि उन्हें दूसरों को लड़ाये बिना चैन नहीं पड़ता। निदान शकुनि ने अपनी बुद्धि की चतुरता से उनके स्नेह को तोड़ ही डाला। अब कौरव लोग शकुनि की उत्तेजना से पांडवों में दोष ढूँढने लगे जैसे उत्तम पुरुषों के पीछे शाकिनी लग जाती है। एक दिन युधिष्ठिर के जी में आया कि जूआ खेलना चाहिए। उन्हें यह विचार क्या उपजा, इसे दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि आज से ही उनके भाग्य का चमकता हुआ सितारा (सूर्य) अस्त हो गया। सच कहा है कि—

बुद्धि उत्पद्यते तादृक्, व्यवसायश्च तादृशः
सहायास्तादृशश्चैव यादृशी भवितव्यता ॥

अर्थात् 'जैसी भवितव्यता (होनहार) होती है वैसी ही बुद्धि उत्पन्न हो जाती है वैसा ही व्यवसाय (काम) सूझता है। वैसे ही सहायक मिल जाते हैं।' ठीक यही हाल युधिष्ठिर का हुआ। अतः एक दिन सभा में कौरवों और पांडवों की उपस्थिति में युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ जूझा खेलने लगे। दुर्योधन का पासा पड़ता तो बहुत उत्तम था परंतु भीम के हुंकार से वह उल्टा हो जाता था। तब दुर्योधन चिंतातुर होकर विचारने लगा कि भीम मुझे जीतने नहीं देगा अतः इस को किसी भालम्बन से कही भेज देना चाहिए। इतने में ही उसकी बुद्धि ने उसका साथ दिया। दुर्योधन भीम से कहने लगा—'महाभाग ! इस समय मैं तृषा से बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। उसका उपाय तुम्हें ही करना चाहिए।'।

तब भीम बोला—'आप घबरावे नहीं। मैं अभी शीतल और सुगंधित जल लाता हूँ।'

दुर्योधन बोला— 'नहीं, नहीं, मुझे ऐसे जल की आवश्यकता नहीं। ऐसे जल के लाने वाले तो मेरे यहाँ भी बहुत हैं।'

भीम ने कहा—'अच्छा तो जैसा जल आपको अभीष्ट है, आज्ञा कीजिए, वैसा ही मैं लाने को प्रस्तुत हूँ।'

दुर्योधन बोला—'गंगा के निकलने वाले हृद में कटिपर्यंत प्रवेश कर तुम अपनी गदा से पानी का घात करना और उससे जो पानी के छोटे उड़े, उस पानी को मेरे पीने की इच्छा है।'

इस बात को सुनकर यद्यपि भीम की इच्छा जाने की नहीं थी तथापि उसको लज्जावश जल लाने के लिए जाना पड़ा। इधर दुर्योधन के मन की चिंता मिटी और उसका जीत का पासा पड़ने लगा। युधिष्ठिर महाराज ने सर्वप्रथम अपना भंडार दूसरी बार देश, तीसरी बार हाथी, चौथी बार घोड़े, पाचवी बार वाहन तथा गौ आदि पशु हारे और अतः वे द्रौपदी सहित अंतःपुर भी हार गये। निदान शेष बचे कुछ वस्त्राभूषणादिक भी सब वे हार गये। इतने में भीम जल लेकर आ गये और दुर्योधन से कहने लगे—'लीजिए, आपकी इच्छानुसार मैं जल ले आया हूँ। इसे पीकर आप अपनी तृषा शांत कीजिए।'

दुर्योधन ने कहा—'अब तो मेरी तृषा शांत हो गयी।'

यह सुनकर भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ परन्तु जब युधिष्ठिर को निष्प्रभ देखा तब पूछने लगे—'भाई आप विकलचित्त मालूम होते हैं। इसका क्या कारण है?' तब उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा—

“हे भ्राता ! सुनबात ठगो गयो या दुष्ट करि ।
जीत लियो हम आप, राज पाट भर बिभी सब ॥”

युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनते ही—

“भीम भयो तब विकल अति, मन मे बहु पछताय ।
कहै ठगो मैं हूँ सही, दियो जु अन्यत्र पठाय ॥”

निदान भीम को इसका बड़ा दुःख हुआ ।

इसी समय दुर्योधन इनको यहाँ से बाहर निकालने के अभिप्राय से कहने लगा—
‘युधिष्ठिर ! तुम जानते हो कि जो लोग अपना गौरव चाहते हैं उन्हें दूसरे के देश और दूसरे के घर में रहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि दूसरों की वसुधरा उनके लिए लघुता का कारण होती है, जैसे सूर्यमण्डल को प्राप्त होकर चंद्र प्रभाहीन हो जाता है, अतएव तुमको अपने भ्राताओं सहित शीघ्र ही मेरे देश से चले जाना चाहिए ।’

दुर्योधन के वचन रूपी शरो से वेधे हुए युधिष्ठिर अपने भ्राताओं सहित चलने को उठ खड़े हुए । तब द्रौपदी भी उनके पीछे-पीछे चलने को तत्पर हुई । तब दुर्योधन बोला—
‘द्रौपदी ! युधिष्ठिर तुम्हें हार चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें हमारे अंतपुर में रहना होगा । परन्तु उसके वचनों पर ध्यान न देकर जब द्रौपदी चलने लगी, तब पापी दुर्योधन ने उसका आचल पकड़ कर खींच लिया । तब साध्वी द्रौपदी अपने पर सकट आया जान जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने लगी । उसके अग्रतिम शील ने उसको वस्त्रहीन नहीं होने दिया अर्थात् दुर्योधन के आचल पकड़कर खींचने पर भी अपने सतीत्व के प्रभाव से द्रौपदी वैसे ही वस्त्र से ढकी रही । धर्मशील महाराज युधिष्ठिर इस दुष्कृत्य को देखते हुए भी, अपने चित्त में किंचित् भी विकार को प्राप्त न होकर शांत रहे, परन्तु जब मंत्रियों से दुर्योधन की ऐसी दुष्टता न सही गयी तब वे धिक्कार कर कहने लगे—‘पापी ! क्यों इस सती को क्रोधित कर यम के घर का अतिथि बनना चाहता है ।’

तब उसने लज्जित होकर द्रौपदी का आचल छोड़ा । तब वह फिर स्वामी के पीछे चलने लगी । दृढप्रतिज्ञ पांडव द्रौपदी को साथ लेकर धीरे-धीरे नगर से बाहर निकले । तब सब लोग यही कहने लगे देखो—

“राजपुत्र रचि दूत खियाल, हारि बिभी सब गये विहाल ।
तात तजो जूआ नरबान, अपयश गेह महा दुखदान ॥”

अथानंतर ये सब द्रौपदी के कारण धीरे-धीरे गमन करते हुए अनेक वन, देश, पुर तथा ग्राम आदि में घूमते हुए फलादिक से क्षुधा निवारण करते हुए साम्यभावपूर्वक सुख

दुःख भोगते हुए कितने ही वर्षों तक घूमते-घूमते बिराटपुर में आ पहुँचे। वहाँ के राजा का नाम भी बिराट ही था। ये सब नाना प्रकार के वेष धारण कर राजा के पास पहुँचे।

धरो कलावत रूप युधिष्ठिर ने वहाँ।

भीम रसोईदार बनो सोतो जहाँ।

नट नाटक अर्जुन ज्योतिषि सहदेव है।

नकुल चरावें पशु द्रौपदी मालिन कहै ॥

राजा ने इनको सज्जन जानकर प्रसन्न हो इनके वेष के अनुसार ही अपने-अपने काम पर सबको नियुक्त कर दिया। सब लोग राजा के सेवक होकर रहने लगे।

एक दिन महाराजा बिराट का साला अपनी भगनी से मिलने आया। अतः पुर में मालिन के वेष में द्रौपदी को देखकर कामबाण पीड़ित हुआ वह द्रौपदी से प्रतिदिन अपनी बुरी भावना प्रकट करने लगा। सती द्रौपदी लज्जा के भारे नीचा मुख कर लेती थी, परन्तु जब उसकी बुरी वासना को नष्ट न होते देखा, तब उसने एक दिन समस्त वृत्तात भीम को कह सुनाया। तब—

भीम कही मुन द्रौपती, कहियो तू अब जाय।

पुर बाहिर मठ है जहाँ, तहाँ तुम चालो राय ॥

दूसरे दिन भीम के कथनानुसार ही द्रौपदी ने कीचक से कह दिया। द्रौपदी की ऐसी इच्छा प्रकट करने पर वह बहुत सतुष्ट हो रात्रि के समय मठ में पहुँचा। वहाँ भीम गुप्त रूप से द्रौपदी के रूप में बैठा हुआ था। कीचक ने काम से पीड़ित होकर ज्योंही द्रौपदी रूपी भीम का अपनी भुजाओं में आलिंगन किया, त्योंही उसने भी आलिमन के छल से दोनों भुजाओं के बीच में उसे पकड़ कर इतनी जोर से दबाया कि वह अचेत हो गया। जब वह सचेत हुआ, तब उसने उस दुःख से वेंराग्य पाकर भीम को नमस्कार कर निर्जन वन में जाकर जिन-दीक्षा ले ली। जब प्रातः काल होने पर कीचक के नौकर ने उसे नहीं देखा, तब उन्होंने महाराज बिराट से जाकर कहा। उस समय राजा ने यह सोचकर कि कहीं वह अपने देश में न चला गया हो, एक सेवक को उसके भाइयों के पास समाचार लाने के लिए भेज दिया। उसने जाकर उनके भाइयों से पूछा—‘क्या कीचक यहाँ आया है?’ यह सुनकर उसके भाइयों को बड़ा सदेह हुआ। वे सौ के सौ भाई उस की खोज लगाने के लिए अपनी नगरी से चल पड़े। ग्राम, नगर, वन, उपवन आदि में देखते तथा लोगों से पूछते हुए बिराट नगर में आए। वहाँ पूछने पर इनसे किसी मनुष्य ने कहा—‘मैंने महाराज कीचक और एक मालिन को नगर के बाहर संध्या के समय अमुक मठ में प्रवेश करते हुए देखा था, परन्तु निकलते समय एक मालिन ही दिखाई दी। कीचक को नहीं देखा’—यह सुनकर उसके

भाइयों को बड़ा क्रोध आया और कहने लगे कि—‘हमारे भाई कीचक को उसी दुष्ट मालिन ने मार दिया है, यह हमको पूर्ण निश्चय हो गया है इसलिए अभी उस दुष्टा को अग्नि में भस्म कर परलोक वासी बना देना चाहिए ।’

इसी विचार से वे लोग मालिन रूप द्रौपदी को पकड़ कर ले आये और चिता बनाकर द्रौपदी को जलाने लगे । इतने में ही उस मालिन के जलाने का समाचार किसी मनुष्य ने भीम को कह सुनाया । यह सुनते ही भीम क्रोधित होकर वहाँ आया जहाँ चिता तैयार की जा रही थी । उसने देखा कि कीचक के भाई द्रौपदी को जलाने के लिए चिता तैयार कर उसको जलाने का प्रयत्न कर रहे हैं । उसने सती द्रौपदी को चिता पर से उठा लिया और कीचक के भाइयों को उठा कर अग्नि में होम दिया । उनमें से एक को उसकी जिह्वा काट कर छोड़ दिया । वह जिह्वारहित हुआ नगर में जाकर राजा से अपना अभिप्राय समझाने के लिए कुछ सकेत करने लगा । तब राजा ने कर्मचारियों से कहा—‘देखो तो, ये मूक मनुष्य क्या कहता है ?’

उत्तर में भीम बोला—महाराज । यह कहता है कि कीचक के दुःख से उसके सब भाई अग्नि में जलकर भस्म हो गये । इसको मैंने बचा लिया अतः सकेत द्वारा कहता है कि इसने मेरे प्राण बचा लिए ।

विराट ने कहा—‘ये ठीक कहता है ।’

निदान उस मूक को इसी दुःख में अपने स्थान पर चले जाना पड़ा । उसकी कुछ सुनाई नहीं हुई । अथानंतर पांडव बारह वर्ष सुखपूर्वक विराट नगरी में व्यतीत कर राजा से विदा लेकर द्वारका पहुँचे और वहाँ जाकर वसुदेव से मिले । इनका दुःख दूर हुआ । वहाँ श्रीकृष्ण की बहिन सुभद्रा का पाणिग्रहण अर्जुन से हो गया । श्रीकृष्ण चाहते थे कि कौरव और पांडव फिर किसी तरह मिल जाए । इस आशय में उन्होंने उनका दूत तक बनना स्वीकार कर बहुत कुछ उद्योग किया परन्तु सब निष्फल हुआ । निदान कौरवों और पांडवों की शत्रुता की बात ससार भर में हो गयी । कुरुक्षेत्र में दोनों की सेनाओं की मुठभेड़ होकर बड़ा भारी भीषण संग्राम हुआ । अन्त में कौरवों का सर्वनाश हुआ और जयलक्ष्मी ने पांडवों का दासत्व स्वीकार कर भूमडल पर उनकी पताका फहरा दी ।

श्रीकृष्ण पांडवों के सहायक थे । इन्होंने पांडवों को बड़ी भारी सहायता दी थी । कौरवों और पांडवों का युद्ध भारत वर्ष में प्रसिद्ध है, जो प्रायः महाभारत के नाम से स्मरण किया जाता है । उस समय श्रीकृष्ण ने प्रीतिपूर्वक पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया और तत्पश्चात् पांडव इच्छानुसार स्वतन्त्रता से राज्य करने लगे ।

देखो । पांडवों ने जूआ खेलने से कैंसी-कैंसी भयकर आपदाएँ और दारुण दुःख

सहे उनके अतिरिक्त भी नल प्रभृति कितने ही राजाओं ने इसके खेलने से दुःख भोगे तो सामान्य जनों का क्या कहना ? और सब व्यसनों के लिए तो द्रव्य की अवधि हो सकती है और वे सब धीरे-धीरे उजाड़ते हैं, परन्तु जूए के लिए धन की कोई सीमा नहीं क्योंकि समस्त राज्य को एक ही दाव पर लगाया जा सकता है। यही नहीं वस्त्राभूषण तथा स्त्री की भी दाव पर लगाकर एक क्षण भर में कगाल बन बैठते हैं। यदि वह दैवयोग से जीत भी जाए तो जीतने पर मद्य पान, मासभक्षण, वेश्यासेवन, परस्त्रीसेवन आदि निन्द्य कर्म कर इस जुए की कृपा से इनकी सहायता पाकर और भी शीघ्र ही अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं।

(कवित)

सात विमन को राजा है यह याते अहित बने सब काम,
हारत चोरी परचित धारत करै पापधन कारण ताम।
अथवा हनत जीव नहीं डरपै जीते सेवत खोटे धाम,
या सम पाप और नहीं जग मे जाते परत नीच अति नाम ॥

(सर्वया)

आरति अपार करै साँच सो विचार धरै,
जश सुख धन पुनि प्रभुता विनाश है।
जीति कै तृपत नाहि हारे ना गाठ माहि,
लेत है उधार देत महादुखराश है।
और कौन बात तात कोन इतवार भ्रात,
नारे को नहीं मुहात मातदून दास है।
जाय गति पति भाय परै अति विपति,
आय ताते खेल चौपड हू महादूख पास है ॥

अतएव बुद्धिमानो को इस पाप व्यसन जूए तथा इसके परिवार रूप चौपड़ शतरज, ताश वा मूठ आदि की शर्त लगाकर खेलने का सर्वथा परित्याग करना चाहिए।

॥ हति द्यूतव्यसन वर्णनम् ॥

॥ अथ मांसव्यसन वर्णन प्रारंभः ॥

इसका वर्णन तीन मकार में हो चुका है तथापि सप्त व्यसनो मे गणना होने के कारण यहाँ भी संक्षिप्त स्वरूप कहा जाता है। यह जगम जीवो की द्रव्य हिंसा करने से उत्पन्न होता है। इसके स्पर्श, आकृति नाम और गंध से ही चित्त में घृणा उत्पन्न होती है। इसकी दुर्गंध से ही जब उल्टी हो जाती है, तब उत्तम लोग इसे कैसे ग्रहण करेंगे इसका स्पर्श तक भी महा बुरा है। जब स्त्री रक्त के बहने मात्र से निन्द्य और अपवित्र गिनी जाती है, तब रक्त, वीर्य एव मूत्र, पुरीषादि सप्त धातु, सप्त उपधातु रूप स्वभाव से ही महा

अपवित्र पदार्थों के समूह से उत्पन्न हुआ मांस भला कैसे पवित्र हो सकता है ? अर्थात् कदापि नहीं और फिर मांस पिङ्ग चाहे कच्चा हो या पक्का, उसमें प्रत्येक समय अनन्त साधारण निगोद जीवों का समूह सदा उत्पन्न होता रहता है। उसकी कोई अवस्था ऐसी नहीं कि जब इसमें जीव उत्पन्न न होते हो। कहा भी है—

आमा वा पक्का वा खादति य स्पृशति वापिशिनपेशी ।

सनिहन्ति सतत, निचित पिङ्ग बहुजीव कोटीना ।

अर्थात् जो जीव कच्ची या पकी हुई मांस पेशी को अपना मांस पुष्ट करने के लिए खाता है अथवा मांस खाने के सकल्प से स्पर्श करता है वह पुरुष निरन्तर इकट्ठे हुए अनन्त साधारण जीवों के समूह को नष्ट करता है। जब अपने प्रयत्न के बिना अन्य के मारे हुए अथवा स्वयं मरे हुए जीव का मांस स्पर्श करने अथवा भक्षण करने से हिंसक होता है तो प्रयत्न पूर्वक प्राणियों का घात कर उसे जो खाता है उस क्रूर कर्म करने वाले हिंसक का क्या कहना है ? वह तो महाहिंसक है ही। मांस भक्षियों के परिणाम सदा नियम करके घातक रहते हैं। उनके परिणामों में दया तो गन्ध मात्र भी नहीं होती। जैसा कि कहा गया है—

श्लोक—ग्रहाशक्तस्य नो विद्या, नो दया मासभोजिनः ।

द्रव्यलुब्धस्य नो सत्य, स्त्रीणुस्य न पवित्रता ॥

अर्थ—जिसकी घर में आसक्ति है, उससे विद्या अध्ययन नहीं होता, मांसभक्षी के हृदय में दया नहीं होती, जो द्रव्य का सचय करने में तीव्र लोभी है, वह सत्य वक्ता नहीं होता और जो स्त्रियों के सुखोपभोग करने में आसक्त होता है, वह पवित्र नहीं माना जाता। दया के अतिरिक्त और भी उत्तम गुण प्रायः मांस भक्षी पुरुषों में से गमन कर जाते हैं। जैसा कहा भी है—

श्लोक—य तो मासाशिवः पुंसो, दमो दानं दयार्द्रता ।

सत्यशीघ्रताचारा, न स्युर्विद्यादयोऽपि च ॥१॥

अर्थ—मांसभक्षण करनेवाले लोगों के इन्द्रिय दमन, दान, दया, सत्य, पवित्रता, व्रत, आचार विद्या हिताहित का विचार आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। इसका खाना भी सामाजिक एवं धर्म पद्धति में निन्द्य गिना जाता है। सब लोग उससे वार्तालाप तक करने में धृष्टा करते हैं। यह दोष परलोक में भी नरक में ले जाने का कारण है अतएव बुद्धिमानों को मांस भक्षण के परिहार पूर्वक अहिंसा धर्म का धारण करना श्रेय है। देखो ! इसी मांस-भक्षण के करने से बकु नाम के राजकुमार ने राज्य से अधः पतन प्राप्त कर भीषण कष्ट उठाये और अंत में नरक निवास किया। उसके उपाख्यान से मनुष्यों को इस विषय में बहुत शिक्षा मिलेगी, अतएव पूर्वोक्त आचार्यों के कथनानुसार यहाँ संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है—

इस जंबूद्वीप में भरत क्षेत्र के मध्य मनोहर नामक देश के अंतर्गत कुशाग्रह नाम का एक प्रसिद्ध और मनोहर नगर था। उसमें भूपाल नाम का राजा अपनी विदुषी महारानी लक्ष्मी सहित राज्य करता था। सर्वगुण विभूषित महारानी लक्ष्मी और राजा जिन भगवान के परम भक्त थे, परंतु उनका पुत्र बकु अशुभोदय से मांस भक्षण करने का बड़ा लोलुपी था। जब प्रतिवर्ष अष्टांशिका पर्व आता तब महाराज अपने सारे नगर में बड़ा महोत्सव करवाते और यह घोषणा करा देते थे कि मेरे नगर में कोई मनुष्य जीवघात न करे। यदि कोई करेगा तो उसे राजद्रोही समझ दण्ड दिया जायगा। यह सुनकर नगर निवासी मनुष्यों ने राजाज्ञा के अनुसार सर्वथा हिंसा करना छोड़ दिया, मांसलोलुपी बकु को बड़ी चिन्ता हुई। वह विचारने लगा कि मुझे मांस भक्षण करने की आदत पड़ गई है। मैं बिना मांस के कैसे रह सकूंगा? अब क्या करूँ? ऐसी चिन्ता करता हुआ अपने रसोइये के पास जाकर कहने लगा—‘हे मित्र! मेरे भोजन के निमित्त मांस तैयार करो।’

रसोइया यह सुनकर बड़ी चिन्ता में पड़ा। वह सोचने लगा कि यदि मैं जीवघात करता हूँ तो राजाज्ञा के प्रतिकूल होने से राजा नियम करके मुझे प्राण-दण्ड देगा और यदि राजकुमार को मांस लाकर देने से इन्कार करता हूँ तो मेरा उद्यम जाता है राजकुमार मुझ पर असंतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार कर रसोइया नगर के बाहर गया और वहाँ किसी मरे हुए बालक को गड़ा देख उसे निकाल कर वस्त्र में लपेट कर गुप्त रीति से ले आया और मांस लोलुपी राजकुमार के लिए उसे ही बनाकर रख दिया। जब राजकुमार भोजन के लिए आया तो उस रसोइये ने प्रथम षड्रस व्यजन परोसकर पीछे वह मांस भी परोस दिया। आज के मांस को नवीन स्वाद वाला देखकर राजकुमार ने रसोइये से पूछा ‘ये किसका मांस है?’ मैंने तो अब पर्यंत कभी ऐसा मांस नहीं खाया था।’

रसोइये ने कहा—‘कुमार! यह मांस मयूर का है।’ राजकुमार ने फिर कहा—‘क्या मैंने कभी मयूर का मांस नहीं खाया है? वह तो ऐसा स्वादिष्ट नहीं होता इसमें और मयूर के मांस में तो बहुत भेद है। मैं तेरे लिए क्षमा प्रदान करता हूँ। ठीक-ठीक कह ये स्वादिष्ट मांस किसका है?’

तब रसोई ने कहा—‘कुमार! मैंने पहले आपके भय से यथार्थ नहीं कहा था, परंतु आप क्षमा प्रदान कर चुके हैं अतः मैं सत्य कहता हूँ। यह मांस मनुष्य का है।’ सुनकर राजकुमार बोला—‘देख! आज से मेरे सतोषार्थ प्रतिदिन ऐसा ही स्वादिष्ट मांस लाकर खिलाया कर। इसके लिए जितने द्रव्य की आवश्यकता हो, उतना ही मैं दे दिया करूँगा।’

रसोइये ने सुनकर विचारा कि मैं प्रतिदिन मनुष्य का मांस कैसे ला सकूँगा? इसकी उसे बड़ी ही चिन्ता हुई। वह मनुष्य का मांस प्राप्त करने का उपाय सोचने लगा। इतने में ही कुबुद्धि ने उसका साथ दिया। मांस के उपलब्ध होने का कोई और उपाय

न देखकर संध्या के समय कुछ अन्धेरा हो जाने पर जहाँ बहुत से बालक खेला करते थे, वहाँ लड्डू आदि मिष्ठान्न लेकर जाने लगा और उनको मिष्ठान्न बाँटने लगा बेचारे बालक इस लोभ के बश से उसके पास नित्य प्रति आने लगे। सच कहा है—कि मोहो में स्वाद का मोह सबसे बलवान है। इस प्रकार जब बालक रसोइये से हिल गये, तब वह जो जो बालक पीछे रहता, उसे ही अवसर पाकर पकड़ कर ले जाता और उसके प्राण हर कर गुप्त रीति से बस्त्र में छिपाकर घर ले आता और राजकुमार को उसके माँस से प्रसन्न करता। उसे ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया।

इसी समय राजा भूपाल सासारिक विषय भोगों से विरक्त होकर ससार का सब माया जाल तोड़कर जैनद्वी दीक्षा ले मुनि हो गये और राज्याधिकार बकु को मिल गया। वह स्वच्छन्द होकर राज्य करने लगा। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत होने पर बालको की नित्य-प्रति कमी होने से प्रजा के मनुष्य बहुत घबराये। सबने मिलकर विचारा कि यह बात क्या है ? इस विषय का पता लगाना चाहिए कि ये बच्चे जाते कहाँ हैं ? बहुत से मनुष्य इस विषय का गुप्त-रीति से अन्वेषण करने लगे।

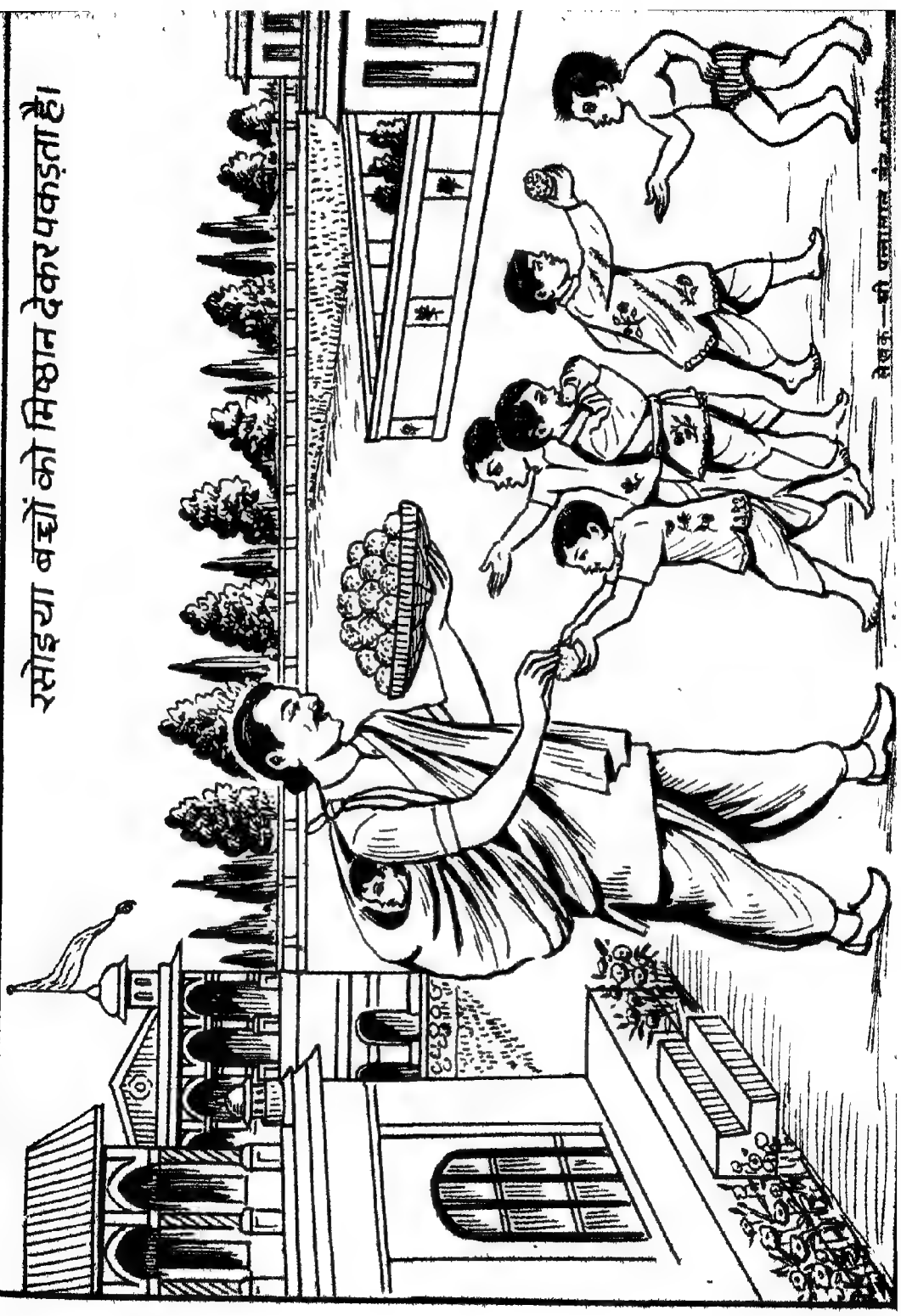
एक दिन रसोइया पूर्ववत् बालको को मिष्ठान्न देकर ज्योंही उनमें से एक बालक को पकड़ कर ले जाने लगा, त्योंही गुप्तचरो ने भाग कर उसे पकड़ लिया। पकड़ते ही रसोइये ने अघमरे बच्चे को नीचे डाल दिया। बालक को देखते ही लोगों का क्रोध उमड़ आया। उन्होंने उसे खूब मारा और जब उससे पूछा गया, तब उसने यथार्थ वृत्तांत कह दिया। राजा की इस अनीति को देखकर सब लोग विस्मित होकर कहने लगे —

अब तो याके ग्राम में, बसवो नाहि लगार ।
देत महादुख प्रजा को, भक्षत बालक मार ॥१॥
जब हम बालक ही मरे, प्राणन प्यारे जाहि ।
तौ जननी अरु तात को, जीव रहैगो काहि ॥२॥
जहाँ बालक तहँ ग्रहस्थई होत सो निहचै जान ।
अरु इनही के कारणै जोरत धन अधिकान ॥३॥

फिर जहाँ बालकों का ही नाश होता है, वहाँ हम रह कर क्या करेंगे ? निदान सब लोगो ने बिचार कर निश्चय किया कि यह राजा बड़ा ही दुष्ट और पापी है अतः इसे ही देश से निकाल देना चाहिए अतएव प्रातः काल होते ही सब लोगो ने मिलकर बकु को राज्य-सिंहासन से उतार कर उसके गोत्रीय पुरुष को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। कहा भी है—

जापर कोपे पंच, परमेश्वर हूता सबै ।
ताते भोभविरच, कुचलन कबहु न चाहिए ॥१॥

रसोइया बच्चों को मिष्ठान देकर पकड़ता है।

लहें न फिर सुखतेह, व्यापे अपशय लोक में ।

देखो नृपसुत जेह, भूप कियो अन्धख लखि ॥२॥

तदनंतर वह राज्य अष्ट होकर अनेक दुस्सह दुःखों को भोगता हुआ अपनी पाप वासना को न रोकता हुआ नगर के बाहर वन्यभूमि में घूमता हुआ मुर्दों का मांस खा-खाकर दिन बिताने लगा । अन्त में वसुदेव के द्वारा मरण कर सातवें नरक में गया, जहाँ पर अगणित दारुण दुःख सहने पड़ते हैं । अतएव इस मांस-भक्षण को अति निन्द्य एवं दुःखो का जन्म-दाता जानकर सर्वथा त्याग कर देना चाहिए ।

॥ इति मास व्यसन समाप्तम् ॥

॥ अथ मदिरा व्यसन वर्णन प्रारंभः ॥

यद्यपि इसका वर्णन तीन भकार में हो चुका है, तथापि सप्त व्यसनो में गणना होने के कारण यहाँ भी संक्षिप्त स्वरूप कहा जाता है ।

बोहा—सड उपजे प्राणी अनंत, मद में हिंसा भीत ।

हिंसा ते अघ ऊपजै, अघ ते अति दुख होत ॥१॥

मदिरा पी दुर्बुधि मलिन, लोटे नीच बजार ।

मुख में मूतै कूकरा, चाटै बिना विचार ॥२॥

मानुष ह्वै कै मद पियै, जानै धर्म बलाय ।

आख मूद कूवे परै तासो कहा बसाय ॥३॥

इस मदिरा के बनाने के लिए गुड़, महुआ दाख तथा बबूल आदि वृक्षों की छाल को बहुत दिनों तक पानी में सड़ाते हैं । वह सड़कर दुर्गन्धित हो जाती है तथा उसमें असख्यात अनन्त त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं पीछे उसको मसलकर यन्त्रों द्वारा अर्क निकालते हैं, वही खींचा हुआ अर्क, मदिरा तथा शराब व सुरा कहलाता है । वह मदिरा क्या है, मानो उसमें उत्पन्न होने वाले असख्यात अनन्त त्रस जीवों के मांस का अर्क ही है और इसको प्रायः नीच जाति के मनुष्य ही बनाते हैं । उस अर्क में कुछ पदार्थों के स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण की तारतम्यता से एक प्रकार का ऐसा नशा उत्पन्न हो जाता है । जिसको पान करने से मनुष्य अपने आप को भूलकर कर्तव्याकर्तव्य के विचार-रहित हो जाता है । कहा भी है—

श्लोक— चित्ते भ्रांतिर्जायते मद्यपानाद्, भ्राते चित्ते पापचर्यामुपैति ।

पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति, मूढास्तस्मान्मद्य नैव पेयम् ॥

अर्थात् मद्य के पान करने से चित्त में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है और चित्त में भ्रांति होने से फिर मनुष्य पाप कर्मों को करता है । पाप करके फिर दुर्गति को प्राप्त हो

जाता है। इस कारण से ही मूढ पुरुषों को तथा विवेकी जनों को शराब पीना योग्य नहीं है और भी कहा गया है—

श्लोक— मतो हिनस्ति सर्वं मिथ्या, प्रलपिति हि विकल या बुद्धया ।

मानरमपि कामयते, सावज्ञ मद्यपानमतं सन् ॥

अर्थात् मद्यपान करने से मदोन्मत्त हुआ पुरुष बेसुध होकर माता-पिता और गुरु को भी मार देता है और विकलबुद्धि करके झूठ भी बोलता है और मद्य पीकर माता, पुत्री, बहिन आदि की सुध भूलकर निर्लज्ज हुआ अनुचित बर्ताव भी करता है। शराबी को जब विशेष नशा हो जाता है, तब व्याकुल होकर चलता-चलता पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अयोग्य बकवाद करने लगता है। जितने सन्निपात के चिन्ह हैं, वे सब मद्यपान में दिखाई देते हैं। इस पर एक कवि कहते हैं—

सवैया— कृमि राशि सुवास सराप दहै शुचिता सब छूवत जात सही ।

जिस पान किये सुधि जाए हिये जननी जन जानत नारि यही ॥

मदिरा सम और निपिद्ध कहा यह जानि भले कुल में न गही,

धिक है उनको वह जीभ जलो जिन मूढन के मतलीन कही ॥

इसके पीने वालों की जो दुर्गति होती है, वह आँख से नहीं देखी जा सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत लोगो का विचार है कि मदिरा पान करना बल प्रदान करता है और भोजन को पचाने में बहुत लाभदायक होता है, किन्तु यह विचार युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि जितने मद्यपानी हैं उनको मदिरापान करने के पश्चात् कुछ समय के लिए अंगों में पुष्टता मालूम होती है और शरीर में कुछ बल भी मालूम होता है परन्तु वह आंतरिक और असली नहीं होता इसलिए उनका बल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार क्रोध के आवेश के समय में मनुष्य में एक प्रकार की शक्ति आ जाती है और वह उस अवस्था में साधारण अवस्था से कुछ विशेष बल का काम कर लेता है, पर नशा या क्रोध हट जाने पर कुछ नहीं रहता वरन् उस समय असली बल भी कम हो जाता है। उसी प्रकार मद्यपान द्वारा प्राप्त बल की यही दशा है। जिस समय मद्य का नशा उतर जाता है उस समय उनकी हालत जब देखी जाती है तब वे अपने मुख से ही अपनी खराब दशा बताते हैं कि मेरा शरीर बहुत टूट रहा है, बिना मदिरा पान किये मुझमें कोई काम नहीं हो सकता है और वह उस वक्त बिलकुल निकम्मा हो बैठता है मद्यपान से मुर्छा, कपन, परिश्रम, भय, भ्रम, क्रोध, काम, अभिमान, नेत्रों के रक्त हो जाने आदि के सिवाय शारीरिक शक्ति भी घटती जाती है और अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और यह मानसिक एवं आत्मिक उन्नति में भी बहुत बाधा डालती है, इसको पानकर मनुष्य आत्मिक उन्नति तो कुछ भी नहीं कर

सकता है क्योंकि आत्म-ध्यान के लिए मन का बंश करना तथा इंद्रियों को उनके विषय से पराङ्मुख करना अत्यावश्यक है, परन्तु यह बात मदिरा के सेवन करने वालों में नहीं हो सकती क्योंकि यह मस्तिष्क को मिलाकर बासना तथा इच्छाओं के तृप्त करने की काक्षा को बढ़ाती है। हम लोगों की इच्छाएँ तो पहले से ही प्रबल हैं और यह उनको और भी अधिक बढ़ाकर उन्नति के बदले अवनति के मार्ग पर गिरा देती है। मद्यपानी का चित्त अचल रूप से पूज्यदेव पर तथा ध्येय के ध्यान करने पर तथा आत्म-विचार पर लगना सर्वथा असंभव है और कहा भी है—

यावन् मद्यमासादि जनस्तावद लोलुपः ।

मुक्ते तस्मिन्तन्मना स्यात्तव जपः क्व च देवता ॥

अर्थात् जब तक पुरुष मांस और शराब को नहीं ग्रहण करता है तब तक उसका मन चंचल नहीं होता। जब पुरुष मांस और मदिरा को खा लेता है तब मन तो चंचल हो ही जाता है, फिर देवता का ध्यान और जप उससे कहाँ बनता है अर्थात् नहीं बनता है। अतएव जो मनुष्य अपने को धार्मिकोन्नति के पथ पर लगाकर मोक्षसुख के प्राप्त होने की कामना रखता है, उसे मद्य-मांसादि के परिहारपूर्वक अहिंसा धर्म का प्रतिपादन करने वाले जिन धर्म को स्वीकार कर आत्म-कल्याण करना चाहिए। देखो ! केवल भ्रम से मादक जलमात्र पीने से यादव अति दुःखी और नष्ट-भ्रष्ट हुए, फिर जाँ जान-बूझकर पीने वाले हैं, उनकी क्या दशा होगी ? अतएव सबको मद्यपान करना सर्वथा ही छोड़ देना श्रेयस्कর है। अब मद्यपान व्यसन के सेवन करने से तीव्र दुःख उठाने वाले यादवों का उपाख्यान कहते हैं, जिससे उनके दुःखानुभव से सर्वसाधारण को शिक्षा प्राप्त हो—

इस जबूद्वीप के मध्य भारत-क्षेत्र में कौशल देश के अतर्गत एक सौरपुर नामक सुन्दर नगर था। वहाँ यदुवशियो में प्रधान महाराजा समुद्रविजय राज्य करते थे। इनके सबसे छोटे भाई थे—वसुदेव। वे पृथ्वी पर प्रसिद्ध थे। जिस समय मथुरा का राजा कंस वसुदेव के साथ अपनी बहन देवकी का विवाह कर अपनी राजधानी में ले गया था और सुखपूर्वक राज्य कर रहा था, उसी समय किसी कारणवश इसने अपने पिता से रुष्ट होकर उन्हें कारागार में डाल दिया था। इसकी इस अनीति को देखकर कंस के लघुभ्राता अति-मुक्तक विरक्त होकर मुनि हो गये थे। अतः एक दिन वे मुनि अहार के लिए आए। उन्हें आते हुए देखकर कंस की प्रधान रानी जीवयशा देवकी का मलिन वस्त्र दिखाकर उनके साथ हास्य करके बोली—‘देखो, जिसे तुमने बाल्यावस्था में ही छोड़ रखा है, उसी का यह वस्त्र है।’

वस्त्र देखकर मुनि क्रोधित होकर बोले—‘मूर्ख ! तू हँसती क्यों है ? तुम्हें तो रोना चाहिए। इसी के गर्भ से प्रसूत बालक के द्वारा तेरे पिता और स्वामी दोनों की मृत्यु होगी।’

यह कहकर मुनिराज अंतराय हो जाने के कारण वन में वापिस लौट आए।

इधर मुनिमुख से यह भवितव्यता सुनकर जीवयशा बहुत दुःखी हुई। इतने में राजा कंस भोजन के लिए महल में आए और अपनी प्रिया को उदास मन देखकर पूछने लगे—‘प्रिये ! आज तुम्हारा मुख-कमल कुछ कुम्हलाया हुआ मालूम होता है। क्या तुमको किसी ने दुःख पहुँचाया है ?’ तब दुःखीचित्त हो जीवयशा बोली—

‘हे नाथ आज मम गेहा, आये अतिमुक्ति मुनेहा।

मैं हसि रतिवस्त्र दिखाया, तब इम वच मुनी कहाया ॥—

कि हे मूर्ख ! तुम्हें तो शोक करना चाहिए। हँसती क्यों है ? क्योंकि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र के द्वारा तेरे स्वामी और पिता की मृत्यु होगी। बस यही मेरे दुःखी होने का कारण है।’ कौता की इस दुःखभरी कथा को सुनकर कंस भी बड़ा व्याकुल हुआ। सच है, मृत्यु का भय सबसे बड़ा होता है। तब कुछ विचारकर कंस वसुदेव के घर पर गया। वसुदेव ने कंस का आगमन देख यथायोग्य आदर सत्कार किया। कंस कपट भाव से वसुदेव की बहुत प्रशंसा कर कहने लगा—‘आप सब विद्याओं में मेरे गुरु हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं, परन्तु मुझे आपसे कुछ माँगना है। यदि आप कृपा करें तो बहुत अच्छा हो।’

वसुदेव बोले—‘ऐसा क्यों कहते हो ? क्या कभी मैंने तुम्हारे कहने का निषेध किया है, फिर किसलिए इतना आग्रह करते हो ?’

कंस बोला—‘यदि ऐसा है तो मुझे वचन दे दीजिए—ताकि मैं प्रार्थना करूँ।’

जब वसुदेव वचन दे चुके तब कंस बोला—‘आगे मेरी बहन का प्रसूत मेरे घर पर ही हुआ करे। यह आज्ञा दीजिए।’

तब उत्तर में वसुदेव ने कहा—‘अस्तु, यह तुम्हारी भगिनी है। इसकी प्रसूति तुम्हारे घर पर होने में हमारी कोई हानि नहीं है।’ कंस अपना अभीष्ट सिद्ध हुआ जान प्रसन्न होकर अपने घर पर चला गया। उसके चले जाने के पश्चात् वसुदेव के किसी हितू ने कंस के आग्रह का यथार्थ कारण बता दिया। सुनकर वसुदेव और देवकी बहुत दुःखी हुए। पर वन भी क्या सकता था ? क्योंकि वह पहले ही वचन बद्ध हो चुका था, बस यही से कंस और वसुदेव में परस्पर आंतरिक वैमनस्यता रहने लगी, परन्तु बाहर से वैसा ही दिखाऊ प्रेम रखते थे जिससे दूसरे उनके वैमनस्य को न जान सकें।

अथानंतर कुछ समय व्यतीत होने पर देवकी गर्भवती हुई। जब गर्भ सात मांस का हो चुका तो कंस देवकी को अपने घर ले गया और बड़ी सावधानी के साथ उसकी रक्षा

करने लगा । नवम् मांस संपूर्ण हो जाने पर देवकी ने युगल पुत्रों को जन्म दिया । तब देवों ने उसके पुत्रों को उठाकर उनके स्थान पर मृतक युगल ला रखा ।

जब कंस को देवकी के मृतक युगल पुत्र प्रसूत होने का मालूम हुआ तभी निर्दय कंस ने उन पुत्र-युगलों को जघा पर पैर रखकर चीर दिया । कंस की यह निर्दयता देखकर देवकी और वसुदेव बहुत दुःखी हुए । आगे और भी दूसरे और तीसरे युगलों को निर्दयी कंस ने इसी प्रकार मार डाला । कुछ समय बीतने पर जब देवकी के गर्भ में नवें नारायण श्रीकृष्ण ने आकर अवतार लिया तब देवकी को शुभ समाचार के सूचक आठ स्वप्न हुए । उनके फल को जानकर दोनों दम्पति सुखपूर्वक रहने लगे । उधर गर्भ धीरे-धीरे बढ़ने लगा । यह गर्भ पाच ही महीने का हुआ था कि कंस आकर फिर देवकी को अपने घर पर ले गया और प्रतिदिन सावधानी से उनकी रक्षा करने लगा । सातवें महीने में भाद्रपद कृष्णपक्ष की अष्टमी को रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में शुभ लक्षणों युक्त सुन्दर पुत्र रत्न को देवकी ने उत्पन्न किया । उस समय देवकी ने बड़ी बुद्धिमानी और सावधानी के साथ गुप्तरीति से अपनी अनुचरी को वसुदेव के पास भेजा । अनुचरी ने जाकर कहा—‘महाराज ! आपके पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है । किसी प्रकार उसकी रक्षा करिये ।’ यह सुनते ही वसुदेव प्रसूतिगृह में गये और पुत्र रत्न को लेकर वहा से गुप्त रीति से चल दिये । उनकी रक्षा करने के लिए उनके साथ बलभद्र भी थे ये दोनों बालक को लिए हुए उस प्रतापी पुत्र के प्रभाव से कुशलतापूर्वक यमुना में से लेकर दूसरी पार वृन्दावन पहुँचे । यद्यपि यमुना वर्षा ऋतु होने के कारण किनारों को तोड़ती हुई बड़े वेग के साथ बह रही थी, परन्तु श्रीकृष्ण के प्रभाव से घुटना तक का जल रह गया वहाँ एक नन्द नाम का ग्वाला रहता था । उसकी स्त्री का नाम यशोदा था । नद ने इन्हे आते हुए देखकर विचारा कि आज किसलिए पूज्य महात्मा घर पर आये है । उनके निकट आने पर वह बोला—‘महाराज ! आप किसलिए पधारे हैं ?’

तब वसुदेव ने नद को अपने पर बीती हुई सारी व्यथा कह सुनाई और श्रीकृष्ण को उन्हे रक्षार्थ सोप दिया और कहा कि—देखो, कहीं कंस को मालूम न हो जाए नहीं तो किये कराये पर पानी फिर जाएगा ।’

नद ने कहा—‘अस्तु, ऐसा ही होगा । आप किसी प्रकार का सदेह न करे, पर मेरा आपसे यह कहना है कि मेरे यहा आज ही पुत्री उत्पन्न हुई है । आप उसे वहा ले जाकर देवकी को दे दीजिए और इस बालक को मेरे घर पर छोड़कर निःशक हो जाइये, इससे कंस को किसी तरह मालूम नहीं होगा और पुत्री का प्रसव जानकर वह कोई विघ्न भी उपस्थित नहीं करेगा । यदि उसने कोई अनुचित कार्य किया भी तो आप ये न समझे कि

मेरी पुत्री की वृथा जान जायेगी। यह बालक जीवित रहा तो मैं समझूंगा कि मेरे सैकड़ों पुत्रियाँ हैं।'

नद की इस सहानुभूति को देखकर वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र को रक्षार्थ सौंपकर उसकी पुत्री को लेकर शीघ्र ही घर पर आकर देवकी को सौंप दिया और आप अपने घर पर चले गये। उधर प्रातः काल होने पर कस की स्त्रियाँ जागी और पुत्री को उत्पन्न हुई जानकर अपने स्वामी से कहने लगी—नाथ ! अबकी बार जानकी के पुत्री उत्पन्न हुई है। ये सुनकर कस सोचने लगा कि मेरी मृत्यु इसके द्वारा होगी या इसके पति के द्वारा। यदि इसके पति के द्वारा मेरी मृत्यु होगी तो पहले ही ऐसा उपाय न करूँ जिससे कोई इसे चाहे ही नहीं। ऐसा विचार कर वह उसी समय प्रसूति-गृह में पहुँचा और वास्तव में ही लड़की को देखकर उसको कुरूप बनाने के लिए उसकी नाक काटली और फिर देवकी को दे दी। देवकी कुछ समय पर्यंत वहाँ रहकर फिर अपने घर चली गयी। इधर बालक तो ग्वाने नंद के घर दिनो-दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चन्द्रमा की तरह बढ़ने लगा और उधर कस के सुख की इति श्री होने के कारण तथा भावी कुल के विनाश के सूचक उत्पात दिनो दिन बढ़ते लगे। तब कस ने किसी विचक्षण बुद्धि निमित्त ज्ञानी को बुलाकर पूछा—मेरे घर में उत्पात क्यों होते हैं ?

नैमित्तिक ने कहा—'राजन्। आपका कोई शत्रु वन में वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। उसी के द्वारा आपकी जीवन यात्रा समाप्त होगी। उत्पात होने का यही कारण है।'

यह सुनकर कस मानसिक व्यथा से बहुत दुःखित हुआ। उसने अपनी रक्षा का कोई और उपाय न देखकर अपने पूर्व भव के मित्र देवों का आराधन किया। वे प्रत्यक्ष हुए तब उसने उनसे कहा—'अरे मित्रों मेरा शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार भी बने उसे निर्मूल करो।', उसी समय एक देव उसकी आज्ञानुसार पूतना कावेप धारण कर नद के घर पर पहुँचा और अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाकर बालक को दुग्ध पिलाने लगा। बच्चे ने उसकी बुरी वासना जान ली और दूध पीने के छल से उसके स्तनों को काट लिया तब कपटवेपी देव चिल्लाकर भागा। दूसरे दिन अन्य देव भी अनेक रूप धारण कर कृष्ण को कष्ट पहुँचाने के लिए आए परन्तु उस भाग्यशाली बालक का वे कुछ भी न कर सके।

देवों ने सब घटना ज्यों की त्यों कस को जा सुनाई। कस सुनकर बहुत चिंतातुर हुआ। निदान कस ने अपने शत्रु श्री कृष्ण को मारने के लिए यमुना से कमल लाने को भेजना, नाग शय्या पर शयन करना सारंगधर धनुष को चलाना पांचजन्य शंख को बजवाना आदि उपायों द्वारा कृतकार्य होना चाहा, पर बेचारे कस को दैव ने कुछ भी सफलता प्राप्त

नहीं होने दी। इससे कंस को बड़ा दुःख हुआ। फिर उसने एक और उपाय सोचा। उसके यहां चाणूर और मुष्टिक नाम के दो पहलवान थे। कंस ने उन्हें बुलवाकर एकांत में उनसे पूछा—‘क्या तुम लोग शत्रु का कुछ उपाय कर सकोगे?’

उन्होंने कहा—‘महाराज! आपकी आज्ञा होनी चाहिए। फिर देखो। शत्रु को यमपुर ही पहुँचा देंगे।’

यह सुनकर कंस ने बहुत ही सतुष्ट होकर मल्लशाला रचवानी आरंभ कर दी और नद के पास सेवक को भेजकर कहलवा दिया—‘मेरे यहाँ अखाड़े में पहलवानों की कुस्तियाँ होंगी। तुमको भी अपने ग्वालो सहित सम्मिलित होना चाहिए।’

यह सुनकर बलभद्र ने सब वृत्तात श्रीकृष्ण से कह दिया और उधर वसुदेव ने कंस का यह मायाजाल रचा जानकर अपने भाइयों के बुलाने के लिए एक दूत को सौरीपुर भेज दिया। समाचार सुनते ही यादव आ पहुँचे। इधर बलदेव और श्रीकृष्ण मल्लवेष धारण कर अपने ग्वालो सहित वृंदावन से चलकर मथुरा में आ पहुँचे जहाँ कंस ने मल्लशाला रचवा रखी थी। पहुँचते ही श्रीकृष्ण निःशक होकर लड़ने के लिए मल्लशाला के मध्य बैठ गये। कंस ने भयभीत होते हुए अपनी आज्ञा की पूर्ति के लिए चाणूर और मुष्टिक को लड़ने के लिए कहा भयभीत होने का कारण यह था कि एक तो वह पहले ही श्रीकृष्ण का पराक्रम सुन-सुनकर चित्तातुर हो रहा था, दूसरे यादवगण सेना सहित आ पहुँचे थे। चाणूर और श्रीकृष्ण का तथा मुष्टिक और बलदेव का परस्पर कुछ समय तक मल्लयुद्ध होता रहा। अंत में इन दोनों वीरों ने उन दोनों मल्लों को यम का अतिथि बना दिया। तब कंस को अपने दुर्जय मल्लों का मरण देखकर बहुत क्रोध आया और लाल-लाल आँखें कर श्रीकृष्ण से बोला—‘क्यों रे दुष्ट! तूने मेरे मल्लों को प्राणात कर दिया। वे तो बेचारे केवल लीलामात्र ही लड़ रहे थे यदि उन्हें तेरी यह दुष्टता मालूम हो जाती तो वे पहले ही तुझे यमपुर पहुँचा देते। अस्तु। तेरे इस अत्याचार का बदला तुझे अभी दिखा देता हूँ। मालूम होता है तेरा अंत समय आ गया है।’

यह कहकर खड्ग लेकर श्रीकृष्ण को मारने के लिए कंस सम्मुख आया। श्रीकृष्ण ने कंस को आते हुए देखकर और कुछ न पाकर हाथी को बाधने का खूँटा उखाड़ा और उसीके द्वारा उसके प्राण हर लिए। कंस के मरते ही उसकी सारी सेना भाग गई और सब जगह श्रीकृष्ण की आज्ञा का विस्तार हुआ।

कंस का अग्नि-संस्कार कर अपने नाना उग्रसेन को छोड़ाकर सब यादव-गणा अपने घर आ गये। उधर जब कंस राजा के स्वसुर जरासिंधु को अपनी पुत्री के द्वार अपने जामाता के मरण का समाचार मालूम हुआ तब उसने बड़े क्रुद्ध होकर अपने छोटे

भाई अपराजित को बहुत सी सेना साथ देकर यादव-गणों का नाम शेष करने के लिए भेजा दोनों सेनाओं का भीषण युद्ध हुआ। बहुत-से लोग मारे गये। अंत में श्रीकृष्ण ने अपराजित को यमपुर पहुँचा दिया। अपराजित के मरते ही, उसकी सेना को जिघर रास्ता मिला, उधर भाग गयी। उधर जरासिध ने अपने भाई का जब मरण सुना तब उसे बड़ा क्रोध आया। वह उसी समय विपुल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। इधर जब यदुवंशियों ने सुना कि जरासिध बहुत सेना लेकर चढ़ा आ रहा है। तब वे जरासिध से युद्ध करना अनुचित जान उसे दुर्जय समझकर वहाँ से चल दिए और सौराष्ट्र नगरी के समीप जाकर रहने लगे। जरासिध नगरी को खाली देखकर थोड़ी दूर और चलकर उनको वहाँ न देखकर भागा हुआ जान निःशक होकर अपने घरपर वापिस आकर राज्य करने लगा।

तदनंतर कुछ समय व्यतीत होने पर राजग्रह के व्यापारी मिलकर व्यापार करने के लिए द्वारकापुरी में आये। जो कि श्री कृष्ण तथा नेमिनाथ भगवान के रहने के लिए इद्र की आज्ञासे कुबेर के द्वारा निर्माण की गई थी उसको अपनी राजधानी बनाकर श्रीकृष्ण वहाँ निष्कटक राज्य करते थे और वहाँ से बहुत उत्तम उत्तम वस्तुएँ खरीदकर वापिस राजगृह आए तथा उत्तम वस्तुएँ भेट में देकर अपने राजा से मिले। जरासिध ने उनसे पूछा—‘तुम लोगों ने किन-किन देशों की यात्रा की और अब कहाँ से आ रहे हो?’

उत्तर में व्यापारियों ने कहा—‘हम लोग द्वारका गये थे।’ जरासिध ने फिर पूछा—‘द्वारिका कहाँ है? उसका स्वामी कौन है? उसका किस कुल में जन्म हुआ है? क्या नाम है? कितनी सेना और कितना बल है?’

व्यापारियों ने जैसा सुना था वैसा सब वृत्तांत कह सुनाया। सुनते ही जरासिध क्रोधाग्नि से भड़क उठा और कहने लगा—‘पापी यादव पृथ्वी पर अभी तक जीते हैं। अस्तु मैं उनको अभी यमपुर पहुँचाऊँगा।’ जरासिध ने उसी वक्त अपने मंत्रियों से परमर्श कर यादवों को आज्ञानुवर्ती होने के लिए अपने बुद्धिशेखर नाम के दूत को उनके पास भेजा। जब उन्होंने आधीनता को स्वीकार नहीं किया तब अपनी विपुल सेना को लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। उधर कृष्ण ने जब सुना कि जरासिध सैन्य-सग्राम के लिए कुरुक्षेत्र में आ चुका है तब वे भी अपनी सेना लेकर रणभूमि में आ पहुँचे और दोनों सेनाओं में बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ। अंत में जरासिध और श्रीकृष्ण की मुठभेड़ हो गयी। जरासिध ने जब शत्रु को दुर्जय समझा तो क्रोधित होकर श्रीकृष्ण को मस्तक शून्य करने के लिए चक्र चलाया तो वह चक्र श्रीकृष्ण की तीन प्रदक्षिणा देकर उनके हाथ में आ गया। फिर श्रीकृष्ण ने उसी चक्रको जरासिध पर चलाया। चक्र ने जरासिध का मस्तक छेद दिया और फिर श्रीकृष्ण के हाथ में आ गया। जरासिध के मरते ही उसकी सेना भी इधर उधर भाग गयी और सब जगह श्रीकृष्ण की

भाषा का विस्तार हुआ। श्रीकृष्ण जरासिध के पुत्र को राज्य देकर अपने स्थान पर वापस आ गये।

जिस समय का यह कथन है उस समय यादवों की संख्या छप्पन करोड़ थी। वे ससार भर में प्रसिद्ध हो गये थे। अथानंतर कुछ समय पश्चात् भगवान् नेमिनाथ का विवाह जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की राजमती नाम की पुत्री के साथ होना निश्चित हुआ। थोड़े ही दिनों में नेमिकुमार की बारात जूनागढ़ आ पहुँची। भगवान् तोरण के पास आए ही थे कि इतने में स्वामी ने पशुओं के हृदय द्रावक चिल्लाने का स्वर सुना। उन्होंने अपने सारथी से पूछा 'ये पशु क्यों किलकार रहे हैं और निरपराध पशु क्यों बाँध रखे हैं ?

तब उत्तर में सारथी ने कहा—'महाराज। आपकी बारात में जो माँसाहारी राजा आए हैं उनके भोजन के लिए इनको बध करने के निमित्त एकत्रित कर रखा है।'

यह सुनते ही नेमिकुमारके हृदय पर बड़ी चोट लगी और उसी समय अपने रथ को लौटा दिया और वे विवाह का सारा शृंगार तजकर रथ से उतर गिरनार पर्वत पर जा चढ़े और जिनदीक्षा ले ली। उग्र तपश्चरण कर छप्पन दिन के पश्चात् शुक्ल ध्यानाग्नि द्वारा घातिया कर्मों का नाश करके भगवान् केवलज्ञानी हो गये। केवलज्ञान के होते ही इन्द्र ने आकर गिरनार पर्वत पर बारह सभाओं से सुसज्जित समवशरणकी रचना की। भगवान् को केवलज्ञान होने का समाचार सुनकर द्वारकापुरी से भी श्री कृष्ण तथा द्वारिका के लोग भगवान् के दर्शन करने को आये और उनके साथ बहुतसी स्त्रियाँ भी आयी और भगवान् का उपदेश सुनकर राजमती आदि अनेक स्त्रियों ने आयिकाओं के व्रतों की दीक्षा ली। बहुत से भव्यों ने उसी समय मुनि व्रत ग्रहण कर लिए। बहुतों ने अणुव्रत धारण किये। कितनों ने केवल सम्यक्त्व ग्रहण किया। उस समय भगवान् से देवकी ने तथा श्री कृष्ण की स्त्रियों ने अपन-अपन अभीष्ट प्रश्न पूछे। भगवान् ने सब का यथार्थ उत्तर दिया। इसके पश्चात् बलदेव ने कुछ भावष्यवार्ता जानने की आकांक्षा से भगवान् से पूछा कि, हे भगवान् ! जो ससार में जन्म लेते हैं उनका मरण अवश्य होता है और यही आपके शासन में भी उपदिष्ट है अतएव आप कृपा कर कहिये कि—

द्वारावति को नाश हेतु किम होयगो ।

और कौन विधि कृष्ण मरण सो ज्ञेयगो ॥

तब बोले भगवान् बलदेव तुम शुभ करि ।

सो सुन कारण भूप कहो सब इस घरी ॥

भगवान ने कहा—‘बलदेव सुनो—

मद के दोष उपाय द्वीपायन मुनि ते सही ।
बारह वरष सोजाय, होसी भसमी द्वारिका ॥१॥
अरु पुनि जरदकुमार, ताके कर हरि मौत है ।
यह निहचै चित धार तपलेसीसो उवरि है ॥२॥

जिनेद्र भगवान् के मुखारविन्द से ये वचन सुनकर बलदेव ने तत्क्षण ही श्रीकृष्ण के पास जाकर यह वृत्तांत कह सुनाया । सुनकर श्रीकृष्ण ने समस्त द्वारकापुरी में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई मनुष्य आज से मदिरापान करेगा वह राजाज्ञा का विद्रोही समझा जाकर उचित दण्ड का पात्र होगा और मदिरा सबधी जितनी सामग्री तथा पात्र जिसके यहाँ उपस्थित है वह आज ही सब ले जाकर नगर के बाहर पर्वत की कदराओं में फेंक आवे और साथ ही यह भी घोषणा करवा दी कि मेरे परिजन तथा पुरजनों में से जिसकी दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा हो वह ले लेवे । इस समय मैं किसी को नहीं रोकूंगा । यह राजाज्ञा होते ही मदिरा की उत्पादक सामग्री तथा पात्रों को सब लोग कदराओं में फेंक आये । श्रीकृष्ण की आठो स्त्रियो तथा उनके पुत्र और प्रजा के अनेक लोगो ने निश्चय होकर जैनेन्द्र की दीक्षा ग्रहण की । उधर यह वृत्तांत जब जरदकुमार ने सुना तो वह भी अपने कुटुम्बी जनो को समझाकर घर से निकल कर वन में गुप्त रूप से खेदक का वेष बना कर रहने लगा । जब यह वृत्तांत द्वीपायन मुनि को मालूम हुआ तो वह भी द्वारकापुरी को छोड़कर अन्य देश में जाकर रहने लगे । परन्तु भावी को कौन रोक सकता है ? जैसा कि कहा गया है—

श्लोक.— अवश्यभावि भावाना, प्रतिकरो भवेद्यादि ।

तथा दुःखैर्न लिप्येन, बलराम युधिष्ठिरा, ॥

अर्थात् जो होनहार है वह तो अवश्य होती है । यदि भावी को रोकने का कोई उपाय होता तो राजा नल श्रीरामचन्द्र और राजा युधिष्ठिर दुःख को प्राप्त नहीं होते ।

तदनंतर बारह वर्ष में कुछसमय शेष रहने पर एक समय यादव गण वन क्रीड़ा करने को गये । क्रीड़ा करते-करते बहुत देर हो गयी तब उन्हें प्यास ने बहुत व्याकुल किया परन्तु वहाँ जल का कोई पना नहीं लगा । अन्त में खोज करते-करते वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ मदिरा निष्पन्न सामग्री डाली गयी थी । वहाँ वर्षा के होने से उस मादक सामग्री में जल के मिलने से वह गर्त भर गया और वे उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुए । वे उसे जल समझकर पीकर द्वारकापुरी के पथ की ओर चल दिये । मार्ग में ही उनको बहुत तेज नशा हो गया । वे उन्मत्त होकर नाना प्रकार की निपिद्ध चेष्टाएँ करते हुए द्वारका के पास आए । वहाँ बारह वर्ष व्यतीत हुए जान नगरी को देखने के लिए द्वीपायन मुनि आए हुए थे । उन्हें देखकर इन्हे द्वीपायन मुनि

के द्वारा नगरी के ध्वस होने की बात स्मरण हो आयी। इससे क्रोधित होकर उन्होंने मुनि को असह्य कष्ट दिया। इससे मुनि अत्यंत क्रुद्ध हुए। मुनि के क्रोधित होते ही उनके बाएं कंधे से अशुभ तैजस का पुतला निकला और उसके द्वारा समस्त द्वारका भस्म हो गयी।

श्रीकृष्ण को जब इस भयकर वृत्तांत का ज्ञान हुआ तो वे उसी समय बलदेव सहित अपने माता-पिता को बाहर ले जाने का प्रयत्न करने लगे। परंतु सब द्वारों के कपाट बंद हो गये अतएव वे उसमें सफलता प्राप्त न कर सके। श्रीकृष्ण को व्याकुल देखकर किसी देव ने कहा 'कि तुम व्यर्थ ही खेद उठा रहे हो समस्त द्वारका में तुम्हारे और बलदेव के सिवाय और कोई नहीं बचेगा।'

यह सुनते ही श्रीकृष्ण समुद्र पर पहुँचे और वहाँ से जल का नाला लाकर अग्नि को शांत करने लगे परंतु अशुभोदय से वह जल भी तेल रूप होकर दूना-दूना जलने लगा। ठीक ही है जब दैव ही प्रतिकूल हो जाता है तब न तो पांडित्यताकाम आती है न चतुराई। देवकी और वसुदेव अपना बचना कठिन समझकर सन्यास मरण कर उसके प्रभाव से स्वर्ग में देव हुए। देखते-देखते समस्त द्वारिकाभस्म हो गयी। इस घटना को देखकर श्रीकृष्ण और बलदेव बहुत दुःखी हुए और व्याकुलचित्त होकर साश्रुपात रुदन करने लगे। बहुत देर पश्चात् कुछ धैर्य धारण कर दोनों वहाँ से चल दिए। जब वे कौशाबी नगरी के वन में आए तब श्रीकृष्ण बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने बहुत तृषातुर होकर बलदेव से जल लाने के लिए कहा। बलदेव उनको एक वृक्ष की छाया में बैठाकर आप जल लाने के लिए चल दिए परंतु वहाँ वन में जल कहाँ? पर वे खोज करते-करते बहुत दूर चले गये वहाँ उनको एक सरोवर दिखाई दिया। वे वहाँ पहुँचे और कमलपत्रों का पात्र बनाकर उसमें जल लेकर आने लगे। इधर उनके जाते ही श्रीकृष्ण शीतल पवन चलने के कारण वृक्ष के नीचे लेट गये और उन्हें निद्रा भी आ गयी। अकस्मात् दैवयोग से उधर जरत्कुमार आ निकले। श्रीकृष्ण के पाँव में चमकते हुए पद्म को देखकर उनके चित्त में कल्पना उठी कि यह कोई मृग सो रहा है और जो यह चमक रहा है वह उसका नेत्र है। ऐसा विचारकर उन्होंने शीघ्रता से बाण चला दिया। बाण के लगते ही श्रीकृष्ण चित्ला उठे और बोले कि—'मुझको वन में अकेले सोते हुए देखकर किस पापी ने बाण मारा है? मुझको मारकर उसने क्या लाभ उठाया?'

रुदन का यह शब्द सुनकर जरत्कुमार दौड़े आए। देखा तो श्रीकृष्ण सिसक रहे हैं। उससे यह घटना देखी न गयी और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ देर पीछे सचेत होकर कहने लगा—

हा हा तात कहा भयो, यह दुःखकारण आय।

मैं खल आय रहो तहाँ तौ भी भयो बनाय ॥

श्रीकृष्ण जरत्कुमार को पश्चात्ताप करते हुए देखकर क्षमा करके बोले—‘भाई ! जो होना था वह तो हो चुका। अब तुम धैर्य शोक न करो। मेरे कहने से तुम अभी यहाँ से चले जाओ। बलदेव आ गये तो तुमको मार डालेंगे। तुम ये सब वृत्तांत पांडवों को जाकर कह देना।’

निदान श्रीकृष्ण ने जरत्कुमार को बलदेव के आने से पहले पांडवों के पास भेज दिया और आप परलोकवासी हो गये। इतने में बलदेव भी जल लेकर आ गये। श्रीकृष्ण को मृत्यु शय्या पर शयन करने देखकर भी मोह के वशीभूत हुए उन्हें रुष्ट हुआ जानकर प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से विनययुक्त वचन कहते हुए जल पीने का आग्रह करने लगे। कभी उनसे हास्य करते और कभी रोने लग जाते। श्रीकृष्ण के शोक से उनकी पागलों जैसी अवस्था हो गयी। पांडवों को जब जरत्कुमार के द्वारा इस घटना का वृत्तांत विदित हुआ तब वे भी बलदेव के पास आए और उनकी इस अवस्था को देखकर बहुत दुःखी हुए। पांडवों ने बलदेव को बहुत कुछ दिलासा दिया और श्रीकृष्ण के शव का अग्नि-संस्कार करने के लिए कहा, परन्तु बलदेव ने उनके कहने को बिल्कुल नहीं माना और उल्टे उनसे रुष्ट हो गये। जब देवों के प्रतिबोधन के द्वारा उनकी बुद्धि स्थिर हुई तब उन्होंने श्रीकृष्ण के शव का अग्नि संस्कार कर दिया और ससार की लीला से विरक्त होकर भगवान के निकट दीक्षा ग्रहण कर कठिन तपश्चरण करते हुए अंत में समाधिमरण कर स्वर्ग में देव हुए।

इधर पांडवों ने भी भगवान के समीप जैनेंद्री दीक्षा ग्रहण कर ली, देखो ? यादवों ने केवल अज्ञान के कारण मादक जल का पान किया, उससे जब उनकी ये अवस्था हुई कि अपने कुल सहित सब नष्ट-भ्रष्ट हुए, तब जो जानकर मदिरा का पान करते हैं, उनकी जाने क्या दशा होगी ? मदिरा पान से दोनों लोक बिगड़ते हैं। इसको पीकर जो अपने आपको पवित्र मानते और धर्मानुरागी कहते हैं, उनकी बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य है क्योंकि इसको बनाने के लिए पहले तो महुआ, दाख आदि पदार्थ सड़ाए जाते हैं, जब उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है तब उसमें अत्यन्त सूक्ष्म असंख्यात अनंतअस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तब उन्हीं का यंत्रो के द्वारा अर्क निकालते हैं, उसी को मदिरा कहते हैं और इसको नीच जाति के मनुष्य ही निकालते हैं। फिर जो इसका पान करते हैं, उनका धर्म कैसे रह सकता है ? कदापि नहीं रह सकता और इसके पान से अविवेकी होकर दुराचरण करता हुआ मनुष्य अन्त में दुर्गति का पात्र होता है। इससे बहुत से शारीरिक और मानसिक कष्ट भी सहने पड़ते हैं। मदिरा-पान से ही यादवों का सर्वनाश हुआ, यह प्रसिद्ध है। अतएव मदिरा पान को अतिनिष्ठ, दुर्गति एव दुःखों का दाता जान कर सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यही नहीं, इसका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए ॥

॥ इति मदिरा व्यसन वर्णनम् ॥

होसका भस्म होनेका कारण

परिवार युक्त जल तथा भूत यादव
 के परिवार के भी किया

श्री दीपायन मुनी राज

कृष्ण परिवार ने मदहोशी में दीपायन
 मुनी को देख पत्थरों से प्रहार किया

॥ अथ वेश्या-व्यसन-वर्णन-प्रारम्भः ॥

छन्द— धन कारण पापिनि प्रीति करे,
नहि तोरत नेह जथा तिनको ।
लब चाखत नीचन के मुख को,
शुचिता कब जाय छिये तिनको ।
मद भाँस बजारन खाय सदा,
अंध ले विसनी न करे घिन को ।
गनिका संग जे शठ लीन भये,
धिक है धिक् है धिक् है तिनको ॥

जिस अविवेकिनी ने तीव्र लोभ के वश होकर वेश्यावृत्ति को अंगीकार कर अपने कोमल तन को अपनी प्रतिष्ठा लज्जा को अपने अमूल्य पतिव्रत धर्म को नीच लोगों को बेच दिया है, ऐसी वेश्या का सेवन करना महानिन्द्य है। यह वेश्या बड़ी ठगनी है। जो एक बार भी इसके पास आ जाता है उसको अपने जाल में फसाने के लिए मीठी-मीठी बातें करती है, फिर दूसरे का विश्वास तो अपने ऊपर करा लेती है परन्तु आप दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करती है और धन के लोभ से उसको अपने हाव-भाव विलास आदि के द्वारा अपने पर आसक्त कर निरंतर द्रव्य हरण का प्रयास करती रहती है। इस पर एक कवि ने कहा है :—

श्लोक दर्शनात् हरते चित्तं, स्पर्शात् हरते बल ।
भोगात् हरते वीर्यं, वेश्या साक्षात् राक्षसी ॥

अर्थः—अर्थात् देखने से मन का हरण करती है, स्पर्श करने से बल को हरती है और कामसेवन करने से वीर्य को अतएव वेश्या साक्षात् राक्षसी है। दूसरे, यह धन की दासी है। किसी पुरुष विशेष की स्त्री नहीं है क्योंकि जब तक मनुष्य के पास धन रहता है तब तक उससे दिखाऊ प्रीति करते हुए सपूर्ण धन को हरकर अपने उस प्रेमी को मृतक के समान छोड़ देती है जैसे कि लक्ष्मी पुण्य क्षीण होने पर पुरुष को छोड़ देती है। द्रव्य को हरना तथा कष्ट आपदा और रोगों को देना ही इसका कार्य है। जो इस वेश्या का सहवास करता है और समागम करता है, यह उन अपने भक्तों को माँस, मदिरा जूआ आदि दुर्व्यनों में फंसा कर कष्ट आपदा का कोष बनाकर सर्वस्व हरण कर उसके बदले में उपदश मूत्रकुच्छ आदि रोग रूप पारितोषिक देकर दुर्गति का पात्र बना देती है। यह अपवित्रता की भूमि और विष की बेल है। जैसा कि कहा है—

दृष्टि विषा यह नागनी, देखत विष चढ़ जाए ।
जीवन काढ़े प्राण को मरे नरक ले जाए ॥१॥

हीन दीन ते लीन ह्वै, लेती अंग मिलाव ।

लेती सरवस सपदा, देती रोग लगाय ॥ २ ॥

यह सुयश तथा धर्म-कर्म का मूलोच्छेद करने वाली है । जो लोग वेश्या सेवन में फ़ंस जाते हैं, उनके जाति-पाँति, विचार, प्रतिष्ठा और लज्जा तथा धर्म-कर्म सब नष्ट हो जाते हैं । धर्महीन अविवेकी इस लोक में निन्दित गिने जाते हैं और परलोक में कुगति को प्राप्त होते हैं । अतएव वेश्या-सगम अति दोषो का स्थान होने से विचारशील पुरुषों के लिए सर्वथा त्यागने योग्य है । देखो । वेश्या-मेवन से सेठ चारुदत्त नाम के पुरुष ने कैसे-कैसे दुःख भोगे ? उसके दुःखानुभव से सर्वसाधारण को शिक्षा प्राप्त हो, इसलिए उसका उपाख्यान कहते हैं—

इस जबूदीप के भरत क्षेत्र में अंग देश के अतर्गत चम्पा नाम की सुन्दर नगरी है । उसके राजा विमलवाहन थे । उनके राज्य में भानुदत्त नाम का एक सेठ रहता था उसकी स्त्री का नाम देविला था बहुत दिन प्रतीक्षा करने पर बड़े ही कष्ट से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था चारुदत्त । भानुदत्त ने पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में बहुत उत्सव किया, दान दिया, पूजा प्रभावना की । वधु-बोधवो को बड़ा आनन्द हुआ । जब चारुदत्त सात वर्ष का हो गया तब इनके पिता ने इसे पढ़ाने के लिए इसके गुरु को सौंप दिया । इसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी और फिर इस पर गुरु की कृपा हो गयी । इससे यह थोड़े दिनों में पढ़ लिखकर अच्छा विद्वान बन गया । पढ़ने लिखने में इसकी इतनी अधिक रुचि थी कि इसका ये एक प्रकार से व्यसन हो गया था अतएव उसे पढ़ने लिखने के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं था ।

तदनन्तर इसकी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होकर चम्पा नगरी के रहने वाले सिद्धार्थ नामक सेठ ने अपनी पुत्री मित्रावती का विवाह चारुदत्त के साथ कर दिया । यद्यपि चारुदत्त ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, तथापि वह अपना समय पढ़ने-लिखने के सिवाय दूसरे किसी काम में व्यतीत नहीं करता था ।

एक दिन उसकी स्त्री अपनी माता के यहाँ गयी । उसने अपनी पुत्री को वस्त्राभूषण सुगन्धादि से सुसज्जित देखकर कहा 'प्यारी पुत्री । जैसा मैंने तुम्हको कल सायंकाल भूषणादि से सुसज्जित देखा था वैसे ही अब भी देख रही हूँ और चदन भी वैसे ही लगा हुआ मालूम होता है । इनका तो रात्रि के समय नियम से परिवर्तन हो जाना चाहिए था । क्या तेरा प्राणप्यारा तुम्ह से कुपित तो नहीं है ?

सुनकर मित्रावती ने कहा—'माताजी । तुम अपने जामाता का मुझ पर कुपित होना समझती हो । पर यह बात नहीं है । उनका तो समस्त समय पढ़ने—लिखने में ही

जाता है। इससे मेरा उनसे समागम नहीं होने पाता। अस्तु, हो या न हो, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं।'

पुत्री के वचन सुनते ही सुमित्रा को क्रोध आ गया। वह उसी समय चारुदत्त की माता के पास गयी और कहने लगी—सेठानी ! तेरा पुत्र पढ़ा तो बहुत है, परन्तु मेरी दृष्टि में तो अभी मूर्ख ही मालूम होता है जो विवाह हो जाने पर भी स्त्रियों के सम्बन्ध की बात को बिल्कुल नहीं सोचता जानता जिन पर कि सारे ससार की स्थिति निर्भर है। यदि तुमको रात दिन पढ़ाना ही था तो मेरी पुत्री के साथ उसका विवाह करके वृथा ही इसको क्यों कुँए में ढकेली ?'

सुमित्रा के क्रोधयुक्त वचन सुनकर देविला ने उसको कोमल वचनो से समझाकर उसे उसके घर भेज दिया और अपने देवर को बुलवाकर समस्त वृत्तांत समझाकर उसको इसका यत्न करने के लिए कहा। सुनकर रुद्रदत्त ने कहा—'आप इसकी चिंता न करे मैं अभी इसका प्रबंध करता हूँ।'

यह कहकर रुद्रदत्त वहाँ से चल दिया और उसी चम्पापुरी में रहने वाली वसन्त तिलका नामक गणिका के निकट स्थित रूप लावण्य में प्रसिद्ध वसतसेना नामक वेश्या के पास गया और उससे कहने लगा कि—'देखो, मेरे बड़े भाई का एक पुत्र है जिसका नाम चारुदत्त है और जिसका विवाह भी हो चुका है परन्तु वह अभी तक यह भी नहीं जानता की भोग विलासादि क्या है ? अतएव तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह सब बातें जानकर काम क्रीड़ा की ओर झुक जाए। तुम्हें इसका उचित पारितोषिक दिया जाएगा।' यह कह कर रुद्रदत्त अपने घर पर चला गया और एक महावत को बुलाकर उससे गुप्त रीति से कहा—'देखो, जब हम चारुदत्त को लेकर बाजार में धूमने जावे तब तुम वसतसेना के घर के सामने दो हाथियों को लडा देना जिससे लड़ाई के कारण मार्ग न मिलने से चारुदत्त को विवश होकर उसके घर का आश्रय लेना पड़े। तब सहज ही हमारे अभीष्ट की सिद्धि हो जाएगी।'

तदनन्तर एक दिन रुद्रदत्त चारुदत्त को लेकर नगर की शोभा देखने वहाँ आ निकले और महावत ने भी जैसे उसे कहा गया था उस समय वैसा ही किया। हाथियों के लड़ने से जब मार्ग बंद हो गया, तो वह चारुदत्त से बोला—'जब तक हाथियों की लड़ाई शांत न हो जाए तब तक ऊपर चलकर ठहरो।' ऐसा कहकर शीघ्रता से हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले गया। चारुदत्त उसके मन्दिर की शोभा देखकर चकित-सा रह गया। वेश्या ने इनको बहुत आदर—सत्कार के साथ बैठाया और समय व्यतीत करने के छल से रुद्रदत्त के साथ चौपड़ खेलने बैठ गयी। खेल में रुद्रदत्त ही बार-बार हारने लगा। तब चारुदत्त ने सोचा कि चाचाजी बार-बार क्यों हार रहे हैं ? ऐसा सोचकर कहने लगा 'चाचाजी ! लाओ, एक दो बार मैं भी खेलूँ जिससे आपकी जीत हो।'

सुनकर वसंततिलका चारुदत्त से कहने लगी हे सेठ के नन्दन । देखो, मैं तो अब वृद्धा हो चुकी हूँ और तुम अभी नवयुवक हो, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ खेलना शोभा नहीं देता । तुम्हारा खेलना तो मेरी पुत्री वसन्तसेना के साथ ही शोभा देगा क्योंकि वह भी तुम्हारे जैसी ही नवयौवन सम्पन्न है । तुम अब उसी के साथ खेलना । मैं अभी उसको बुलाये देती हूँ ।' वसन्त सेना बुलवाई गयी । चारुदत्त उसी के साथ खेलने लगा । खेलते हुए चारुदत्त को तृषा ने सताया । वसन्त सेना से पहले गुप्त मन्त्रणा हो ही चुकी थी अतः वह जल में कामोत्पादक नशीली वस्तु मिला लाई और उसे चारुदत्त को पिला दिया । जल के पीने के कुछ समय पश्चात् ही कामदेव ने उसे पीड़ित किया । उसने तब अपने चाचा रुद्रदत्त से अपने घर पर चले जाने के लिए कहा । रुद्रदत्त के घर चले जाने पर आप वसन्तसेना को एकांत में ले जाकर उसके साथ उसके सुरत सुख का अनुभव करने लगा । ज्यों-ज्यों यह विषय सेवन करने लगा त्यों-त्यों उसकी कामाग्नि धृत में अग्नि के समान अधिक होती गयी वह निरन्तर वसन्तसेना के निकट रहने लगा और बहुत सा धन अपने घर से मगा-मगा कर उसे समर्पित कर दिया ।

जब इसके पिता भानुदत्त को यह वृत्तांत मालूम हुआ कि पुत्र वेश्या पर आसक्त हो गया है अतएव न तो घर आया है और न घर आने की उसकी इच्छा ही है बहुत सा द्रव्य भी नष्ट कर डाला है ।

तब तो इनको बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने अपने एक अनुचर को उसे बुलाने के लिए भेजा, परन्तु चारुदत्त ने आने से इन्कार कर दिया । फिर दूसरी बार उन्होंने कहलवाया— 'तेरे पिता असाध्य रोग, से पीड़ित है अतः उनका इलाज करवाना चाहिए ।' परन्तु वह तब भी नहीं आया । कुछ दिन के अन्तर से तीसरी बार फिर सेवक को भेजा और कहलवाया— 'तेरे पिता की जीवन यात्रा समाप्त हो, चुकी है, उनका अग्नि-संस्कार तो कर आ । पर वह इस बार भी नहीं आया और उल्टा कहलवा दिया कि 'हमारे कुटुम्बी जनों से कह देना कि पिताजी के शव का चन्दन आदि सुगन्धित वस्तुओं से अग्नि संस्कार कर देवे ।'

पुत्र के ये वचन सुनकर भानुदत्त ने विचारा कि अब इसका इस दुर्व्यसन से छूटना असंभव है । जैसा जिसका कर्म होता है, उसीके अनुसार उसका भविष्य होगा अतः मैं भी अपने कर्त्तव्य कर्म से क्यों चूकूँ ?'

यह सोचकर चारुदत्त के पिता ने जैनद्वी दीक्षा ग्रहण करली और मुनि होकर विचरने लगे । उधर चारुदत्त की दिनों-दिन बुरी दशा होने लगी । बहुत-सा धन तो पहले ही नष्ट कर चुका था और रहा-सहा अब कर डाला । जब अतः कुछ भी पास नहीं रहा तब अपने घर को भी गिरवी रख दिया । अन्तिम परिणाम यह हुआ कि उसने अपना सब

कुछ नष्ट कर बिया। उसकी माता तथा स्त्री एक अच्छे घनाढ्य की ग्रहणी होकर भी अब भोपड़ी में रहने लगी। सच है कर्म का परिपाक बड़ा विचित्र होता है। जब चारुदत्त की निर्धनता का वृत्तांत वसततिलका को मालूम हुआ तब उसने अपनी पुत्री वसंतसेना को एकांत में ले जाकर कहा “पुत्री ! अब चारुदत्त बिल्कुल दरिद्री हो गया है। अतएव तुम्हको उचित है कि अब इससे प्रेम हटाकर किसी धनिक युवा से प्रेम कर क्यो कि बेश्याओं का यही कर्त्तव्य है कि वे द्रव्य से प्रेम करती है, किसी पुरुष विशेष से नहीं। कामदेव के समान सुन्दर शरीर होने पर भी निर्धन होने के कारण वह उसे छोड़ देती है। अभी तू बालक है। संभव है तुम्हको यह बात मालूम न हो इसलिए तुम्हको मैंने इससे परिचित करा दिया है। अब निज कर्त्तव्य का पालन कर।”

वसंतसेना अपनी माता के वचनों को सुनकर कहने लगी। “माता जी ! यद्यपि आप सत्य कहती है परन्तु मुझमें तो ऐसा अनर्थ नहीं हो सकेगा। इस जीवन में तो मेरा यही दरिद्री स्वामी होगा। ऐसा मेरा हार्दिक दृढ संकल्प है।”

वसंतसेना अपनी माता के बुरे भाव जान कर निरन्तर चारुदत्त के पास रहने लगी। एक दिन अवसर पाकर पापिनी वसंततिलका ने भोजन में कुछ नशीली वस्तु मिला-चारुदत्त और वसंतसेना को खिलादी। अतः भोजन करने के थोड़े समय बाद उन दोनों पर निद्रा देवी ने अपना अधिकार कर लिया। निद्रा के अधीन हुआ देख कर वसंततिलका ने चारुदत्त को एक कपड़े से बांध कर विष्टाधाम में डाल दिया। कुछ समय पश्चात् वहा एक सुभ्र आ निकला चारुदत्त के मुख को विष्टायुक्त देखकर वह उसे चाटने लगा। चारुदत्त नशे में चूर हुआ कहने लगा—“प्यारी वसंतसेने ! मुझे इस समय बहुत नींद आ रही है। अभी जरा मुझे सोने दो।” वह बार-बार यही कह रहा था कि इतने में ही नगर का रक्षक कोतवाल अपने नौकरो सहित ईधर आ निकला। उसने बार-बार इसी आवाज को सुनकर अपने नौकरो से कहा देखो। इस पुरीषागार में कौन बोलता है ?

नौकरो ने जब इसे बधा हुआ पड़ा देखा तो पाखाने में से बाहर निकाला और पूछा कि “तू कौन-है और यहा इस पाखाने में कैसे गिर पडा है ?” यह सुनकर चारुदत्त की अक्ल कुछ ठिकाने आई तब उसने उस अवस्था का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। कोतवाल ने इसे बहुत धिक्कारा और इस व्यसन की नन्दा करता हुआ अपने नौकरो सहित चला गया। इधर चारुदत्त वहा से चलकर अपने घर पर गया परन्तु द्वारपालों ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। तब चारुदत्त ने उन नौकरो से कहा कि यह घर तो मेरा है फिर तुम मुझे अन्दर क्यो नहीं जाने देते ?” उस पर चारुदत्त से उन लोगों ने कहा—“चारुदत्त ! यद्यपि यह घर तेरा ही है, परन्तु अब तो यह हमारे स्वामी के यहाँ धरोहर रूप में रखा हुआ है, इसलिए तेरा इस पर कुछ अधिकार नहीं है।”

चारुदत्त ने पूछा--“अस्तु, क्या तुम यह जानते हो कि मेरी माता और स्त्री अब कहाँ रहती हैं ?”

यह सुनकर नौकरों ने उनके रहने की भोंपड़ी बतला दी। चारुदत्त तब अपनी माता के पास गया। चारुदत्त की माता को उसकी यह दशा देखकर बड़ा दुःख हुआ। यही दशा अपने प्राणप्यारे को देखकर उसकी स्त्री की हुई। माता ने पुत्र को गले लगाया और स्नान कराकर उसको शुद्ध किया। माता ने पुत्र के लिए भोजन तैयार किया। चारुदत्त ने भोजन कर माता से कहा--“माता ! इस समय पैसा पास न होने से हम लोग बड़ी दुःख-पूर्ण अवस्था में हैं। मेरी आकांक्षा है कि विदेश में जाकर कुछ धन अर्जित करूँ इस दरिद्रावस्था में न मुझे सुख हो सकता है और न तुम्हें, इसलिए तुम मुझे जाने की आज्ञा दो।”

जब इसके मामा को इसके विदेश जाने का वृत्तांत मालूम हुआ तो उसने आकर कहा--“यदि तुम्हारी व्यापार करने की इच्छा हो तो तुम मेरे घर पर, चलो और वहाँ पर यथेच्छित द्रव्य से व्यापार करना।”

परन्तु चारुदत्त ने इसको स्वीकार नहीं किया। वह बोला--“मामाजी ! अब तो मेरी विदेश जाने की आकांक्षा है।” चारुदत्त के मामा ने फिर उससे विदेश न जाने का आग्रह नहीं किया। चारुदत्त अपनी माता और धर्मपत्नी को सतुष्ट कर वहाँ से चल दिया। घर से निकलने पर प्रथम तो बेचारे चारुदत्त ने अति प्रयत्न और परिश्रम से कई बार धनोपार्जन किया परन्तु अशुभोदय में वह भी तस्करो द्वारा लूटा गया तथा अग्नि द्वारा भस्म हो गया और उसने अनेक कष्ट तथा आपदाएँ भोगी। फिर भी वह स्वर्ग मोक्ष सुख को देने वाली जिनभक्ति, पूजा, दान आदि सत्कर्मों में प्रवृत्त रहता था। अतः जब अधिक पुण्य कर्म का उदय आया, तब तो वह देव, विद्याधर, तथा राजा, महाराजाओं द्वारा सम्मानित होने लगा। अपनी कीर्ति रूप पताका को उसने अचल रूप से पहना दिया। बड़े-बड़े महापुरुषों के द्वारा उसका यशोगान होने लगा। चारुदत्त की प्रसिद्धि तथा परोपकारता से प्रसन्न होकर इसके साथ विद्याधरो ने अपनी सुन्दर-सुन्दर राजकुमारियों का विवाह बड़े वैभव के साथ कर दिया। कुछ वर्षों तक विदेश में ही अपनी स्त्रियों के साथ सुखोपभोग करते हुए उसने अचल कीर्ति अर्जित की। अपने घर से गये बहुत दिन हो चुके थे इसलिए अपना सब माल असबाब लेकर अपनी प्रियाओं सहित जब वह अपने घर आने लगा तब उसके साथ बहुत से विद्याधर उसे पहचाने के लिए चम्पानगरी तक आये। महाराजा विमल वाहन में जब चारुदत्त के विदेशागमन का समाचार सुना तो वे भी अगवान्नी करने को उसके सम्मुख आए और उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। चारुदत्त भी महाराजा के आगमन का समाचार जानकर बहुत प्रफुल्लित हो स्वयं उत्तमोत्तम वस्तुएँ भेंट में देकर मिला। चारुदत्त

की भेंट से महाराजा बहुत प्रसन्न हुए। चारुदत्त कुमार को सुयोग्य समझकर उन्होंने अपना आधा राज्य उसे प्रदान किया। महाराज से मिलने के अनंतर चारुदत्त अपनी दुःखिनी माता और प्राणप्रिया से मिलने को गया। माता बहुत दिनों से बिछुड़े अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। चारुदत्त को स्नेह से गले लगाया और शुभाशीष दिया। अपने प्यारे प्राणनाथ को पाकर उसकी प्रिया को भी सुख हुआ।

वसतसेना को जब यह वृत्तांत विदित हुआ कि उसकी माता ने चारुदत्त को पुरी-षागार में डाल दिया था और वह यहाँ से चला गया था तो उसने भी अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि मेरे इस जीवन का स्वामी चारुदत्त है। उसके अतिरिक्त अन्य किसी को विकार दृष्टि से नहीं देखूंगी। इसलिए वह भी चारुदत्त का विदेशागमन सुनकर बहुत सतुष्ट हुई और चारुदत्त ने अपनी पूर्ववस्था में जितना धन उसको समर्पित कर दिया था, वह सब अपने साथ लेकर वह चारुदत्त के यहाँ आ गयी। चारुदत्त का अब सब कार्य पूर्ववत् होने लगा। उसे पुण्योदय से जो राजलक्ष्मी प्राप्त हुई, उसे वह सुखपूर्वक भोगने लगा इसके दिन आनंद उत्सव के साथ बीतने लगे।

एक दिन अपने महल पर बैठा हुआ वह प्रकृति की शोभा को देख रहा था इतने में ही उसे एक वादन का टुकड़ा देखते-देखते छिन्न-भिन्न होता दिखाई दिया। उसको देखने से इसे ससार लीला भी वैसी ही प्रतीत होने लगी। वह उसी समय ससार से उदासीन हो गया और अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर बहुत से राजाओं के साथ ससार सागर से उद्धार करने वाली जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। तत्पश्चात् कठोर तपश्चरण कर सर्वार्थसिद्धि में जाकर देव हुआ।

देखो ! पहले तो चारुदत्त की क्या अवस्था थी। कैसा उसका वैभव था ? परन्तु जबसे वह वेश्या के जाल में फसा तब से उसकी कैसी दशा होने लगी थी ? अतः मे उसने कैसे असह्य दुःख भोगे। जब वह परिहारपूर्वक जिनेन्द्रभगवान के चरणारविंदों का भक्त हुआ, उनके द्वारा भाषित दयामयी धर्म का सेवन करने लगा तो वही अब स्वर्ग भोक्ता हुआ अतएव भव्य जीवों को उचित है कि चारुदत्त की कथा पर पूर्णतया विचार कर इस धर्म कम, पवित्रता, सत्यता, और दया का मूलोच्छेदन करने वाली वेश्याओं के सेवन का दूर से ही त्याग करें।

(इति वेश्या व्यसन कथन समाप्तम्)

॥ अथ श्लोक व्यसन-वर्णन-प्रारंभः ॥

अपनी रसना इन्द्रिय की लोलुपता से तथा अपना शौक पूरा करने के लिए अथवा कौतुक निमित्त बेचारे निरपराधी, भयभीत, अरण्यवासी पशु पक्षियों को मारना—इससे

बढ़कर और क्या निष्ठुरता तथा निर्दयता हो सकती है ? देखो, जैसे हमें अपने प्राण प्रिय होते हैं और जरा-सा कांटा लग जाने से अत्यन्त दुःखी होते हैं, इसी प्रकार वे भी सुख-दुःख, आनन्द और पीड़ा का अनुभव करते हैं। खाद्य पदार्थ तथा जल के न मिलने से दुःखी होते हैं। चोट लगने से कष्ट पाते हैं। प्यार करने और भोजन पाने से हर्षित होते हैं। मनुष्य की तरह खाते हैं, पीते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, और अन्य कार्य करते हैं। अपने सहवासियों के साथ आनन्द में मग्न हुए तृणादिक से उदरपूर्ति करते वन में ही आनन्द से दिन व्यतीत करते हैं। ऐसे निरपराधी मृगादिक जीवों को अनेक प्रकार के छलछद्मों द्वारा विश्वास उपजा कर उनके प्राणों का सहार करना अन्याय और निर्दयता है। इस शिकार के व्यसनी मनुष्य का हृदय बड़ा ही कठोर और निर्दय होता है। जैसा कि कहा गया है—

कानन मे बसैरो सो आनन गरीब जीव, प्रानन सो प्यारो प्रान पू जी जिस यहै है ।
कायर सुभाव धरै काहू सो न द्रोह करै, सबही सो डरै दात लिये तृण रहै है ॥
काहू सो न रोष पुनि काहू पै न पोष चहै, काहू के परोष पर दोष नाहि कहै है ।
नैक स्वाद सारिवे को ऐसे मृग मारिवे को हाहारे कठोर ! तेरो कैसे कर बहै है ॥

इस शिकार के व्यसनी मनुष्यों का हृदय बड़ा ही कठोर और निर्दय होता है। बुद्धि उनकी बड़ी क्रूर होती है और निरन्तर उनके हृदय में छलछिद्र और विश्वासघात रूप पाप वासनाएँ जाग्रत रहती हैं। बहुत से लोग इस व्यसन के सेवन को बड़ी वीरता का काम बताते हैं, परन्तु वह केवल उनकी स्वार्थीयता है। वीरों का कर्तव्य है कि निस्सहाय, गरीब, दीन अनाथ जीवों की कष्ट से रक्षा करे, वही सच्चा बलवान् क्षत्रिय है। जो बलवान् हाँकर इस निष्ठ, निर्दयी और दुष्ट कृत्य में अपने बल का प्रयोग करता है वह वीर नहीं किन्तु धर्महीन अविवेकी है। वे इस निर्दय व्यसन के द्वारा इस लोक में निष्ठ और दुःखित होते हैं, व परलोक में कुगति को प्राप्त होते हैं। देखो ! इसी व्यसन के कारण ब्रह्मदत्त राजा राज्य भ्रष्ट होकर नरक गया। उसके दुःखों से परिचित होने से सर्वसाधारण को शिक्षा प्राप्त हो, अतः उसका उपाख्यान कहते हैं—

इस जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र के अतर्गत उज्जयिनी नाम की नगरी है। जिस समय का यह उपाख्यान है, उस समय वहाँ के राजा ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त को शिकार खेलने में बड़ी रुचि थी। उससे भी अधिक धर्म-सेवन में उसकी अरुचि थी ठीक ही है, 'ऐसे निर्दयी परिणामी का धर्म से कैसा सम्बन्ध ? वह प्रतिदिन शिकार खेलने जाया करता था। जब उसे शिकार मिल जाता तो बहुत प्रसन्न होता और जब नहीं मिलता तो उससे भी अधिक दुःखी होता। इस प्रकार राज्य करते-करते बहुत दिन व्यतीत हो गये। एक दिन की बात है कि जब वह शिकार के लिए गया तो उसे किसी वन में मुनिराज के दर्शन हो गये। मुनिराज जी

एक पाषाण की शिला पर ध्यानारूढ़ स्थित थे। मुनि के प्रभाव से ब्रह्मदत्त को उस दिन शिकार नहीं मिला और वह अपने घर लौट आया। दूसरे दिन भी वह शिकार खेलने को गया, परन्तु उसे शिकार नहीं मिला। यह देखकर ब्रह्मदत्त बड़ा क्रोधित हुआ उसने मुनि से बदला लेने के लिए फिर एक दिन यह दारुण कर्म किया कि उधर मुनिराज तो नगर में आहार के लिए गए और इधर ब्रह्मदत्त ने आकर मुनिराज के ध्यान करने की शिला को अग्नि की तरह गरम करवा दिया। मुनिराज भोजन कर नगर से वापिस आए और निःशक हो उसी शिला पर ध्यान करने के लिए बैठ गये। बैठते ही मुनिराज का शरीर जलने लगा। असह्य वेदना होने लगी, परन्तु मुनिराज निश्चल रूप से घोर उपसर्ग सहते रहे। अन्त में कुछ काल व्यतीत होने पर शुक्ल ध्यानाग्नि से कर्मों का नाश कर अन्तःकृत केवली हो अनतकाल स्थायी अविनश्वर धाम में जा बसे।

इधर सात दिन भी न बीत पाये थे कि इस घोर पाप कर्म के उदय से ब्रह्मदत्त के सारे शरीर में कोढ़ निकल आया। उसे इससे इतनी असह्य पीड़ा हुई कि वह इस पीड़ा से एक जगह बैठ भी नहीं सकता था और अन्य लोग भी उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। जब उसने देखा कि इस व्याधि की निवृत्ति होना असाध्य है तो उसने अति दुःखी हो जीवित ही तन को अग्नि में भस्म कर डाला और इस आतंघ्यान से मरकर सप्तम नरक में गया। नरक में उसने तैत्तीस सागर पर्यंत छेदन, भेदन, यत्रो के द्वारा पिलना और अग्नि में जलना आदि कठिन-कठिन दुःख भोगे। वहाँ से निकलकर तिर्यच गतियों में भी अनेक बार जन्म-मरण करता हुआ अन्त में फिर नरक में गया। वहाँ उसने बहुत दुःख सहे।

कथा तहाँ के दुःख की, को कर सकै बखान।

भुगतै सो जानै सही, कै जाने श्री भगवान ॥

अतएव बुद्धिमानों को उचित है कि इस निर्दयी व्यसन को अति निन्द्य, दुर्गति एवं दुःखो का दाता जान कर सर्वथा त्याग करे। देखो इस ही व्यसन के कारण ब्रह्मदत्त को नरक के दुःख भोगने पड़े। उसने उस पाप से कितने-कितने दुःख भोगे, उनको लेखनी से, लिखना भी असंभव है।

॥ इति खेटक व्यसन वर्णन समाप्तः ॥

॥ अथ चोरी व्यसन वर्णन प्रारंभः ॥

बिना दिये किसी की वस्तु लेने को चोरी कहते हैं। चोरी करने में आसक्त हो जाना चोरी व्यसन है। जिनको इस निन्दनीय कर्म को करने का व्यसन पड़ जाता है, वह धन-संपत्ति युक्त होते हुए भी तीव्र लोभ के बशीभूत हो महान् कष्ट आपदा का कारण जानते

हुए भी चोरी करता है। ऐसे पुरुषों का न तो कोई विश्वास करता है और न कोई अपने समीप बैठने देता है। चोर से सब ही जन भयभीत रहते हैं। वह आप भी सदैव भयभीत रहता है। प्रति क्षण प्राण जाने तक का सकट उपस्थित रहता है। धन का हरण करना तो चोर का काम है ही। यदि धन का हरण करते हुए कोई जाग्रत हो जाए और रोके तो चोर प्राणों का भी हरण कर लेता है। पकड़ा जाए तो आप भी अनेक दुःखों का भागी होता है। शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। राजदंड, जातिदंड के दुःख भोगकर निंदा का पात्र बनते परभव में नीच गतियों के दुःख भोगते हैं। ऐसा जानकर दृढचित्त शुभबुद्धि पुरुषों को उचित है कि दूसरे की भूली हुई अथवा मार्ग में पड़ी हुई तथा अपने पास धरोहर रखी हुई वस्तु को दबा लेने की इच्छा न करे और न बहुमूल्य पदार्थ के बदले में अल्पमूल्य पदार्थ देने की तथा न बहुमूल्य में अल्पमूल्य को मिला कर देने की इच्छा करे क्योंकि ये सब चोरी के ही पर्याय हैं। देखो, इस चोरी के कारण ही शिवभूति पुरोहित कितनी-कितनी आपदाओं को भोगकर दुर्गति को प्राप्त हुआ। उदाहरणार्थ उसका उपाख्यान प्रस्तुत है जिससे उसके दुःखों से परिचित होने से सर्वसाधारण इन अन्याय रूप असत्क्रियाओं से चित्त को हटाकर सत्क्रिया में प्रवृत्ति करेंगे—

इसी भरतक्षेत्र के अंतर्गत बनारस नगर में जयासह नाम का राजा अपनी विदुषी महारानी जयवती सहित राज्य करता था। उसके नगर में शिवभूति नाम का पुरोहित रहता था। शिवभूति बड़ा सत्यवादी था। उसकी इस सत्यता के कारण वह सत्यघोष के नाम से स्मरण किया जाता था। राजा इसे सत्यवादी समझकर इसका बहुत सम्मान करता था। इसी विश्वास के कारण लोग इसके यहाँ अपनी अमानत धन रख जाया करते थे।

एक दिन पद्मपुर के सेठ धनपाल ने दैवयोग से द्रव्योपार्जन करने के लिए देशांतर जाने का विचार किया और वहाँ से चलकर इस बनारस नगर में आया। चित्त में विचारने लगा कि अपना धन धरोहर किसके यहाँ रखूँ? उसने वहाँ के लोगों से पूछा तब निर्णय हुआ कि सत्यघोष नाम का पुरोहित निष्कपट और महासत्वादी है। धनपाल लोगों के कथनानुसार सत्यघोष के पास गया और सविनय निवेदन करके बोला—महाराज। मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि मेरे पास पाँच-पाँच करोड़ के चार रत्न हैं। मैं उन्हें वस्त्र में बाँधकर आपको सौंप देता हूँ। आप सावधानी से इनकी रक्षा करें। यदि दैवयोग से मुझे कदाचित्त धनहानि उठानी पड़ी तो मैं इनसे अपनी जीवन लीला सुखपूर्वक व्यतीत कर सकूँगा। धनपाल पुरोहित के पास अपने रत्नों को रखकर विदेश गमन के लिए चला गया। वह बारह वर्ष तक विदेश में रहा। उसने वहाँ व्यापार के द्वारा बहुत सा धन अर्जित किया। जब वह जहाज से वापस आ रहा था तो दैव के दुर्विपाक से उसका जहाज मार्ग में फट गया अर्थात् टक्कर

खाकर टुकड़े-टुकड़े होगया। उस बेचारे का समस्त धन जहाज के साथ ही डूब गया परंतु उसे एक लकड़ी का टुकड़ा हाथ लग गया जिससे वह उसके आश्रय से कठिनाइयों को उठाता हुआ समुद्र के तट पर आकर अपने नगर में आ गया। उसने जिनमंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर उनका गुणानुवाद किया और मार्ग जनित श्रम की निवृत्ति के लिए दो दिवस पर्यंत वही ठहरा। तीसरे दिन वह पुरोहित महाराज के पास पहुँचा। पुरोहितजी महाराज सेठ को देशांतर से उल्टा आया जान भट से चल चलकर अपने सभानिवासी मनुष्यों से कहने लगे—‘देखो, शकुन के द्वारा जाना जाता है कि आज मुझ को कोई बड़ा भारी कलक लगेगा।’ बेचारे सभास्थित सरल स्वभावी मनुष्यों ने उसके हृदयस्थित कपट को न जानकर कहा—‘महाराज! आप तो महासत्यवादी है। भला आपको कैसे कलक लग सकता है।’ लोग यह ही कह रहे थे कि इतने में मलिन वस्त्र पहने हुए धनपाल वही आकर उपस्थित हो गया और नमस्कार करने के अनंतर अपना समस्त वृत्तांत निवेदन कर कहने लगा—‘महाराज! आप मेरी अमानत वस्तु दे दीजिए।’ कुछ न सुनने की चेष्टा दिखाते हुए सत्यघोष ने कहा—‘भाई! दैव की गति विचित्र है। जैसा भाग्य उदय होता है वैसा ही भोगना पड़ता है। अच्छा, ठहरो, तुम्हें कुछ दान दिये देता हूँ जिसमें तुम फिर अपना प्रबन्ध कर लेना।’

पुरोहित का कहना सुनते ही सेठ का रहा-सहा धैर्य भी जाता रहा और कहने लगा—‘महाराज! यह आप क्या कहते हैं? मुझे तो आप के दान की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल मुझे मेरे रत्न दीजिए।’

रत्नों का नाम सुनते ही सत्यघोष के कपट-क्रोध का कुछ ठिकाना नहीं रहा। वह लाल आंखें बनाकर बोला—‘देखो, यह कैसा भूठ बोल रहा है। मैंने तुमलोगों से पहले ही कहा था कि मुझको आज का दिन अच्छा नहीं है। वही होकर रहा।’

तत्रस्थित मनुष्यों ने भी हाँ में हाँ मिलाकर कहा—‘महाराज! बेचारे का सब धन नष्ट हो गया है। उसी के कारण यह विक्षिप्त-सा मालूम होता है क्योंकि धन के नष्ट हो जाने से बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। भ्रम सा हो जाता है।’

बेचारे धनपाल को सभी ने विक्षिप्त ठहराकर घर से बाहर निकलवा दिया। तब धनपाल ने राजा के पास जाकर पुकार करी। अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। परंतु उसका भी कुछ फल नहीं हुआ। सब उसे ही विक्षिप्त बताने लगे। निदान धनपाल को उसी दुःखी दशा में लौट आना पड़ा। उसकी कुछ सुनाई नहीं हुई। वह अपने निर्वाह का कुछ उपाय न देखकर जिनमंदिर में जाकर रहने लगा। जो कोई श्रावक उसे बुलाकर ले जाता उन्हीं के यहाँ जाकर वह भोजन कर आता और जिनमंदिर में ही रहा करता था।

अंत में उसने एक युक्ति की। जब अर्द्ध रात्रि होती, तब वह राजा के महल के नीचे

एक वृक्ष पर बैठकर उच्च स्वर से पुकारता—“महाराज ! आप धर्म-अधर्म के जानने वाले हैं । आप को मेरी प्रार्थना पर ध्यान देना चाहिए कि जब मैं समुद्र यात्रा करने को गया था तब पाँच करोड़ की लागत के चार रत्न आपके पुरोहित के पास रख गया था । जब मैं समुद्र यात्रा से लौटकर आने लगा, तो दैव के दुर्विपाक से मेरा जहाज फट गया और मैं बड़ी कठिनाई से निकला । अब मैं अपने रत्न वापिस माँगता हूँ तो मुझे देना नहीं है । उल्टा मुझे विक्षिप्त बताकर प्रसिद्ध कर दिया । आप मुझे मेरे रत्न दिलवा दीजिए ।”

इसी तरह प्रतिदिन वह चिल्लाने लगा । ऐसा करते-करते उसे बहुत दिन व्यतीत हो गये । एक दिन रानी जयवती ने महाराज से कहा—“प्राणनाथ ! यह मनुष्य कौन है जो बहुत दिनों से रत्नों के लिए पुकारता है ?” तब राजा ने कहा—“यह मनुष्य विक्षिप्त हो गया है ।” महारानी बोली—‘नाथ ! आप इसे विक्षिप्त बताते हैं यह नहीं समझ में आता कि इसमें विक्षिप्त होने की बात क्या है ? विक्षिप्त मनुष्य एक ही बात को बहुत दिनों पर्यंत नहीं कह सकता वरन् अनेक प्रकार के वचन कहता है । मुझे मालूम होता है कि इस बेचारे नि सहाय के न्याय की ओर आपका लक्ष्य ही नहीं जाता ।”

उत्तर में महाराज बोले—“यदि तुम इसे निर्दोष समझती हो तो तुम ही इसका न्याय करो ।

महाराज के वचनों को सुनकर महारानी जयवती ने इसकी परीक्षा का भार अपने ऊपर ले लेना स्वीकार किया और कहा—“महाराज ! आपको इतनी देर यहाँ ही ठहरना होगा ।”

राजा ने कहा—“अस्तु, स्वीकार है ।”

महारानी ने उनसे चौसर खेलना आरंभ कर दिया । इतने में पुरोहित महाराज भी वहाँ पहुँच गये और आशीर्वाद देकर तिथिपत्र पढ़ने लगे । जब वे अपना पाठ पूरा कर चुके तो महारानी ने उनसे भी खेलने के लिए कहा । पुरोहित जी बोले—‘महारानी ! मैं क्षुद्र पुरुष आपके साथ कैसे खेल सकता हूँ ?” महारानी बोली—“आपने ये अच्छा कारण बतलाया । क्या पिता पुत्री के साथ नहीं खेल सकता?”

महाराज ने भी महारानी के वचनों का समर्थन कर कह दिया—“पुरोहित जी, खेलिए । इसमें क्या दोष है ?”

महाराज के आग्रह से बेचारे पुरोहित को खेलना पड़ा । खेलते-खेलते महारानी ने अपनी चतुरता से एक चाल चली । वह पुरोहित जी से बोली—‘महाराज ! अब ऐसा

कीजिए कि आप मुझे खेल में हरा देंगे तो मैं अपनी मुद्रिका आपको दे दूंगी और यदि मैंने आपको हरा दिया तो आप अपनी मुद्रिका दे देना ।

पुरोहित जी ने लोभवश रानी के इस वचन को स्वीकार कर लिया । अब दोनों वास्तविक हार जीत से खेलने लगे । महारानी ने उनके साथ में चौसर खेलकर मुद्रिका जीत ली और अपनी दासी को गुप्तरूप से मुद्रिका देकर धनपाल वाले रत्नों के लेने के लिए उनके घर पर भेजा । दासी ने पुरोहित के घर जाकर वह मुद्रिका दिखाकर कहा—“देखो, पुरोहित जी ने यह अपनी मुद्रिका की निशानी देकर कहलवाया है कि इसके देखते ही धनपाल के जो चार रत्न रखे हुए हैं वे दे देना ।” वह बिगड़ कर बोली—“जा, चली जा यहाँ से । जाकर कह देना मेरे पास कोई रत्न नहीं है ।

दासी चली आई । आकर अपनी स्वामिनी को ज्यों का त्यों सारा वृत्तांत कह सुनाया । रानी ने दूसरी बार पुरोहित के गले का हार जीत लिया । उसे दासी को देकर फिर ब्राह्मणी के पास भेजा । दासी फिर पुरोहित की स्त्री के पास गयी और जाकर कहने लगी—“देख ! तेरे स्वामी ने अबकी बार हार की निशानी देकर मुझसे कहलवाया है कि मैं बड़े सकट में फँस गया हूँ यदि मुझको जीता देखना चाहती हो तो हार के देखते ही रत्नों को दे देना ।” ब्राह्मणी ने अपने पाँत को सकट में आया हुआ जानकर शीघ्रता से घर में से उन्हीं चार रत्नों को हार को लाने वाले को दे दिया । महारानी ने उन रत्नों को लेकर खेलना बन्द कर दिया और शिवभूती की जो मुद्रिका तथा गले का हार जीता था वह उसको वापस देकर कहा—“पुरोहित जी अब समय बहुत होगया है अतएव खेलना बन्द कीजिए ।” महारानी के कहने से उसी समय ही खेल बन्द कर दिया गया । तत्पश्चात् रानी जयवती उन रत्नों को अपने स्वामी को गुप्त रीति से देकर वहाँ से विदा हुई । महारानी के चले जाने के अनंतर राजा ने शिवभूति से पूछा—“पुरोहित जी ! चोरी करने वालों के लिए नीति शास्त्रों में क्या दण्ड-विधान है ?”

सुनते ही सत्यघोष कहने लगा—“महाराज ! या तो उसे सूली पर चढ़वाना चाहिए या तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा उसके खड-खड करा देना चाहिए ।”

इस पर कुछ न कहकर महाराज ने वे चारो रत्न पुरोहित जी के सामने रख दिए और कहा कि—“पापी, द्विज कुलकलक, कद् तो सही, अब इस पाप का तुझे क्या दण्ड देना चाहिए ? तूने बेचारे भोले पुरुषों को इस तरह धोखा देकर ठगा है ।”

पुरोहित जी रत्नों को देखते ही चित्रलेख के समान निश्चल हो गये । मुख की कांति जाती रही । महाराज फिर बोले—“पुरोहित जी ! आपको सूली का सुख तो अभी दिलवा देता, परंतु आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है इसलिए इससे आपकी रक्षा करके

कहा जाता है कि मेरे यहा चार मल्ल है। तुम या तो उनमें से प्रत्येक के हाथ की चार चार भुक्की की मार या एक थाल गोबर की भक्षण करो। यदि ये दोनो अस्वीकृत हो तो अपना सर्वस्व मेरे सुपुर्द कर देश छोड़कर चले जाओ।”

निदान उसने अपने लिए दण्ड की योजना सुनकर चार मल्लो द्वारा मुष्कियाँ सहना स्वीकार किया। राजाज्ञा होने पर मल्लो ने धू से लगाने आरम्भ किये। धूसों की मार पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्यघोष के प्राण निकल गये। पाप का उचित दंड मिल गया। पुरोहित जी आर्तध्यान से मरकर सूर्य की गति में गये। तदनंतर महाराज ने धनपाल को बुलाया। उसकी प्रशंसा कर उसके रत्न और बहुत सा परितोषिक देकर धनपाल को उसके घर पर पहुँचा दिया। बुद्धिमानों ! देखो, चोरी कितनी बुरी आदत है। चोरी के करने से पाप का बन्ध होता है। सब गुण नष्ट हो जाते हैं। धन का नाश हो जाता है। कुल को कलक लगता है। शारीरिक, मानसिक अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। राजदंड, जातिदंड के दुःख भोग निंदा और कुगति का पात्र बनना पड़ता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

“चिता तजै न चार रहत चौकायत सारे,
पीटै धनी विलोक लोक निर्दय मन मारे।
प्रजापाल करि कोप तोष सों रोष उडावै,
मेरे महादुख पेरिब अत नीची गति पावै।
अति विपत मूल चोरी विसन, प्रगट त्रास आवै नजर।
वित्त पर अदत्त अगाह, गिन नीतिनिपुन परसे न कर ॥”

ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुषों को उचित है कि इस दारुण दुःखदाई पाप कर्म का परित्याग कर आत्मा को पूर्ण शांति देने वाले पवित्र जिन शासन की शरण ग्रहण करें।

॥ इति चोरी व्यसन वर्णन समाप्तः ॥

॥ अथ परस्त्री व्यसन प्रारम्भः ॥

देव, गुरु, धर्म और पत्नी की साक्षीपूर्वक पाणिग्रहण को हुई स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ समागम करने में आसक्त हो जाना परस्त्री व्यसन कहलाता है। परस्त्री सेवन करने वालों के धर्म, धन, यौवन आदि उत्तम पदार्थ सहज ही नष्ट हो जाते हैं। लज्जा, मर्यादा, उज्ज्वल सुयश, सत्यता, अचौर्य आदि उत्तम गुण नष्ट होकर राजदंड, जातिदंड जनित धन हानि और शारीरिक कष्ट को प्राप्त हो निंदा एवं परलोक में नरक आदि कुगतियों के पात्र बनते हैं। कहा भी है—

कुगति बहून गुण गहन, दहन, दावानल सी है ।
 सुजश चंद्र धन घटा, देह कृश करनखड है ।
 धन सर सोषण धूप धरम दिन सांभ समानी ।
 विपति भुजंग निवास, वांबड़ वेद बखानी ।

इहि विधि अनेक औगुण भरी, प्राण हरन फासी प्रवल ।
 मत कर कुमित्र यह जानि जिय, परवानता सो प्रीतिपल ॥

इस पापाचार से होने वाली हानियों का विचार कर बुद्धिमानों को उचित है कि इसका शुद्ध चित्त से सर्वथा परिहार करे । जो परस्त्री ससर्ग का परित्याग कर देते हैं वे ससार में निर्भय हो जाते हैं । उनकी उज्ज्वल कीर्ति सब दिशाओं में विस्तृत हो जाती है । देखो, इसी व्यसन की इच्छा तथा उपाय करने मात्र से त्रिखंड का स्वामी रावण मरकर नरक में गया । उसके कुल में कलक लगा और लोक में अब तक उसका अपयश चला आता है । अब यहाँ पर उसी के उपाख्यान का वर्णन किया जाता है जिससे उसके तज्जनित दुःखों से परिचित होने से सर्वसाधारण इस अन्याय रूप असत्कर्म का परिहार कर सत्कर्म में प्रवृत्ति करेंगे—

राक्षस द्वीप के अंतर्गत लंका नाम की नगरी में राक्षसवशीय त्रिखंडेश रावण अपनी विदुषी प्रधान महारानी मदोदरी सहित प्रजा का पालन करता था । रावण के कुम्भकर्ण और विभीषण नाम के दो भाई थे और इन्द्रजीत तथा मेघनाथ आदि बहुत से उसके पुत्र थे । रावण बड़ा प्रतापी, भाग्यशाली और महान् पराक्रमी था । सब राजा-महाराजा उसका आदर करते थे । रावण का बह्नोंई खरदूषण था उसकी राजधानी अलकापुर थी । वह भी रावण के समान त्रिखंडाधिपति और महाबली था । राक्षसवशी तथा वानरवशी सब इसके आज्ञाकारी थे ।

एक समय कैलाश पर्वत पर जब केवली भगवान की गंधकुटी में विद्याधर आदि सभी घर्मोपदेशामृत का पान करने आये थे । उस समय सब ने घर्मोपदेश श्रवण कर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार व्रत, नियम आदि ग्रहण किये । तब रावण ने भी अपनी सुन्दरता के घमंड में आकर यह प्रतिज्ञा ग्रहण की कि जब तक मुझे परस्त्री न चाहेगी, तब तक मैं बलात्कार से उसके साथ समागम नहीं करूँगा ।

तदनंतर रावण व्रत धारण कर अपने घर पर चला गया और फिर सुखपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा । अब रावण ने जो दूसरे की स्त्री हरी थी, वह कौन थी किसकी स्त्री थी और कैसे हरी थी, ऐसे प्रश्न उपस्थित होने पर इस कथा से सम्बन्ध रखने वाले रामचन्द्र की कथा इस प्रकार है—

कौशल देश के अंतर्गत अयोध्या नाम की नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे ।

इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ये नीतिज्ञ और बुद्धिमान थे। इनके चार रानियाँ थीं। उनके नाम क्रमशः कौशल्या, सुमित्रा, केकई तथा पराजिता थे। चारों के क्रमशः रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार पुत्र हुए। अपने सुशील पुत्रों के साथ महाराज दशरथ आनंद भोगते हुए सुखपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे। बड़े-बड़े राजा महाराजा इनकी आज्ञा के अधीन थे।

एक दिन उन्होंने दर्पण में अपने मुखमंडल की शोभा का निरीक्षण करते हुए कानों के पास एक श्वेत केश देखा। इसके देखने मात्र से इनके हृदय में वैराग्य का अकुर उत्पन्न हो गया। वे विचारने लगे कि 'काल के घर का दूत अब आ पहुँचा है इसलिए इन विषयों से इन्द्रियों को खींचकर अपने वंश कल्ले। इन इन्द्रियजन्य क्षणिक सुखों को मैंने बहुत दिन भोगा है। अब इस अंतिम अवस्था में मुझको उचित है कि राज्यभार को रामचन्द्र को सौंपकर अविनश्वर मोक्ष महल के देनेवालों जैनेन्द्री दीक्षा स्वीकार कल्ले।' इसके पश्चात् अपने विचारानुसार राजा दशरथ ने अपने सब कुटुम्बी जनो को बुलाकर उनके समक्ष रामचन्द्र को राज्यभार देना चाहा। जब यह वृत्तांत रानी केकई को मालूम हुआ तो वह उसी समय राजा के पास आई और अश्रुपात करती हुई बोली—“महाराज ! मुझ दासी को अकेली छोड़कर आप कहाँ जाते हैं ? मैं भी आप के ही साथ चलूँगी। आपके न होते हुए मुझे पुत्र और राज्य से क्या प्रयोजन ? कुलवती विदुषी स्त्रियों को अपने पति के साथ वन में भी क्यों न रहना पड़े, उनके लिए वही सुखस्थल और महलो से भी बढ़कर सुखदाई है।” दशरथ बोले—“प्रिये ! तुम मेरे साथ वन में चलकर क्या करोगी ? तुम यहाँ रहकर अपने पुत्र को सुखी देखते हुए आनंदपूर्वक अपने दिन बिताओ।”

यह सुनकर भरत बोल उठा—“पिताजी ! मुझे घर से कुछ प्रयोजन नहीं है। आपके साथ ही साथ मैं भी दीक्षा धारण करूँगा।”

भरत का भी दीक्षा लेना जानकर केकई बोल उठी—“प्राणनाथ ! जो आपने मुझे स्वयंवर के समय वचन दिया था, वह यदि आपको स्मरण हो तो मुझे देकर मेरी आशा पूर्ण कीजिए।”

उत्तर में दशरथ ने कहा—“प्रिये ! यह न समझो कि मैं अपने वचन को भूल गया हूँ। मुझे भली प्रकार स्मरण है तुम्हें जो अभीष्ट हो वही माँगो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा क्योंकि सब ऋणों में वचन ऋण बड़ा भारी है।”

यह सुन केकई नीचा मुख कर बोली—“प्राणनाथ ! यदि आपका आग्रह है तो सुनिये ! खेद की बात यह है। इधर तो आप चले और उधर पुत्र भी दीक्षा लेना चाहता है। ऐसी अवस्था में पति और पुत्र रहित होकर मैं अभागिनी ही अकेली रहकर क्या

कहूँगी ? अतएव यदि आप उचित समझते हैं तो भरत को अपना राज्य और राम को वनवास दीजिए ।”

केकई की यह बुरी भावना जानकर राजा दशरथ चिता के मारे चित्रलिखित से हो गये । मुखकमल काँतिविहीन हो गया । वे विचारने लगे कि यदि इस समय भरत को राज्य नहीं देता तो मेरे वचनों को कलक लगता है और भरत को राज्य दे भी दिया जाय तो कुछ नहीं परन्तु मुझसे यह कैसे कहा जा सकेगा कि रामचन्द्र तुम वनवास सेवन करो, अब यह राज्य भरत को दिया जाएगा । वे इस चिता के मारे मन ही मन बड़े दुःखी हो रहे थे कि इतने में ही श्री रामचन्द्र आ पहुँचे और पिताजी के मुख को निष्प्रभ देखकर मन्त्रियों से पूछने लगे—“पिताजी, आज कुछ चिंतायुक्त क्यों मालूम पड़ते हैं ?”

उत्तर में मन्त्रियों ने चित्त होने का समस्त वृत्तांत कह सुनाया । सुनते ही रामचन्द्र बड़ी धीरता के साथ बोले—“क्या यही छोटी—सी चिता महाराज के दुःख का कारण है ? इस लघु वार्ता के लिए पिताजी को चित्त नहीं होना चाहिए । मेरी समझ में तो यही उचित जान पड़ता है कि पिताजी को अपना वचन पूर्ण करने के लिए माता केकई की अभिरुचि के अनुकूल भरत को राज्य—तिलक कर देना चाहिए और मेरे लिए जो माता की आज्ञा हुई है उसको मैं सानन्द पालन करने के लिए तत्पर हूँ । क्या आप नहीं जानते हैं कि ससार में वे ही पुत्रपद को प्राप्त हैं जो पिता के पूर्ण भक्त और सदैव आज्ञानुवर्ती हों अतएव मैं पिताजी के वचनो को प्राणपण से पूर्ण करने का उद्योग करूँगा ।

इतना कहकर रामचन्द्र ने उसी समय भरत के ललाट पर राज्यतिलक कर दिया और आप पिताजी के चरणों को नमस्कार कर लक्ष्मण भाई को साथ लेकर वहाँ से चल दिये । पुत्र की यह अभूतपूर्व धीरता महाराज दशरथ नहीं देख सके । पुत्रों के जाते ही मूर्छित हो गये । रामचन्द्र जी वहाँ से चलकर अपनी माता के पास पहुँचे और उन्हें सादर नमस्कार कर माता से सविनय प्रार्थना की कि—‘माताजी, हम पिताजी के वचनो का पालन करने के लिए विदेश जाते हैं । जब हम अपनी कही सुव्यवस्था और सुयोग्य प्रबन्ध कर लेंगे तब हम आपको भी ले जायेंगे । अतएव आप किसी प्रकार का दुःख न करना ।’

इस प्रकार अपनी माता को समझाकर वे दोनों भाई जनकनन्दिनी सीता को साथ लेकर घर से निकलकर वन की ओर चल दिए । उनको जाते हुए देखकर प्रजा के बहुत से मनुष्य राम—लक्ष्मण के साथ हो लिए । उन्होंने उनको बहुत समझाया, और अपने साथ चलने से रोका पर उनको अपने युवराज का अगाध प्रेम वापिस कैसे जाने देता ? रामचन्द्र जी के बहुत रोकने पर भी वे लोग उनके पीछे—पीछे ही चले जाते थे । कुछ दूर चलकर उन्हें एक अंधकारमय भयानक अटवी मिली । वही एक बड़ी भारी और गहरी नदी

बह रही थी। धीर वीर राम और लक्ष्मण तो नदी के पार हो गये, परन्तु और लोगों के लिए यह असम्भव हो गया। अतः में जब उन्हें अपने नदी पार होने का कोई उपाय न सूझा तब उन्हें इनके वियोग रूप दुःख दशा में अपने स्थान को लौट आना पड़ा। इसके अतिरिक्त वे बेचारे और कर भी क्या सकते थे ?

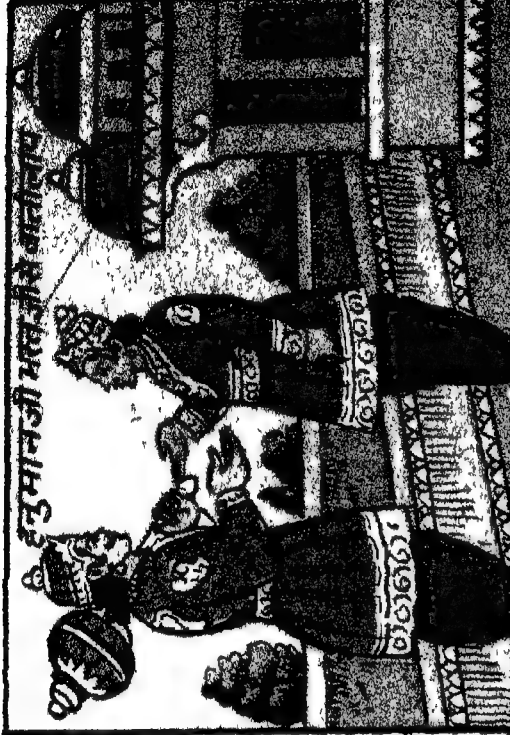
जब भरत ने सब लोगों के साथ रामचन्द्रजी को न आते हुए देखा तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ। वे उसी समय माता के पास जाकर कहने लगे—“माताजी ! मैं रामचन्द्र जी के बिना किसी प्रकार भी राज्य का पालन नहीं कर सकता अतः या तो उन्हें वापिस लाने का यत्न करो नहीं तो मैं भी वन में जाकर दीक्षा ग्रहण करता हूँ। आगे आप जैसा उचित समझो वैसा करो। मुझे जो कहना था, वह कह चुका।”

पुत्र के ऐसे आश्चर्य भरे वचन सुनकर उसे बहुत चिंता हुई। वह उसी समय उठी और पुत्र तथा और भी कितने ही सुयोग्य पुरुषों को साथ लेकर रामचन्द्र के पास जा पहुँची। रामचन्द्र अपनी माता का आगमन जानकर कुछ दूर उनके चरणारविदों को नमस्कार किया। भरत रामचन्द्र जी को देखते ही उनके पाँवों पर गिर पड़े और गद्गद् स्वर से अश्रुपात करते हुए बोले—“महाराज ! मुझ पर दया कीजिए। आप चलकर अपना राज्य सम्हालिए। यह राज्य शासन आप ही को शोभा देगा। आप चलकर अपने चरण-कमलो से सिंहासन को शोभित कीजिए। नाथ ! यदि आप अयोध्या की ओर गमन नहीं करेंगे तो यह निश्चय समझ लीजिए कि मैं भी वहाँ नहीं रहूँगा। आपके बिना मुझे राज्य से कुछ प्रयोजन नहीं है।”

उत्तर में रामचन्द्र ने कहा—“भाई, तुम यह मत समझो कि मैंने माता से द्वेष करके वन में आना विचारा है किन्तु मुझे तो पिताजी के वचनों का पालन करना है। मे प्राणपन से उनके वचन पूरे करूँगा अतएव मे किसी तरह से पीछे नहीं लौट सकता। तुम जाओ और बारह वर्ष पर्यन्त प्रजा का पालन करो तब तक मैं इधर नहीं आऊँगा।

रामचन्द्र के ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञासूचक वचन सुनकर भरत बहुत दुःखी हुए। उन्होंने फिर भी रामचन्द्र से उल्टा अयोध्या चलने का बहुत आग्रह किया। भरत का अति आग्रह देख श्री रामचन्द्र ने उत्तर में कहा कि—“भरत तुम अयोध्या में जाकर राज्य करो। पिताजी ने तुमको बारह वर्ष राज्य शासन करने की आज्ञा दी है। तुम उनकी आज्ञा का पालन करो। इसका मुझे बड़ा आनन्द है। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तरफ से और भी दो वर्ष के लिए तुम्हें राज्य प्रदान करता हूँ। चौदह वर्ष से पूर्व मैं इधर न आने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं कदापि उल्टा नहीं लौटूँगा अतएव तुम मुझसे अधिक आग्रह करना छोड़ दो। अधिक कहने से क्या लाभ ?”

अहिल्या उपकार

सवध सेना

श्री रामचन्द्र के इस उत्तर से भरत यद्यपि बहुत खिन्न हुए परन्तु अंत में जब उन्हें उनके वापिस लौटाने का कोई उपाय न सूझा तब उन्हें उसी दुःखी दशा में रामचन्द्र के चरणों को नमस्कार कर वापिस लौट जाना पड़ा भरत राज्य तो करने लगे पर रामचन्द्र के बिना सदा व्याकुलचित्त रहा करते थे ।

भरत के चले जाने के अनन्तर श्री रामचन्द्र भी वहाँ से चलकर चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे । यहाँ पर कुछ दिन विश्राम करके उन्होंने मालव देश की ओर प्रयाण किया और मार्ग में धर्मात्मा वज्रजघ आदि अनेक सत्पुरुषों के कष्ट आपदा निवारण कर रक्षा करते हुए अनेक राजा महाराजाओं की सुन्दर-सुन्दर कन्याओं का लक्ष्मण से पाणिग्रहण कराते तथा वशस्थल गिरि पर श्री देशभूषण-कुलभूषण मुनि पर हो रहे उपसर्ग का निराकरण कर धीरे-धीरे कुछ दूरी पर विश्राम करते बहुत दिन पीछे क्रम से दडकवन में आ पहुँचें । यह वन भयानक और विषम था । पर ये दोनों धीर वीर भाई जनकनन्दिनी सहित यहाँ ही ठहरे । कुछ दिन चढ़ चुका था अतएव भोजन सम्बन्धी सामग्री लक्ष्मण ने एकत्रित की । सीता ने कुछ देर पीछे भोजन तैयार कर अपने स्वामी से कहा—“प्राणनाथ ! रसोई तैयार है । अब आप पूजन कीजिए । दिन बहुत चढ़ा जाता है ।”

सीता के कहे अनुसार श्री रामचन्द्र जिनेन्द्र भगवान का पूजन कर अतिथि सविभाग के लिए सुयोग्य पात्र की प्रतीक्षा करने लगे । इतने में उनके प्रबल पुण्य से एक मास के उपवास किए हुए मुनिराज वहाँ उपस्थित हुए । रामचन्द्र ने उन मुनि महाराज के दर्शनो द्वारा अपने नेत्रों को पवित्र कर तीन प्रदक्षिणा देकर उनसे निवेदन किया—“महाराज । अत्र तिष्ठ, तिष्ठ, तिष्ठ, अन्न-जल शुद्ध है ।” इस प्रकार प्रार्थना कर उनके चरण कमलों को धोया और उस पवित्र जल को अपने मस्तक पर लगाया । पश्चात् रामचन्द्र और सीता ने मुनिराज को नवधा-भक्ति पूर्वक आहार करवाया । उसी जगह एक वृक्ष की शाखा पर जटायु नाम का पक्षी बैठा हुआ था । उसने रामचन्द्र की की हुई क्रिया को देखकर विचारा “कि हाय, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, जो मुझे पशु पर्याय मिली । धन्य है इस जीवन को, जो इन्हे ऐसे महात्मा की सेवा तथा भक्ति करने का अवसर मिला । ये बड़े पुण्यात्मा और भाग्यशाली है । यदि मैं भी आज मानव पर्याय में होता तो क्या आज इस सुअवसर को खाली जाने देता हूँ भगवान् ! यदि कभी मुझे भी पुण्य के प्रभाव से मानव पर्याय प्राप्त हो तो मैं भी नियम से ऐसे महात्माओं की भक्ति-सेवा करूँगा ।

इस प्रकार के पवित्र विचार उसके हृदय रूपी सरोवर में लहरे लेने लगे । मुनिराज भोजन करने के अनन्तर वहाँ पर बैठे । तब रामचन्द्र ने नमस्कार कर पूछा—“स्वामी ! यह स्थान इस प्रकार सूना-सा कैसे हो गया है और इसका नाम दडकवन क्यों पड़ा है ?” तब

मुनिराज बोले—“सुन रामचन्द्र । इस देश के राजा का नाम था—दडक । वह बड़ा तेजस्वी था । सारी पृथ्वी पर उसकी प्रसिद्धि हो रही थी । किसी समय उसके राज्य में बहुत से दिगंबर मुनि आये । पापी दडक ने उनके नग्न रूप को देखकर उनसे बड़ी घृणा की और इसी घृणा के कारण उसने उन सब मुनियों को घाती में पेल दिया । उनमें से एक मुनि संघ के बाहर रह गये थे अतः जब वे मुनि आये और नगर में प्रवेश करने लगे तो नगर निवासी मनुष्यों ने पूर्व मुनियों का घाती में पेलने का वृत्तान्त कहकर उनसे नगर में न जाने की प्रार्थना की मुनिराज साधुओं पर किये गये ऐसे अत्याचार की बात सुनकर बड़े क्रोधित हुए और क्रोध के आवेश में भरे हुए राजा के पास पहुँचे और बोले—“रे दुष्ट पापी ! क्या हमारे निरपराधी संघ को तूने ही मरवाया है । देख । तू अब अपनी जीवन-यात्रा को कैसे सुख से बिताता है ?”

इस विषम कोप के साथ ही उनके वामस्कंध से पुरुषाकार एक तेजोमय मूर्ति निकली और देखते-देखते राजा, प्रजा, भ्रश्व आदि सब को भस्म कर साथ ही मुनिराज को भी भस्म कर दिया । राजा ने किये के अनुसार ही फल पाया और नरक में गया । वही नाना प्रकार के दुःख भोगकर नरकायु पूर्ण कर अब जटायु का जीव हुआ है । यह तो इस स्थान के सुनसान होने का कारण है और इसके राजा का नाम दडक होने से इसका दडक बन पड़ा । यह सब मुनि शाप का फल है ।”

मुनि के द्वारा अपने पूर्व भव का वृत्तांत सुन कर पक्षी को बहुत दुःख हुआ । वह मूर्च्छित होकर शाखा पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसे पड़ा हुआ देखकर सीता को बहुत दया आई । उसने उसी समय उठकर पक्षी के ऊपर ठंडा जल छिड़का । कुछ समय पीछे उसकी मूर्च्छा दूर हो गयी । सचेत होकर सरकता-सरकता मुनि के चरणारविंदों में जा पड़ा और अपनी मातृभाषा में बोला—“स्वामी कृपानाथ मुझ अनाथ, दीन पशु पर भी कुछ कृपा कीजिए जिसमें मैं कुछ अपना आत्म-कल्याण कर सकूँ । मेरा चित्त इस ससार दुःख से बहुत भयभीत हो रहा है ।” मुनिराज ने जटायु की इस दुःखी दशा को देखकर उसे सम्यक्त्व ग्रहण करने का उपदेश दिया । जटायु ने मुनिराज की आज्ञा प्रमाण सम्यक्त्व ग्रहण कर पंचांगव्रत ग्रहण किये और जीवाहिंसा का परिहार कर धर्म की ओर चित्त को लगाया । तत्पश्चात् मुनिराज भी अपना उपदेश देकर वहाँ से विहार कर गये । सीता को जब यह ज्ञात हुआ कि इस पक्षी ने जीव-हिंसा का त्याग किया है एवं इसकी जीवन रक्षा होना कठिन है तो वह स्वयं उसका पालन-पोषण करने लगी ।

तदनन्तर संध्या के समय भाई से आज्ञा लेकर लक्ष्मण यह देखने के लिए निकले कि इस वन में कहीं हिंसक जीवों का निवास तो नहीं है । वे निर्भीक चले जा रहे थे कि इतने में उनके समीप एकाएक सुगंध मिश्रित पवन आई । लक्ष्मण भी उसी ओर चल दिये जिस

झोर से सुगन्ध आ रही थी। थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक गहन बांस के बीहड़ के ऊपर केसर, चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यों से लिप्त तथा अनेक प्रकार के पुष्पो से सजा हुआ चंद्रहास नाम का खड्ग लटका हुआ है। उन्होंने कौतुकवश उसे हाथ में ले लिया और उसे चलाना चाहा। उन्हें न तो यह मालूम था कि इस बांस के बीहड़ में कोई ध्यान लगाए हुए बैठा है और न खड्ग की शक्ति का ही परिचय था अतः खड्ग के चलाते ही बांस का बीहड़ और उसमें ध्यानावस्थित शबूक कट कर गिर पड़ा। तत्पश्चात् वह खड्ग उनका ध्वंस कर उल्टा ही लक्ष्मण के हाथ में आ गया। खड्ग लेकर लक्ष्मण वहाँ से चल दिए और अन्य स्थान पर जा ठहरे। शबूक कौन था और किमका पुत्र था उसकी कथा इस प्रकार है—

अलकारपुर नामक नगर के राजा का नाम खरदूषण था और उसकी स्त्री का नाम सूर्पनखा था। यह रावण की बहन थी। इसके शम्बूक नाम का एक पुत्र था। यही शम्बूक उस गहन बांस के बीहड़ में चन्द्रहास खड्ग के सिद्ध करने के लिए बारह वर्ष से मंत्रसाधन कर रहा था। उसको गुरु ने मंत्रसाधन करने की विधि के साथ-साथ यह भी बतला दिया था कि बारह वर्ष के उपरान्त जब खड्ग प्रादुर्भूत हो तब सात दिन पीछे जिनेन्द्र भगवान का पूजन करने के पश्चात् उसे ग्रहण करना। खड्ग को आये हुए पूरे सात दिन होने को आये थे कि दैवयोग से लक्ष्मण उधर आ निकले और उनके द्वारा उसका ध्वंस हो गया। लक्ष्मण के खड्ग ले जाने के कुछ समय के अनन्तर उसकी माता सूर्पनखा भी भोजन लेकर आ पहुँची और वन को बिल्कुल साफ देखकर मन में विचारने लगी कि मालूम होता है कि पुत्र ने खड्ग की शक्ति की परीक्षा की है। पुत्र को मन्त्र-सिद्धि हुई जान कर वह बहुत प्रसन्न हुई परन्तु जब नीचे आकर उसको खण्ड-खण्ड होते हुए देखा तो उसे खुशी के बदले महान् दुःख हुआ। परन्तु फिर भी भ्रम से यह समझकर कि कदाचित् पुत्र ने यह अपने मन्त्र की माया फैलाई हो, शीघ्रता से पुत्र के पास आकर कहने लगी—“प्यारे पुत्र, उठो, उठो। क्या तुम्हें मुझसे ही मायाचार उचित था। तू मेरे दुःख की ओर तो जरा देख कि आज बारह वर्ष हो गये, मैंने अपने हृदय के एक टुकड़े को किस दुःखी दशा में छोड़ रखा है। हे पुत्र! अब अपनी माया को छोड़कर मुझसे वार्तालाप कर।”

बहुत समय तक सूर्पनखा इसी प्रकार प्रार्थना करती रही, परन्तु पुत्र उसी अवस्था में पड़ा रहा। अन्त में उसने पुत्र को मरा हुआ समझा। वह निराश होकर पुत्र के विषम वियोग से अधीरतापूर्वक साश्रुपात रुदन करने लगी, छाती कूटने लगी। उसे अपार दुःख हुआ। बहुत समय तक घोर दुःख से अधीर होकर वह विलाप करती रही। अन्त में जब शोक का आवेग कुछ कम हुआ तो उसने विचारा कि अब रोने से ही क्या होगा? अब तो उस दुरात्मा की खोज लगाऊँ जिसने मेरे जीवन अवलम्ब निरपराधी पुत्र का प्राणहरण किया है। उस पापी को भी इसी दशा में पहुँचाऊँ जिससे मुझे कुछ संतोष

हो। ऐसा विचार कर वह वहाँ से चलकर देखती-देखती वही आ निकली जहाँ धीर-बोर लक्ष्मण ठहरे हुए थे। उनके हाथ में खड़ग को देखकर वह यह तो जान गयी कि मेरे पुत्र का प्राणघातक निश्चयपूर्वक यही है पर साथ ही लक्ष्मण की अनुपम स्वर्गीय सुन्दरता देखकर उसका हृदय उन पर मुग्ध हो गया और काम ने भी इसके हृदय में निवास जमाना आरम्भ किया अतः कामातुर होकर पुत्र के शोक का विस्मरण कर वह विचारने लगी पुत्र तो अब मर ही चुका, पुन अब जीवित नहीं हो सकता। अतः इस अपूर्व सुन्दर पुरुष से विरोध करने तथा प्राणहरण कराने का यत्न करने से क्या लाभ ? सार तो इसमें है कि यह किसी प्रकार से मेरा स्वामी हो जाए तो फिर कहना ही क्या है ? तब ही मेरा जीवन सुखरूप हो सकता है। ऐसा विचारकर उसने उसी समय अपने मायाबल से अपने को सोलह वर्षीय नवयौवन सम्पन्न कुमारी रूप में बदल लिया। सूर्पनखा बालिका बनकर लक्ष्मण के निकट गई और रोने लगी। लक्ष्मण ने उसे रोती हुई देखकर पूछा—“हे बालिके ! तू कौन है ? किस लिए इस सुनसान वन में आई और किस लिए रोती है ?”

बालिका ने उत्तर में कहा—“मैं छोटी अवस्था से अपने मामा के यहाँ रहती थी। मेरा पालन-पोषण मामा जी ने ही किया है। जब मैं बड़ी हुई और मुझको ज्ञात हुआ कि मामा मुझको बुरी नजर से देखने लगे हैं, तब मैंने यह वृत्तांत गुप्त रीति से पिताजी के कानों तक पहुँचा दिया। पिताजी मुझको उस समय ही लेने आ गये। उनके साथ अपने घर को जा रही थी कि मार्ग में उनको यहाँ विश्राम करना पड़ा। कुछ रात्रि शेष रहने पर हम उठकर चले, परंतु खेद है कि चलते-चलते पिताजी तो आगे निकल गये और मैं पीछे रह गई। यही मेरा वन में रहने का कारण है। अब न तो मैं घर का मार्ग जानती हूँ और न पिताजी ही लौटकर मुझको लेने आये हैं। आज मेरा बड़ा भाग्योदय है जो इस निर्जन वन में आप जैसे महाभाग्य के दर्शन हुए हैं। सुन्दरस्वरूप। आपके इस कामदेव सदृश रूप पर मेरा हृदय न्योछावर हुआ जाता है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि मुझ अनाथ बालिका को ग्रहण कर मुझको कृतार्थ करे तो बहुत अच्छा हो।”

उत्तर में लक्ष्मण ने कहा—“तुम कहती हो, वह तो ठीक है परन्तु मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि मेरे बड़े भाई के उपस्थित होते हुए मैं स्वयं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। अतएव तुम मेरे बड़े भाई के पास जाकर अपनी प्रार्थना करो। तुम यह न समझो कि मैं ही सुन्दर हूँ किन्तु मेरे भाई मुझसे भी अधिक सुन्दर हैं तुम्हारी सुन्दरता के योग्य वे ही उचित जान पड़ते हैं। तुम उन्हीं के निकट जाओ।

इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर सूर्पनखा रामचन्द्र के पास पहुँची और कहने लगी—“मुझे आप से कुछ प्रार्थना करनी है। उसे आप ध्यान देकर सुन लें तो आपकी

बहुत कृपा हो। मैंने पहले लक्ष्मण जो से विवाह करने का निवेदन किया था। उन्होंने कहा है कि तुम मेरे बड़े भाई के पास जाकर निवेदन करो। मुझे अभी अवकाश नहीं है। उनके कथनानुसार मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। मुझ अनाथ बालिका पर दया कर पाणि-ग्रहण करके मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए ! आशा है कि आप मुझ अनाथ अबला पर दया कर स्वीकृति वचन प्रदान करेंगे।”

रामचन्द्र ने उस कामातुर सूर्पनखा की वार्ता श्रवण कर उत्तर में कहा—“हे बाले ! अब तुम मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं रही-हो क्यों कि तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से अपने विवाह की आकांक्षा कर चुकी हो अतएव अब तुम लघु भ्रातृ जाया कहलाने योग्य हो। तुम लक्ष्मण के ही पास जाओ और उसीसे अपनी इच्छा पूरा करो।”

रामचन्द्र के वचन श्रवण कर सूर्पनखा फिर लक्ष्मण के पास गयी और उनको समस्त वृत्तांत कह सुनाया। लक्ष्मण ने फिर उत्तर में कहा—“तुम हमारे बड़े भाई से विवाह की इच्छा प्रकट कर चुकी हो अतएव तुम अब मेरे योग्य भी नहीं रही क्यों कि यह प्रसिद्ध ही है कि बड़े भाई की स्त्री माता के समान होती है अतएव तुम श्री रामचन्द्र के पास जाकर उनसे ही अपनी इच्छा पूर्ण करो।”

निदान वह काम से पीड़ित होकर कितनी ही बार राम और लक्ष्मण के पास आई और गयी। अंत में कपटी बालिका रूप सूर्पनखा की यह दशा देखकर सीता ने उससे कहा—“तू बड़ी मूर्ख है। जरा अपने आप का भी तो ध्यान कर। जरा विचार तो कर कि कहीं काक के ससर्ग से मकान भी काला है।”

सीता के इस कटाक्ष भरे वचन को सुनकर वह कहने लगी कि—“अच्छा ! तुझे काक के ससर्ग से ही मकान काला होता दिखाऊँगी।”

यह कहकर वह चली गयी। जाकर उसने मायाजाल से अपने शरीर को नखों से नोचकर केशों को बखेरे हुए धूल रमाकर अपने पति के पास गमन किया और मुछित होकर गिर पड़ी। खरदूषण ने शीतलोपचार कराकर उसे सचेत किया और उससे पूछा—“प्यारी ! आज यह क्या हुआ ? किस पापी की मृत्यु आई है जिसने तुम्हारी यह दुर्दशा की है ? प्रिये शीघ्र कहो। मुझसे तुम्हारी यह दुर्दशा नहीं देखी जाती।”

सूर्पनखा बोली—“प्राणनाथ ! मैं क्या कहूँ ? मेरी दुःखी दशा को मैं ही जानती हूँ।”

इतना कहकर वह रो पड़ी और छाती कूटने लगी। तब खरदूषण ने उसे बहुत दिलासा दिया और इस आकस्मिक दुःख का कारण पूछा तब सूर्पनखा ने धैर्य धारण कर कहा—“प्राणनाथ ! दण्डक वन में दो मनुष्य और एक स्त्री ठहरे हुए हैं। उन्होंने मेरे प्राणों से

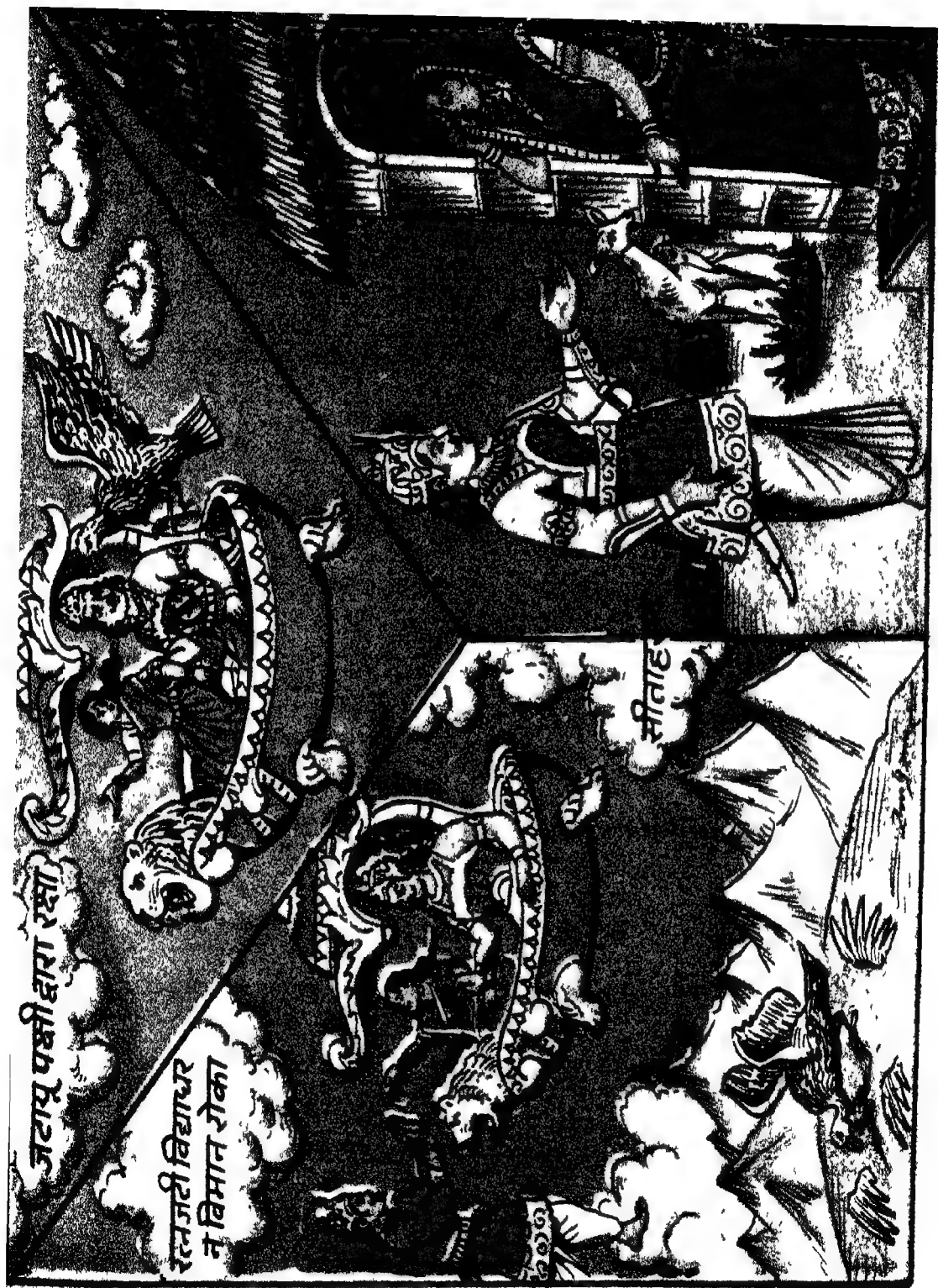
प्यारे पुत्र को मार डाला और जब मैंने प्यारे पुत्र की यह दशा देखी तो मेरा साहस जाता रहा और मैं पुत्र के मस्तक को गोद में रखकर रो रही थी कि इतने में उन पापियों में से एक ने आकर मुझसे अपनी बुरी बासना प्रकट की। मैंने उसको बहुत धिक्कारा, पर फिर भी उसने मुझसे बलात्कार करना चाहा तब मैं बड़ी कठिनता से आपके पुण्य के प्रसाद से अपने सती धर्म की रक्षा कर आपके पास आ सकी हूँ। मैं अपना बड़ा ही पुण्योदय समझती हूँ जो आज उन पापियों के पजे में आए हुए भी मेरा धर्म सुरक्षित रह सका। प्राणनाथ ! बड़े खेद की बात है कि आपके उपस्थित होते हुए भी नीच छुद्र पुरुषों के द्वारा पुत्र का मरण और मेरी ये दशा हो। मुझसे इन रको द्वारा कृत अपमान नहीं सहा जाता। ऐसे जीवन से तो मरना हजार गुना अच्छा है। मुझे सतोष तो तभी होगा जब मैं उन दुष्टों के मस्तक को ठोकरोँ से ठुकराते हुए देखूँगी।”

सुनकर उत्तर में खरदूषण ने कहा—“प्रिये ! तुम अब इस चिंता को छोड़ो और महल में जाकर बैठो मैं अभी आपको इस दुष्कृत का परिणाम दिखा देता हूँ। इस प्रकार प्रिया को तो धीरज बधाकर महल में भेज दिया और आप संग्राम के लिए तत्पर हो गया और एक दूत के द्वारा ये सब वृत्तान्त रावण के पास भी कहला भेजा। उधर लक्ष्मण भी राम के पास पहुँचे। राम ने लक्ष्मण से कहा—“लक्ष्मण ! तुमने जाना कि ये बालिका का रूप बनाये कौन थी ? मैं तो जहाँ तक समझता हूँ ये कोई राक्षसी थी।”

इस प्रकार दोनों भाई परस्पर वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में खरदूषण प्रचुर सेना सहित युद्ध के लिए आता हुआ दिखाई पड़ा। अस्करमात् ही इतना भारी समारंभ देखकर सीता बहुत डरी और राम की गोद में जा गिरी। रामचन्द्र जी ने भी जब दृष्टि उठाकर देखा तो उन्हें भी कुछ सदेह हुआ। उन्होंने धनुष की ओर संकेत करके लक्ष्मण से कहा—“भाई ! ये लोग जो आ रहे हैं, वे छली मालूम होते हैं। अतएव अब असावधान रहना उचित नहीं।”

यह सुन कर लक्ष्मण ने कहा—“स्वामी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें मैं इनको अभी इस कार्य का फल दिखाए देता हूँ। आप यही स्थित रहे क्योंकि सीता को ऐसी जगह अकेली छोड़ना उचित नहीं है। एक और प्रार्थना है कि जब तक मैं वापिस नहीं आऊँ तब तक आप यही रहे। कोई आपत्ति आने पर मैं सिंहनाद करूँगा तब आप आकर मेरी सहायता करना।”

यह कह कर लक्ष्मण धनुष-बाण ले युद्ध भूमि की ओर चल दिये। युद्ध-भूमि में पहुँचते ही लक्ष्मण ने विद्याधरो की ओर दृष्टि उठाकर उन्हें ललकारा—“हे विद्याधरो ! ठहरो, कहाँ जाते हो ? यदि कुछ वीरता रखते हो तो मुझे उसका परिचय दो।”

जटायू पक्षी द्वारा रक्षा

रत्नजटी विद्याधर
न विमान रोका

सीताह

लक्ष्मण का इतना कहना था कि वे सब चारों ओर से इसके ऊपर आक्रमण करने लगे और बाणों की वर्षा करने लगे। यद्यपि ये अकेले ही थे तथापि इनको कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सके। लक्ष्मण ने उद्वेग में आकर ऐसे जोर से बाण चलाए कि पर चक्र के आने वाले बाणों को काटते हुए हजारों थोड़ा धाराशायी हो गये। उस सेना में विराधित नाम का एक विद्याधर भी था। उसने लक्ष्मण के इस अलौकिक प्रराक्रम को देखकर मन में विचारा कि खरदूषण मेरे पिता का वध कर्ता मेरा शत्रु है। उस समय तो मुझे शक्ति और सहायताहीन होने से शत्रु की ही सेवा करनी पड़ी थी, परन्तु अब सुयोग्य अवसर आ मिला है। अब इस महावीर की सहायता से मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी अतएव इससे मैत्री करनी चाहिए। ऐसा विचार कर वह ससैन्य लक्ष्मण के पास पहुँचा और नमस्कार करके बोला—“महाराज! हे स्वामी, मैं आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पापी दूरात्मा खरदूषण ने मेरे पूज्य पिता का वध कर डाला है। उसके बदले की इच्छा से मैं आपकी सहायता लेने के लिए आया हूँ। आगंतुक को सहायता देना आप जैसे उत्तम पुरुषों का कर्तव्य है।” यह सुनकर उत्तर में लक्ष्मण ने कहा—“तुम इसकी चिंता न करो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, परन्तु मुझे एक बात यह पूछनी है कि मुझे धोखा देने तो नहीं आये हो! यदि तुम धोखा देने भी आए हो तो मुझे इसकी चिंता नहीं। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा।”

उत्तर में विराधित ने कहा—“महाराज ! मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं केवल अपने पिता का बदला लेने के अभिप्राय से सहायतार्थ आपके पास आया हूँ और किसी दुष्ट अभिप्राय से नहीं। महाबाहु ! आप तो खरदूषण से युद्ध करे क्योंकि वह महाबली है और शेष सेना के लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ।”

ऐसा कह विराधित तो खरदूषण की सेना से युद्ध करने लगा और लक्ष्मण की खरदूषण से मुठभेड़ हो गयी। इधर तो विराधित ने अपने वचन के कथानानुसार खरदूषण की सारी सेना को वश में कर लिया और उधर लक्ष्मण ने खरदूषण को जीत लिया। जब खरदूषण की पराजय का वृत्तांत रावण को मालूम हुआ तो वह उसी समय पुष्पक नामक विमान पर आरोह होकर खरदूषण की सहायतार्थ वहाँ से चल दिया। जब चलते चलते दंडक वन में आया तो वहाँ पर रामचन्द्र के समीप बैठी हुई सीता की अप्रतिम सुन्दरता को देखकर उसका हृदय काम के बाणों से भेदा गया। उसने कामवेदना से पीड़ित हो सीता को उठा लाने के लिए अनेक उपाय किये परन्तु उसका उपाय कभी भी अभीष्ट सिद्ध नहीं कर सका। तब अन्त में उसने अपनी विद्या को उसको लाने के लिए भेजा परन्तु विद्या महातेजस्वी-पूज्य मूर्ति रामचन्द्र के आगे कुछ न कर सकी और निष्प्रभ हो वापिस आकर रावण से बोली—“स्वामी ! मैं रामचन्द्र के निकट से सीता को लाने में असमर्थ हूँ।”

सुन कर रावण ने कहा—“अस्तु । अब तू ये उपाय बता कि वह कैसे लाई जा सकती है ।”

तब विद्या ने कहा—“यदि लक्ष्मण युद्ध में सिंहनाद करे तो राम उसकी सहायतार्थ चले जाएंगे तब सीता को ला सकते हो ।”

सुनकर रावण ने विद्या से कहा—“तुम यहाँ से थोड़ी दूर जाकर सिंहनाद करो । उसे सुनकर रामचन्द्र अपने भाई का किया हुआ सिंहनाद समझ वहाँ से सहायतार्थ चले जाएंगे ।”

विद्या ने ऐसा ही किया । उसे रामचन्द्र और सीता ने सुन लिया । रामचन्द्र अपने भाई को संकट में आया जान कर जटायु को सीता की रक्षा के लिए छोड़कर आप वहाँ से चल दिये । उधर रावण भी यही चाह रहा था अतः रामचन्द्र के जाते ही रावण सीता को बलात्कार उठा ले गया जैसे पक्षी मांसपिंड को उठाकर ले जाता है । जटायु अपनी स्वामिनी को ले जाते हुए देखकर रावण को अपने तीखे-तीखे नुकीले नखों से घायल करने लगा । यह देख रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने उस बेचारे पक्षी के ऐसा थप्पड़ मारा कि वह अधमरा होकर घड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा । यह घटना रत्नजटी नाम के विद्याधर ने जाते हुए देखी । उसने आकर रावण से कहा—“हे नीच विद्याधर ! बेचारी एक अबला स्त्री को चुराकर कहाँ लिए जाते हो ? तुम्हें इस घोर कर्म को करते हुए लज्जा नहीं आती ।” उस बेचारे से सीता का हृदयद्रावक रुदन न सहा गया । वह निरुपाय हो उसे छुड़ाने के लिए युद्ध करने लगा । अपने से एक बहुत छोटे विद्याधर की ऐसी घृष्टता देखकर रावण को बड़ा क्रोध आया । उसने उसकी समस्त विद्याओं का हरण कर बिना पख के पक्षी के समान समुद्र में डाल दिया, परन्तु उसका परम प्रकर्ष पुण्योदय था जिससे वह समुद्र में एक स्थल पर पड़ा और उसे एक युक्ति सूझी वह अपने कुछ कपड़े एक लकड़ी से बांधकर ध्वजा के समान उड़ाने लगा जिससे आकाश मार्ग में आने-जाने वालों की इधर दृष्टि पड़ जाए । उधर पापी निर्दयी रावण ने सती साध्वी सीता पर कुछ भी दया न कर उसे रुदन विलाप करते हुए ले जाकर लका के एक उपवन में बैठा दिया और नित्य प्रति उसको वश में करने का उपाय सोचने लगा, परन्तु यह कब संभव था कि जिस साध्वी ने अपने प्राणप्यारे के चरण कमलों में अपने मन रूपी भ्रमण को समर्पित कर दिया था वह अब दूसरे की अङ्कशायिनी हो अर्थात् कभी नहीं अब आगे रामचन्द्र का वृत्तांत लिखा जाता है ।

जब रामचन्द्र लक्ष्मण के पास पहुँचे तो लक्ष्मण को भली प्रकार देखा और लक्ष्मण ने भी देखते ही कहा—“पूज्य ! आप कैसे आए ? सीता को अकेली ही कहा छोड़ आए ?”

रामचन्द्र ने कहा—“मैं तो तुम्हारा सिंहनाद सुनकर आया हूँ।” लक्ष्मण ने कहा “मैंने तो सिंहनाद किया ही नहीं किसी दुष्ट ने सीता को ले जाने के लिए दुष्टता की है आप शीघ्र जाइये। कुछ अमंगल होने की संभावना है। जब मैं इन दुष्ट राक्षसों को वश में कर चुका था तो मुझे सिंहनाद करने की क्या आवश्यकता थी?”

ये सुनते ही रामचन्द्र वापिस लौटे और वहाँ आकर देखा कि सीता वहाँ पर नहीं है। उन्होंने चारों ओर घूम-घूम कर देखा तो एक स्थान पर अधमरा जटायु पक्षी दिखाई दिया। उसके प्राण कठगत जानकर उन्होंने उसे पंच नमस्कार मंत्र सुनाया जिस मंत्र के प्रभाव से वह परम अभ्युदय का धारक देव हुआ। रामचन्द्र सीता के न मिलने के कारण उसके असह्य वियोग से घड़ाम से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जब कुछ मंद-मंद शीतल पवन का स्पर्श हुआ तब वे सचेत हुए। वे सीता के वियोग से इतने अधीर हुए कि उन्हें अपने स्वरूप का भी बोध नहीं रहा और पशु तथा पक्षी तो क्या, वे तो वृक्ष और पर्वतों से भी अपनी प्रिया का वृत्तांत पूछने लगे इधर-उधर उन्होंने बहुत कुछ खोज की, परन्तु जब कहीं पता न लगा तब वे पुनः सीता के वियोग रूप वज्र के आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने में लक्ष्मण और विराधित भी वहाँ आ पहुँचे। लक्ष्मण अपने बड़े भाई की दशा देखकर जान गए कि सीता निश्चयपूर्वक हरी गई है।

लक्ष्मण ने निकट जाकर भाई की अभिवदना की परन्तु इस समय राम तो अपने आपे में ही नहीं थे। लक्ष्मण से कहने लगे—“तू कौन है और क्यों ऐसे विकट अरण्य में आया है?” तब लक्ष्मण ने कहा—“पूज्य! क्या आप भूल गये? मैं तो वही आपका दास लक्ष्मण हूँ।”

यह सुनकर रामचन्द्र को कुछ स्मृति आई, वे लक्ष्मण से बोले—“भाई! सीता हरी गयी। उसको कोई पापी उड़ा ले गया।”

यह सुनकर लक्ष्मण भी बहुत दुखी हुए। दोनों मिलकर रुदन करने लगे। विराधित ने इन दोनों को जैसे तैसे समझाकर रोने से रोका। विराधित को भी अपने उपकारकर्ता के उपर अनायास आपत्ति आ जाने से बड़ा दुःख हुआ। सयोगवश यहीं पर वानरवशियों का स्वामी सुग्रीव भी विराधित से आ मिला और अपने पर बीती हुई समस्त घटना कह सुनाई। विराधित ने भी उसको रामचन्द्र का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर सुग्रीव ने कहा—“विराधित! यदि तेरे स्वामी मेरा दुःख दूर कर दें तो मैं भी उनकी प्रिया का शीघ्र ही पता लगाऊँगा। इस प्रण से मैं कभी विचलित नहीं होऊँगा।”

विराधित ने रामचन्द्र से जाकर कहा—“स्वामी! वानरवशाधिपति सुग्रीव आपके पास आया है। वह कहता है। कि यदि रामचन्द्र मेरा दुःख दूर कर देंगे तो मैं सीता का

सात दिन के भीतर-भीतर पता लगाऊँगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो सुग्रीव को ही उपस्थित किया जाए।”

रामचन्द्र की आज्ञा होने पर सुग्रीव को उपस्थित किया गया। रामचन्द्र ने सुग्रीव का यथोचित आदर सत्कार किया और परस्पर कुशल-वार्ता होने के उपरान्त रामचन्द्र ने सुग्रीव से पूछा—“सुग्रीव ! तुम्हें क्या दुःख है ?”

सुग्रीव ने कहा—“महाराज ! मेरी राजधानी किष्किंधा है। मेरी तारा नाम की स्त्री अति सुन्दर और नवयौवना है। उसके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर कोई दुष्ट विद्याधर मेरे समान रूप बनाकर मेरे महल में घुस गया था। मेरी प्रिया ने उसकी चाल-ढाल से यह मेरा खास पति नहीं है। उसे घर में नहीं जाने दिया। तारा के आशय को समझकर उस दुष्ट ने मेरे घर की समस्त गुप्त बातें कह सुनायी। सुनकर मेरी स्त्री ने कहा—“हे दुष्ट दुराशय ! तूने सब बातें तो मेरे स्वामी के समान कह दी परन्तु तुझे चलना तो अभी तक उन जैसा नहीं आया। उसका इतना कहना था कि उसने मुझे अपने घर पर आता हुआ देखकर मेरी चाल भी सीख ली, परन्तु उस समय मेरी स्त्री ने परम दक्षता की कि मुझको और उसे समानाकृति वाला देखकर महल के पट बद कर लिए। जब मैं महल के द्वार पर पहुँचा तो मैंने उस कपटी वेषी सुग्रीव को ललकारा—“पापी ! तू कौन है और किस लिए कपट से ऐसा वेष बनाकर मेरे घर में घुसना चाहता है ?” उत्तर में उसने भी मेरे जैसे ही वाक्य कहे। यह विचित्र लीला देखकर मन्त्रियों ने हम दोनों को ही भीतर जाने से रोका और कहा जब तक इस बान का निर्णय न हो कि वास्तव में सुग्रीव कौन है तब तक हम किसीको भी भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। हम दोनों नगर से बाहर जंगल में रहने लगे। जब मुझसे अपनी प्रिया का वियोग जनित दुःख सहा नहीं गया तो मैं रावण के निकट गया और अपनी समस्त व्यथा का वर्णन किया। पर उससे भी मेरा उपकार न हो सका। रावण तथा और भी बहुत से विद्याधर और हनुमान आदि इसकी परीक्षा के लिए आए परन्तु किसी से कुछ प्रतिकार न बन सका। अंत में अब सब ओर से निराश होकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। विश्वास तो यही है कि अब इस असीम दुःख का आपके द्वारा अंत हो जाएगा मेरा परम प्रकर्ष पुण्योदय है जो आज आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हुए। सुनकर रामचन्द्र ने कहा—“सुग्रीव ! चिंता न करो। मैं तुम्हें दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बात का ठीक-ठीक पता लगाकर मैं तुम्हारा न्याय करूँगा और तुम्हारी प्रिया तुम्हें दिलवा दूँगा परन्तु उसके बाद तुम्हें भी अपना प्रण पूरा करना होगा।”

सुग्रीव ने रामचन्द्र के कहने को स्वीकार किया। इसके बाद सुग्रीव राम-लक्ष्मण को अपनी राजधानी में ले गया और नगर से बाहर उन्हें एक स्थान पर ठहरा दिया, वहाँ पर

कृत्रिम वेषधारी सुग्रीव के पास युद्ध के लिए दूत भेज दिया। वह अपनी प्रचुर सेना लेकर सग्राम के लिए आया और दोनों सुग्रीवों का युद्ध आरंभ हुआ। सच्चा सुग्रीव मायामयी सुग्रीव की गदा के आघात से मूर्छित हो गया। तब उसके कुटुम्बी जनों ने अपने स्थान पर ले जाकर शीतलोपचार किया। मायावी सुग्रीव उसको मरा जानकर आनन्द मनाता हुआ अपने स्थान पर वापिस लौट गया। जब सुग्रीव सचेत हुआ, तब उसने रामचन्द्र से कहा—“महाराज ! आपने उसे क्यों जाने दिया ?”

उत्तर में रामचन्द्र ने कहा—“सुग्रीव ! क्या कहे ? तुम दोनों एक ही समान थे अतएव तुम्हारा निश्चय न हो सका कही सशय ही सशय में तुम्हारी मृत्यु हो जाती तो बहुत बुरा होता। ऐसा विचारकर उसको छोड़ दिया। अब कुछ चिंता नहीं। उसे फिर बुलवाते— है।”

यह कहकर रामचन्द्र ने पुनः कृत्रिम सुग्रीव को युद्ध के लिए बुलाया। वह फिर भी बड़े साहसपूर्वक सग्राम के लिए युद्धभूमि में आया। इस बार रामचन्द्र के दिव्य तेज को देखकर सादृश्य रूप बना देने वाली कृत्रिम सुग्रीव की नेताली विद्या तत्काल भाग गयी और वह अपने पूर्ववत् रूप में आ गया। यह देख सबने असली सुग्रीव को पहचान लिया और उसका बहुत सत्कार किया। सुग्रीव अपने पुत्र आदि के साथ अपने घर पर गया और वियोग रूपी अग्नि के द्वारा कृश हुई अपनी प्राणप्रिया से मिला और सुखोपभोग करने लगा। बहुत दिनों से बिछुड़ी हुई अपनी प्राणप्रिया को पाकर विषय भोगों में ऐसा मग्न हुआ कि रामचन्द्र के साथ की हुई प्रतिज्ञा को भूल गया और छः दिन बीत गये। उधर ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे त्यों-त्यों रामचन्द्र को अधिक दुःख होने लगा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा—“भाई, देखो जब मनुष्य पर विपत्ति आती है तब तो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जिस तिस की सेवा शुश्रूषा, प्रण, प्रतिज्ञा करता फिरता है और जब दुःख निवृत्त हो जाता है तब उसे किसी के उपकार प्रतिज्ञा का ध्यान नहीं रहता। सुग्रीव की बातें। पहले कितनी दृढ़ प्रतिज्ञा करता था और अब अपना काम निकलने पर प्रतिज्ञा को भूल गया।”

सुनकर लक्ष्मण को सुग्रीव की इस स्वार्थ बुद्धि पर बड़ा क्रोध आया। वह उसी समय सुग्रीव के पास पहुँचे। उन्हें देखते ही सुग्रीव बहुत चिंतातुर हुआ। आप सिंहासन से उठकर नीचे बैठे और लक्ष्मण को उस पर बैठाया। लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा—“सुग्रीव ! क्या तुम्हें यही उचित था कि अपनी सात दिन की प्रतिज्ञा तक को भूल गये ? क्या प्रतिज्ञा पूर्ण करना इसी को कहते हैं ? जो तुम तो महल में बैठे हुए सुखोपभोग भोगों और हमारे भाई वन में दुःख भोगे। सच है जो स्त्री जन्य सुख में लीन होते हैं उन्हें अपने व्रत, नियम, प्रण आदि के भग होने का कुछ भी ध्यान नहीं रहता।” सुग्रीव ने कहा—“स्वामी ! है तो

आज सातवां ही दिन । यदि मैं समय पूर्ण होने तक यह कार्य न कर दूँ तो आप मुझ दोष दीजिएगा ।”

इतना कह सुग्रीव लक्ष्मण सहित रामचन्द्र के पास आया और उनके चरणों में पड़कर अपने अपराध की क्षमा माँगी । उसके बाद सुग्रीव ने अपने दक्ष विद्याधरो को सीता का समाचार लाने की आज्ञा दी । आज्ञा पाते ही विद्याधर चारों ओर गये । उनमें से एक विद्याधर वहाँ भी आ निकला जहाँ रावण के द्वारा विद्याहरण कर समुद्र में डाल देने वाला रत्नजटी नाम का एक विद्याधर हाथ में ध्वजा लिए हुए आने जाने वालों को सकेत कर रहा था । उसे सकेत करते देखकर वह नीचे उतरा और रत्नजटी को पहचान कर उसने उससे पूछा कि—“हे मित्र ! कहो, तुम यहाँ कैसे आये और कैसे यहाँ इस दशा में ठहरे हुए हो ?”

तब उसने रावणकृत अपने पर बीती हुई सारी घटना कह सुनाई । इसमें उसने अच्छी तरह समझ लिया कि सीता को रावण ही हर ले गया है इसमें कोई सदेह नहीं है तब वह रत्नजटी को अपने विमान में बैठाकर सुग्रीव के पास लाया और उससे उसका वार्तालाप करवाया । रत्नजटी ने सुग्रीव से समस्त वृत्तात ज्यों का त्यों कह सुनाया । सुग्रीव आनन्द दायक समाचार सुनकर प्रसन्न होता हुआ उसे साथ लेकर रामचन्द्र के पास पहुँचा और कहा—“महाराज ! ये सीताजी का वृत्तात अच्छी तरह जानता है । आप इससे एकात में ले जाकर पूछ लीजिए ।” रामचन्द्र ने उसे एकात में ले जाकर पूछा तब उसने जैसा देखा था और जैसी अपने पर आपत्ति आई थी वह सब सुनाई । रामचन्द्र ने रावण के इस कृत्य पर उसे परोक्ष में बहुत धिक्कारा और कहा—“रे नीच कुल कलक ! देखूँ तेरी बीरता जो पर प्रिया को हरण कर सुख से जीता रह सकेगा ।” साथ ही अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि “सैनिकों ! सग्राम की तैयारी करो । आज ही हम को सीता को छुड़ा लाने के लिए रावण पर युद्ध के लिए चढ़ना है ।”

सुनकर बोर सैनिकों ने उत्तर में निवेदन किया—“महाराज ! वह कोई साधारण पुरुष नहीं है । अतएव प्रथम यह बात जानना अत्यावश्यक है कि सीता यथार्थ में वहाँ है या नहीं ? है तो कहाँ, किस स्थान पर है और रावण इस समय किस काम पर लगा हुआ है ? यह जानकर ही फिर यथोचित उपाय करना चाहिए ।” रामचन्द्र ने उनका कहना स्वीकार किया और प्रथम सब वृत्तात जानने की आज्ञा दी । तब सबने विचारकर निश्चय किया कि इस कार्य के योग्य हनुमान ही है । उसके अतिरिक्त और कोई इस विषय में इतना दक्ष नहीं है । यह विचारकर सबने सहमत होकर हनुमान को बुलाया । हनुमान रामचन्द्र के आदेश को पाकर उसी समय उपस्थित होकर परम विनम्रता से रामचन्द्र तथा सुग्रीव आदि से मिला और बोला—“महाराज ! कहिये क्या आज्ञा है ?”

रामचन्द्र ने उसकी विनम्रता की प्रशंसा करते हुए एकांत में ले जाकर अपनी निशानी के रूप में अपनी मुद्रिका देकर कहा—“कि देखा, इसे जनकनंदिनी के आगे रखकर कहना कि रामचन्द्र तुम्हारे वियोग में बहुत दुःखी है। उन्हें रात-दिन चैन नहीं पड़ता है। वे तुम्हें छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुम चिन्ता न करना।”

इतना कहकर हनुमान को वहाँ से विदा किया। हनुमान रामचन्द्र के चरणों में नमस्कार करके लका की ओर चले गये। मार्ग में भीषण उपद्रवों का निराकरण करते हुए लका में पहुँचे। वहाँ पहुँच कर वहाँ के निवासी मनुष्यों से सीता का पता निकाल कर जहाँ सीता ठहराई गयी थी, उसी उपवन में पहुँचे और एक वृक्ष पर चढ़कर गुप्त रूप से वहाँ का वृत्तान्त देखने लगे। उन्होंने देखा कि कामी रावण ने अपनी मदोदरी आदि रानियों को सीता के पास भेज रखा है। वे उससे कह रही थी कि—“हे जनकनंदिनी ! देख ! रावण सर्व गुण विद्याओं का स्वामी, तीन खड्ग का अधिपति तथा सब राजा—महाराजाओं का शासक है। उसके एक से एक सौंदर्य युक्त हजारों रानियाँ हैं तथापि वह जी-जान से तुझ पर मुग्ध हो गया है। तुझे अपना अत्यन्त पुण्योदय समझना चाहिए कि जो आज वह तुझे अपनी समस्त प्रियाओं के मध्य प्रधान पटरानी बनाना चाहता है। तू स्वयं विचार कर देख कि त्रिखण्डाधिपति रावण को प्रियतम बनाने से सुख प्राप्त हो सकता है या एक साधारण अल्प भूमि के अधिकारी भूमिगोचरी मनुष्य को बनाने से। हम यह नहीं चाहती कि तुझे किसी प्रकार का दुःख उठाना पड़े। हम तो सब तेरे सुख के लिए ही तुझसे इतना कुछ कह रही हैं। तुझे तो अपने लिए बड़ी खुशी का दिन समझना चाहिए जो अपनी एक से एक रूपवान् अठारह हजार रानियों को छोड़कर विद्याधरो के स्वामी का हृदय तुझ पर न्योछावर हुआ जाता है और जिसमें तुझे आसन भी ऊँचा दिया जाएगा अतएव तू व्यर्थ रोकर अपने चित्त को क्यों कष्ट देती है ? रामचन्द्र से तुझे इतना सुख नहीं मिल सकता जितना रावण को प्रियतम बनाने से उठाएगी।”

इस प्रकार और भी बहुत सी बातें मदोदरी सीता से कहती रही। सीता को मदोदरी के ऐसे लज्जाशून्य वचन सुनकर बहुत क्रोध आया। वह उसे धिक्कार कर बोली—“हे मदोदरी ! तेरी तो पतिव्रता स्त्रियों में बहुत प्रशंसा सुनती थी पर ये आज नदी का प्रवाह उल्टा कैसे ? तुझे ऐसे निर्लज्ज वचन कहते हुए कुछ तो सकोच होना चाहिए था कि मैं कुलीन और पतिव्रता होकर कैसे अपशब्द बोल रही हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तेरा ऐसा कुल होगा। तू मुझे अतिशय भूख जान पड़ती है जो तुझे इतना भी विचार नहीं आया कि कुलीन कन्याओं का एक ही पति होता है। बस, फिर कभी ऐसे अश्लील वचन मेरे सम्मुख मुख से न निकालना।”

सीता का यह कहना मदोदरी को बहुत बुरा मालूम हुआ। वह क्रोध रूप अग्नि से जलकर अपने मन ही मन में भस्म होगयी। उसने सीता को दुःख देना चाहा ही था कि इतने में

हनुमान वृक्ष से नीचे उतर मदोदरी आदि रावण की स्त्रियों को उनके किये का फल देकर सीता के पास पहुँचा। जनकनदिनी सीता को सादर नमस्कार कर रामचन्द्र जी की अभिज्ञान (निशानी) रूप मुद्रिका सम्मुख रखकर उसने रामचन्द्र जी का कहा हुआ समस्त वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। सीता रामचन्द्र जी की मुद्रिका पाकर दरिद्री को खजाने की प्राप्ति के समान अत्यंत आनंदित हुई। उसने हनुमान से पूछा—“भाई ! यथार्थ सत्य वार्ता कहो ! तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से चले आये हो ?” तब उत्तर में हनुमान ने निवेदन किया कि—“मैं रामचन्द्र का सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। सुग्रीव के कहे अनुसार रामचन्द्र ने मुझे आपकी कुशलता का संदेश लाने के लिए भेजा है।”

सुनकर सीता बहुत खुशी हुई। उसने फिर पूछा—“भाई ! रामचन्द्र और लक्ष्मण दोनों भाई कुशल तो है।”

हनुमान बोला—“तुम कुछ चिंता न करो। वे दोनों भाई बहुत अच्छी तरह से किष्किंधापुरी में सेना सहित ठहरे हुए हैं। उनका परम प्रकर्ष पुण्योदय है जो उनके साथ विद्याधरो का अधिपति सुग्रीव भी हो गया है। वे शीघ्र ही विपुल सेना लेकर तुम्हें इस आकस्मिक आपत्ति से छुड़ाने के लिए आयेगे।”

इस प्रकार हनुमान ने सीता को बहुत कुछ धैर्य बधाया। सीता जी जब लका में लाई गयी थी तभी से उन्होंने आहार-पान नहीं किया था अतः हनुमान ने उसी समय आहार सामग्री लाकर सीता को आहार कराया और फिर सीता का चित्त प्रसन्न करने के लिए राम सबंधी कथा सुनाने लगे। जब मदोदरी को हनुमान ने उसके किये का फल दिया तो वह उसी समय दौड़ती हुई अश्रुपात करती रावण के पास गयी और हनुमान की सब बात कह सुनायी। सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ। उसने अपने वीर सैनिकों को आज्ञा दी कि “जाओ तुम अभी उस मूर्ख पशु की खबर लो जो सीता जी के पास बैठा हुआ है।” वीर सैनिक अपने स्वामी की आज्ञा पाते ही हनुमान पर चढ़ कर आये। हनुमान सैनिकों को आते हुए देखकर शीघ्रता से आकाश-गमन कर उनसे लड़ने लगे। बड़े-बड़े वृक्ष उखाड़कर रावण की सेना को उनसे धाराशायी करने लगे। अनेक योद्धा प्राणरहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही इधर-उधर भाग गये। अन्त में उसने अपने भीषण युद्ध से थोड़ी ही देर में समस्त राक्षस सेना को हरा दिया और फिर स्वयं रावण के पास जाकर उससे बोले—“हे लकाधिपति ! तू बड़ा बुद्धिमान समझा जाता है। तुझे यह मूर्खता कैसे सूझी जो पर स्त्री का हरण कर उससे विषय सुख की इच्छा करता है। क्या तुझे मालूम नहीं है कि उसका स्वामी रामचन्द्र कंसा महापराक्रमी प्रतापी वीर है और उसका लघु भ्राता लक्ष्मण भी! क्या तू ऐसे वीर की स्त्री को लाकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने की इच्छा रखता है? कदापि नहीं। मुझे तो यह नितांत असंभव मालूम होता है।”

अशोक वाटिका में हनुमानजी का सीताजी से मिलन

प्रतिष्ठा - श्रीमद्भारत प्रकाशन ४६८३, विजय नगर, दिल्ली ११०००१

इस प्रकार हनुमान ने निडर होकर रावण को खूब फटकारा । तब रावण ने क्रोधाग्नि से प्रज्वलित होकर अपने नौकरों से कड़क कर कहा — 'बड़े आश्चर्य की बात है कि यह एक साधारण मनुष्य सभा में अपशब्द व कटुक शब्दों के द्वारा कितना अपमान कर रहा है और तुम खड़े हुए उसके मुख की ओर देख रहे हो । शीघ्र ही इसका मस्तक छेदन क्यों नहीं कर देते ? स्वामी की आज्ञा पाते ही सेवकगण हनुमान पर टूट पड़े, परन्तु फिर भी उस महावीर युद्ध-कला-कुशल हनुमान का वे क्या कर सकते थे ? हनुमान भट से आकाश में चले गये और रावण की इस दुष्टता पर क्रोधित हो समस्त लंकापुरी में अग्नि लगा दी । तदनंतर सीता के पास पहुँचे और उनसे कुछ अभिज्ञान रूप वस्तु देने के लिए प्रार्थना की । तब पतिवियोगिनी सीता ने अपना चूड़ारत्न देकर और रामचन्द्र के लिए कुछ शुभ समाचार कह कर हनुमान को विदा किया । हनुमान जनकनंदिनी को नमस्कार कर उनसे आज्ञा लेकर शीघ्र ही प्रणाम कर सागर लाघ सुग्रीव की राजधानी किष्किंधापुरी में राम के निकट आकर उपस्थित हुए ।

हनुमान ने सीता का अभिज्ञान रूप चूड़ारत्न सम्मुख रखकर सीता के कहे हुए सब शुभ समाचार कह सुनाये और भो रामचन्द्र ने सीता सम्बन्धी जो भी वृत्तांत पूछा उसका यथोचित उत्तर देकर उनके सतप्त हृदय को शांत किया । तदनन्तर जब यह वृत्तांत सुग्रीव आदि को मालूम हुआ तब वह मिलकर विचारने लगे कि अब हमको क्या करना चाहिए ? रावण तीन खंड का स्वामी है । इसी से उसके यहाँ चक्ररत्न भी प्रकट हो गया है जो सब सुखों का कारण और शत्रु-पक्ष का मान-मर्दन करने वाला समझा जाता है । जिसने अपनी भुजाओं के बल से इंद्र, वरुण, यम और वैश्रवण आदि बड़े-बड़े प्रतापी राजाओं के अभिमान को नष्ट कर अपने वश में कर लिया है, पृथ्वी पर कौन ऐसा राजा है जो उसकी आज्ञा का अनादर कर सके ? अर्थात् उसकी आज्ञा को सब राजा-महाराजा स्वीकार करते हैं । जिसके कुम्भकर्ण और विभीषण जैसे महापराक्रमी भाई और इंद्रजीत, मेघनाद आदि बहुत से पराक्रमी पुत्र हैं, जो समुद्र से घेरे हुए राक्षस द्वीप के अंतर्गत चारों ओर से विशाल प्राकार से युक्त लंका नामक अपनी राजधानी में रहते हुए निरावाध तीन खंड का एक छत्र राज्य करता है, ऐसा प्रतापी त्रिखंडेश रावण कैसे जीता जा सकेगा ? सीता कैसे लाई जाएगी ? कैसे हम रामचन्द्र को सतुष्ट कर सकेंगे ? हम लोगो ने रामचन्द्र की ओर होते हुए तो कुछ भी नहीं विचारा, परन्तु देखो, रावण जब ये वृत्तांत सुनेगा तो कितना क्रोधित होगा और क्रोधाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारा अपकार किये बिना कैसे चूकेगा ? हमें अभी ये मालूम नहीं है कि रामचन्द्र और लक्ष्मण कितने पराक्रमी वीर हैं और जब तक इनकी शक्ति का ठीक परिचय न हो जाए तब तक अपनी विजय की आशा भी व्रध्या के पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा के समान व्यर्थ है अतएव सबसे प्रथम इनकी शक्ति

का अनुमान करना चाहिए और इसका ठीक निर्णय कोटि शिला के उठाने पर हो सकेगा क्यों कि कोटिशिला वही उठा सकता है जो नारायण हो और वही प्रतिनारायण का मारक होता है। रावण प्रतिनारायण है यह तो निसदेह निश्चित है। अब यदि इनका नारायण होना निश्चित हो जाए तो इसका साथ देने में हमारी कोई हानि नहीं, नहीं तो रावण के द्वारा इनका और हमारा वृथा ही सर्वनाश होगा। विद्याधरो के इस विचार को विराधित ने जाकर रामचन्द्र से कह सुनाया। यह सुनकर लक्ष्मण ने बड़ी निर्भीकता से कहा—“कि ये लोग क्यों इतनी कायरता दिखलाते हैं? सब एकत्रित होकर कोटिशिला के पासचले और अपने इस सदेह का निवारण कर ले। मैं सबके समक्ष कोटिशिला को उठाकर अपनी शक्ति का परिचय करा दूँगा।”

लक्ष्मण के कथनानुसार वानरवंशी सब एकत्रित होकर शुभ मूर्त में लक्ष्मण के साथ कोटिशिला के समीप गये। वहाँ पहुँचते ही लक्ष्मण ने उस शिला की अष्ट द्रव्यो से पूजन कर फिर उसको तथा वहाँ से निर्वाण होने वाले सिद्धो को नमस्कार कर एक योजन चौड़ी चौकोर सर्वतोभद्र नाम की शिला को अपने हाथों से जाँघ के ऊपर तक उठा ली। लक्ष्मण की यह अनुपम अतुल वीरता देखकर देवों ने पुष्प-वर्षा की, अनेक प्रकार के बाजे बजाए और उसकी बहुत प्रशंसा की उसी दिन में यह भरत खड में आठवाँ वसुदेव प्रसिद्ध हुआ। यही रावण के वश का विनाशक और रावण के सुख की इतिश्री करने वाला पुरुषोत्तम है। इस प्रकार देवों के द्वारा जब और विद्याधरो ने लक्ष्मण की प्रशंसा सुनी तब उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि यह रावण का पूर्ण नाश करेगा। उस समय समस्त विद्याधर और वानरवशियों ने बड़ी खुशी मनाई। उसके बाद वे दोनों भाईयों की बहुत प्रशंसा करते हुए अपने सुन्दर विमान पर उठे बैठकर किष्किन्धापुरी में ले आए। अब रावण से युद्ध करने का निश्चय किया गया सब विद्याधर अपनी-अपनी सेना इकट्ठी करके रामचन्द्र के दल में आकर मिलने लगे। सुग्रीव आदि भी अपनी-अपनी सेना लेकर आ गये। रामचन्द्र के परम प्रकर्ष पुण्योदय से उस समय विद्याधर और वानरवशियों की असंख्य सेनाएँ एकत्रित हो गयीं। इतनी अपार सेना को देख रामचन्द्र और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। जब सेना सज धजकर तैयार हो गयी तो उसके चलने के लिए आज्ञा दी गयी। आज्ञा पाते ही सब सैनिक गण अपने-अपने विमानों पर आरोहण होकर समुद्र को उलाघ कर त्रिकूटाचल पर आए। उन्होंने राक्षसों की राजधानी लंका पुरी चारों ओर से विशाल प्रकार सयुक्त खूब सजी हुई देखी।

लंका के देखते ही रामचन्द्र की सेना को अच्छे विजय सूचक शुभ शकुन हुए जिससे राम-लक्ष्मण को अत्यंत आनन्द हुआ। जब राम के ससैन्य आने का वृत्तांत रावण को विदित हुआ तब उसे बड़ा क्रोध आया, परन्तु वह उनका कुछ नहीं कर सका।

इसी प्रसंग में एक दिन की बात है कि सीता तो अपनी रक्षा किए हुए धीरता के साथ वन में बैठी हुई थी। रात्रि के समय रावण भी वहाँ पर पहुँचा और राक्षस, भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, सर्प, हाथी, सिंह आदि भयंकर जीव-जन्तुओं को गर्जना करते हुए दिखलाये। पानी बरसाया, अग्नि की भयंकर ज्वाला प्रज्वलित की और बड़े-बड़े पर्वतों के फूटने जैसा घोर भयंकर शब्द किया। इस प्रकार उसने अनेक उपद्रव किये जिनके देखने और सुनने से बड़े-बड़ेवीर पुरुषों के हृदय काप जाते हैं परन्तु तब भी जनकनन्दिनी सीता ने अपने अखण्ड शील व्रत को किंचित् भी मं लेन नहीं होने दिया। उसने इन उपद्रवों से प्राण रहित हो जाना अच्छा समझा, पर रावण का आश्रय लेना अच्छा नहीं समझा। उसने अपनी रक्षा की प्रार्थना किसी से नहीं की। वह नराधम सीता का चित्त विचलित करने के लिए रात भर इसी प्रकार उपद्रव करता रहा परन्तु जनकनन्दिनी के सुमेरु समान अचल चित्त को किंचित् भी चलायमान नहीं कर सका। अंत में निराश होकर वह वहाँ से वापिस लौट आया। सीता की प्राप्ति न होने पर काम उसे अधिकाधिक अधीर और सतप्त करने लगा, परन्तु परवश से मन मारकर रहना पड़ा।

जब यह वृत्तान्त रावण के लघु भ्राता विभीषण को विदित हुआ तब उसे बड़ी करुणा आई। वह उसी समय सीता के निकट आया और बोला—“माता ! तुम क्यों रो रही हो ?” तब सीता ने अपनी समस्त दुःखभरी कथा कह सुनाई। सुनकर विभीषण को बड़ा दुःख हुआ। वह वहाँ सीता को धैर्य बधाकर रावण के पास आया और उससे बोला—“हे पूज्य ! आप तो स्वयं विद्वान् है। यह आप भली प्रकार जानते हैं कि परस्त्री सेवन करने से अनेक बुराईयाँ उत्पन्न होती हैं अतएव मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जिसकी स्त्री लाये हैं उसे उसके सुपुर्द कर दे तो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से हमारे कुल की कीर्ति प्रकट होगी। आप एकाग्रचित्त होकर विचार करें। इसमें हमारी भलाई न होगी वरन् अपयश होगा। हे महाभाग ! अन्याय करने से न लाभ हुआ है और न हानि। सुख के लिए धर्म सेवन करना उचित है। धर्म से सीता ही क्या उससे भी कहीं अच्छी मनोज्ञ सुन्दरी, स्वयमेव धर्मात्मा पुरुष को अपना पति बनाती है। मुझे आशा तथा दृढ़ विश्वास है कि आप इस बुरी वासना को अपने चित्त में पृथक् कर देंगे। देखिये। रामचन्द्र यहाँ पहुँचे हैं। वे अभी राजधानी के बाहर हैं। यदि आप उन्हें सीता को सौंप देंगे तो वे वही से प्रसन्न होकर लौट जाएंगे और कुछ झगड़ा भी नहीं होगा अन्यथा वे तो अपनी प्रिया को लेने आए ही हैं अतः उसे लेकर ही जाएंगे परन्तु उस अवस्था में अधिक हानि होने की संभावना है। अतएव परस्पर द्वेष न बढ़े तथा शांति हो जाए तो बहुत अच्छा हो शांति का एकमात्र उपाय सीता को वापिस दे देना ही है। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आगे आप जो योग्य समझे वही करें।”

विभीषण के समझाने का रावण के हृदय पर उल्टा असर पड़ा। उसे शांति के बदले क्रोध आ गया। वह विभीषण से बोला—“रे पापी, दुष्ट, नीच ! तू मेरा भाई होकर भी मेरा अपवाद करता है और रामचन्द्र जो कि न जाने कौन हैं, उनकी प्रशंसा करता है। तुझे मुख से कहते हुए लज्जा भी नहीं आती। मैं तेरे समान दुष्ट से इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता और न तुझसे सबध ही रखना चाहता हूँ। बस, खबरदार ! अब तूने मुख से कुछ शब्द निकाला तो। तेरी खैर इसी में है कि तू यहाँ से निकल जा। अब तुझे इस पुरी में रहने का अधिकार नहीं।”

विभीषण ने रावण के वाक्य सुनकर उत्तर में और कुछ न कह कर केवल इतना ही कहा कि “अच्छा ! आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। मैं भी ऐसी अनौचित्य करने वाले राजा के अधिकार में नहीं रहना चाहता।”

इतना कह कर अपनी सब सेना को लेकर लंका से निकल गया और सुग्रीव से जाकर मिला। उसने अपने आने की यथार्थ वार्ता कह सुनाई। सुनकर सुग्रीव अत्यधिक आनंदित हुआ। उसी समय वह रामचन्द्र के पास जाकर बोला—“महाराज ! विभीषण रावण से लड़कर आया है।”

सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विभीषण से मिलने की इच्छा प्रकट की। सुग्रीव जाकर विभीषण को बुला लाया। रामचन्द्र और विभीषण की परस्पर कुशल वार्ता हुई। रामचन्द्र ने विभीषण को गले से लगाकर उससे पूछा—“लंकाधिराज ! अच्छी तरह तो हो। अब तुम सब चिन्ताओं को छोड़ो और विश्वास करो कि तुम्हें लंका का राज्य दिलाया जाएगा।”

विभीषण ने कहा—“जैसा आप विश्वास दिलाते हैं वैसा ही होगा क्योंकि महात्माओं के वचन कभी भूटे नहीं होते हैं जैसे बाहर निकला हुआ हाथी दात फिर भीतर नहीं घुसता।”

रामचन्द्र ने फिर भी यही कहा—“तुम निश्चित रहो। सब अच्छा ही होगा।” वानरवर्षियों को विभीषण के अपने पक्ष में मिलने से अत्यंत हर्ष हुआ। सच है ‘सत्पुरुष के मिल जाने से किसे आनंद नहीं होता।’ जब विभीषण के रामचन्द्र से मिल जाने का वृत्तान्त रावण को मालूम हुआ तब वह भी उसी समय संग्राम के लिए तत्पर हुआ और अपने शूर-वीरों को भी तत्पर होने की आज्ञा दी। स्वामी की आज्ञा पाते ही जितने वीर योद्धा थे, वे सब रावण के निकट आकर उपस्थित हुए। जब रावण ने देखा कि सब वीर लोग इकट्ठे हो गये हैं तो वह उसी समय अपनी सब सेना साथ लेकर बंदीजनों के द्वारा अपना यशोगान सुनता हुआ लंका से युद्ध के लिए चल पड़ा। उधर रामचन्द्र ने जब सेना का कोलाहल सुनकर यह

जान लिया कि रावण भी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ रहा है तब रामचन्द्र ने भी अपने वीरों को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही सेना तैयार हुई। तब वे भी सेना लेकर युद्धभूमि में आ पहुँचे। दोनों वीरों ने अपनी-अपनी सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। अपने-अपने स्वामी की आज्ञा पाते ही दोनों ओर के योद्धाओं की भुठभेड़ हो गयी। घोर युद्ध होना आरम्भ हुआ। हाथी हाथियों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ रथ रथों के साथ और पैदल सेना अपने समान वालों के साथ भयकरता से लड़ने लगी। दोनों सेनाओं में बड़ा भयकर युद्ध हुआ। हाथी हाथियों से घोड़े घोड़ों से रथ रथों से, पैदल सेना पैदल सेनाओं से मारी गयी। इस भीषण युद्ध में राम की सेना ने रावण की सेना को व्याकुल करके भगा दिया। जब रावण ने देखा कि युद्ध से सेना भागी जा रही है तो वह स्वयं उठा और अपने भागते हुए वीरों को ललकार कर कहा—“वीरों! यह भागने का समय नहीं है। ठहरो! इन पामरों को धाराशायी बनाकर विजय श्री प्राप्त करो। वे लोग कायर हैं जो युद्ध में पीठ दिखाकर भागते हैं। तुम ऐसे वीर होकर थोड़े से मनुष्यों की सेना से भयभीत होकर भागे जाते हो। क्या इसी का नाम वीरता है? युद्ध में पीठ दिखाकर अपने कुल को कलंकित मत करो वरन् यश-लाभ कर स्वर्ग प्राप्त करो।

यह कहकर वह अपने वीरों को साथ लेकर राम की सेना से आ भिड़ा। भिड़ते ही उसने अपने पराक्रम का विलक्षण परिचय दिया। उस समय राम की सेना रावण के प्रहार को सहन न कर डधर-उधर भाग निकली। यह देखकर लक्ष्मण को पूछने पर ज्ञात हुआ कि रावण के प्रहार को सहन न करने के कारण सेना भाग रही है, तब उसने अपने वीरों को ललकार कर कहा—“वीरों, भागो मत। तुम्हारा सेनापति अभी आगे होकर रावण के पराक्रम का परिचय कराये देता है। तुम अपनी आँखों से देखोगे कि रावण की क्या दशा होती है?”

यह कहते हुए लक्ष्मण अपने वीरों को साथ लेकर युद्धभूमि में जा पहुँचे। दोनों मानी वीर (रावण और लक्ष्मण) ताल ठोक कर युद्धभूमि में उतर पड़े। मुष्टि प्रहार तथा अस्त्र-शस्त्र से दोनों का घोर युद्ध हुआ। इसमें लक्ष्मण ने रावण को व्याकुल कर दिया और उसके हाथी को गिरा दिया। उस समय रावण अपने हाथी को बेकाम जानकर नीचे उतर पड़ा और क्रोध के आवेश में आकर लक्ष्मण के ऊपर शक्ति चलाई। शक्ति व्यर्थ न जाकर लक्ष्मण के लगी। उससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब यह वृत्तांत रामचन्द्र को मालूम हुआ तब वह लक्ष्मण के पास आये और लक्ष्मण को मूर्छित देखकर स्वयं भी मूर्छित होकर गिर पड़े, उनका शीतलोपचार किया गया। तब कुछ समय के बाद वे सचेत हुए। भाई की यह दशा देखकर उनको असह्य दुःख पहुँचा। युद्ध रुकवा दिया गया। रावण से रामचन्द्र ने कहा—“हमारे भाई लक्ष्मण का चित्त अप्रसन्न है, इससे युद्ध बंद कर दिया, जाए।”

राम के कहे अनुसार रावण ने युद्ध बंद कर दिया। रावण यह समझकर कि मैं अब सर्वथा विजयी हो गया, मुझे अब किसी का भय नहीं है, अपनी राजधानी में जाकर सुखपूर्वक रहने लगा। इसी अवसर मे अष्टाह्निका पर्व आ गया। सब धर्म-ध्यान में लग गये। किसी को युद्ध की चिन्ता न रही। उधर राम लक्ष्मण को युद्धभूमि से अपने डेरे पर ले गये। कुटिल रावण के भय से विद्याओं के द्वारा कटक की रक्षा का प्रबंध किया गया। रामचन्द्र को तो भाई के शोक में रोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता था। उनकी यह दशा देखकर सुग्रीव आदि को बड़ी चिन्ता हुई। इससे उसने रक्षा का और भी सख्त प्रबंध किया। रामचन्द्र दुःखी होकर भामंडल से बोले—“तुम अपनी बहिन के पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे लिए लक्ष्मण ने अपने प्राण दे दिये हैं और अब उसके साथ-साथ रामचन्द्र भी अग्नि में प्रवेश करेंगे। तुम अपनी कुल की रीति न छोड़ना।”

रामचन्द्र अधीर हो उठे। उनमें वह दुःख सहा नहीं गया। वे रोकर कहने लगे—“हाय ! मैं बड़ा ही पापी हूँ जो मुझे असमय में ही यह यत्रणा भोगनी पड़ी। प्यारे भाई का मुझसे वियोग हुआ। मुझे इस बात का और भी दुःख है कि मैं विभीषण के सामने असत्यवादी हो जाऊँगा। यह मुझे क्या कहेगा ? जो हो, मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। भाई विधित ! तुम चित्त तैयार करो। भाई लक्ष्मण के साथ मैं भी अपनी जीवन लीला पूर्ण करूँगा। मैं बिना भाई के क्षण-मात्र भी नहीं जी सकता। तुम सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ।”

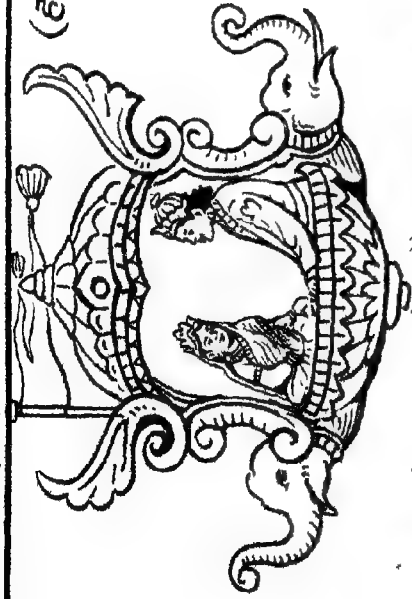
रामचन्द्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने में एक विद्याधर ने आकर हनुमान से कहा—“मैं लक्ष्मण के जीने का उपाय बताता हूँ। मेरा कहना सुनो।”

हनुमान ने प्रसन्न होकर उसमें पूछा—“तुम जल्दी उपाय बताओ। लक्ष्मण का चित्त बहुत खराब है। विशेष वार्तालाप के लिए समय न मिलने से मैं क्षमा मांगता हूँ।” वह बोला—“कि एक बार मुझे भी शक्ति लगी थी तब उसे हटाने के लिए मुझ पर विशल्या का जल छिड़का गया था अब भी जब कभी हमारे यहाँ किसी तरह की महामारी चलती है तब उसी के जल से शांति की जाती है। तुम भी वैसा ही करो।”

सुनकर हनुमान ने कहा—“विशल्या कहाँ रहती है ?” विद्याधर कहने लगा—“द्रोण नाम का एक राजा है। वह भरत का मामा है। उसके विशल्या नाम की कन्या है। तुम उसके पास जाओ।”

यह सब वृत्तांत हनुमान ने रामचन्द्र से आकर कहा। उत्तर में रामचन्द्र ने कहा—“हो सके तो शीघ्र ही उद्यम करो। इसमें हमारी क्या हानि ?” यह सुनकर इस कार्य को करने के लिए हनुमान और भामंडल दोनों वीर उद्यत हुए। वे उसी समय वहाँ से चलकर अयोध्या पहुँचे और अपने पर बीती हुई समस्त घटना भरत को कह सुनाई। सुनकर भरत को रावण की इस दुष्टता पर बड़ा क्रोध आया। वह रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना

(हनुमानजी अयोध्यासे राजा द्रोण की पुत्री
विशल्या को रणमूमि में लेजातेहुवे)

को तैयार होने की आज्ञा देने लगा। तब हनुमान ने उसे समझाकर कहा—“कि युद्ध की आज्ञा करना अभी उचित नहीं है। प्रथम भ्रातृ-जीवन का उपाय कीजिए। वे तुम्हारे मामा द्रोण की विशल्या नामक पुत्री के स्नान किये हुए जल के सिंचन करने से जीवित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। अतएव प्रथम जल लाने का उद्योग कीजिए।”

भरत ने कहा—“अभी रात्री है। सूर्योदय होते ही मैं विशल्या का स्नानोदक ला दूंगा।”

हनुमान ने कहा—“आपने कहा वह तो ठीक है परंतु लक्ष्मण के लिए सूर्योदय होना अच्छा नहीं है क्योंकि जिसके शक्ति लग जाती है, यदि उसका प्रतिकार रात्री में ही कर दिया जाए तो अच्छा है नहीं तो सूर्योदय होने पर उसका जीना कठिन है। अतएव जहाँ तक हो सके अभी जल लाना उचित है। उठिये, विमान उपस्थित है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ।”

भरत उठे और विमान में आरुढ़ होकर अपने मामा के यहाँ पहुँचे। सोते हुए राजा द्रोण को उठाया और उससे सब वृत्तान्त कहा। द्रोण ने उसी समय विशल्या को बुलवाया और कहा—“बेटी ! लक्ष्मण शक्ति के आघात से मूर्छित पड़ा हुआ है अतः तू अपने शरीर का जल बहुत शीघ्र दे दे, जिससे वह सचेत हो सके।” पिता के वाक्य सुनकर विशल्या ने विनीत होकर उससे पूछा—“पिता जी ! लक्ष्मण कौन है ?”

उत्तर में द्रोण ने कहा—“बेटी ! लक्ष्मण दशरथ की रानी सुमित्रा का पुत्र तथा रामचन्द्र का लघु भ्राता है। रावण ने उस पर शक्ति मारी है अतएव हनुमान तुम्हारे शरीर का गधोदक लेने आया है। उसे बहुत शीघ्र दे दो क्योंकि सूर्योदय होना उसके लिए अमंगलकारक है।”

विशल्या ने कहा—“पिताजी ! मैं प्रथम आपसे अपनी धृष्टता की क्षमाप्रार्थी होकर निवेदन करती हूँ कि मैं लक्ष्मण के गुण सुना करती थी और उसी समय उन पर मुग्ध होकर उन्हें अपना जीवनेश समझ लिया था। आज अवसर है। मैं स्वयं ही उनके पास जाकर अपना कर्त्तव्य पालन करती हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए।”

द्रोण ने सुनकर कहा—अस्तु ! जैसी इच्छा हो स्वीकार है।”

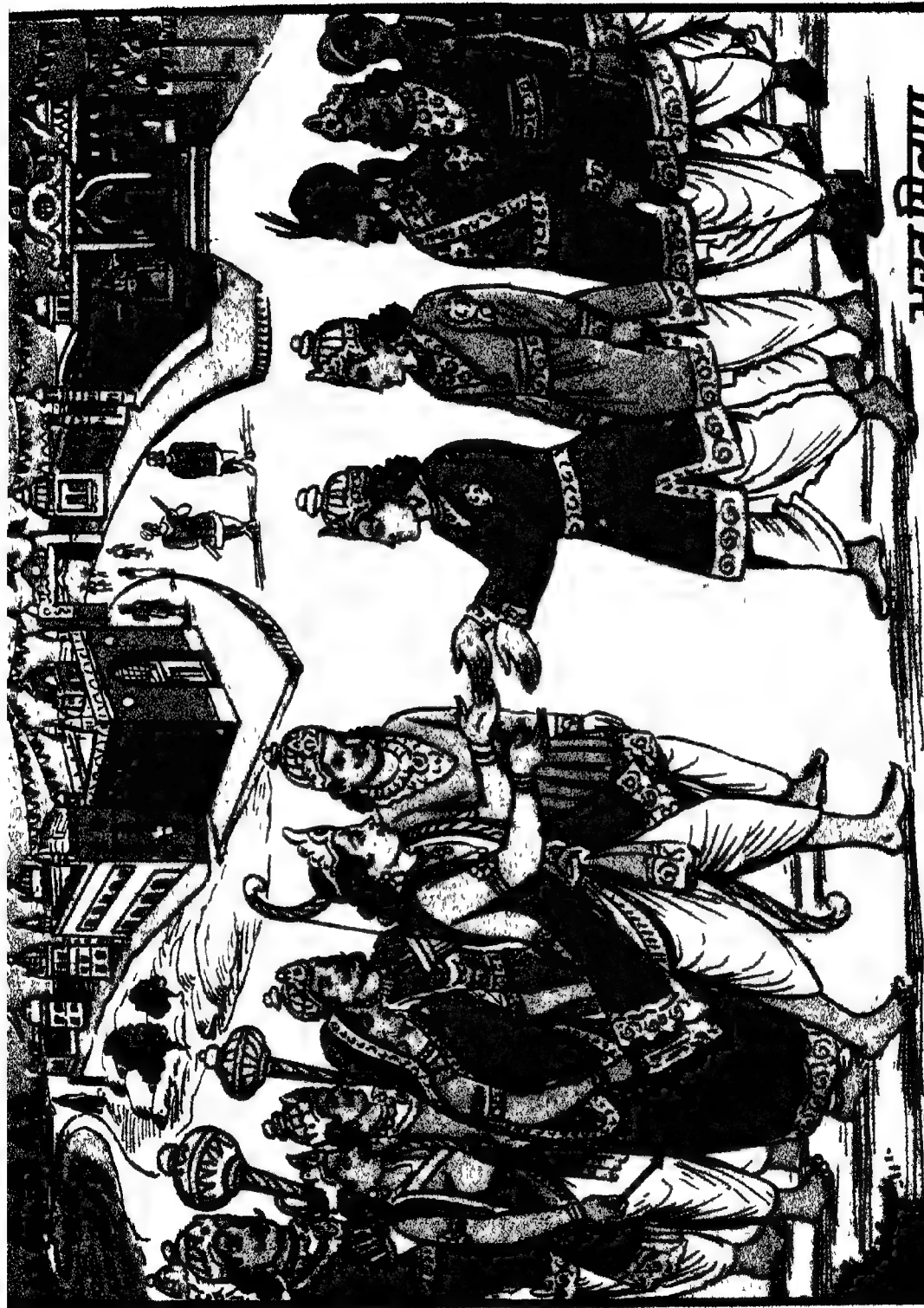
पिता की आज्ञा पाकर विशल्या विमान में आरुढ़ होकर हनुमान के साथ लक्ष्मण के पास जाने के लिए चल दी। वह जैसे-जैसे लक्ष्मण के पास पहुँचने लगी, शक्ति वैसे-वैसे ही शरीर से निकलने लगी। विशल्या के लक्ष्मण के शरीर का स्पर्श करते ही शक्ति शरीर से निकल भागी। लक्ष्मण की भूच्छा दूर हुई। तब वह एकदम यह कहता हुआ, मारो-मारो, पकड़ो-पकड़ो रावण चोर भागने न पावे, सचेत हो गया। सबको अत्यन्त हर्ष हुआ। सबने

बड़ा भारी भ्रान्तोत्सव किया। तदनंतर विशल्या का समस्त वृत्तांत लक्ष्मण को सुनाकर उसका इस महाभाग के साथ विधिपूर्वक पाणिग्रहण करा, दिया। उधर रावण अष्टाह्निका पर्व आया जानकर बहुरूपिणी विद्या साधन करने के लिए जिनमंदिर में जाकर ध्यान लगाकर अपना अभीष्ट सिद्ध करने लगा। जब यह वृत्तांत रामचन्द्र को विदित हुआ तो वे अगद से बोले—“अब अवसर अच्छा है, तुम जाओ और रावण की विद्या-सिद्धि में विघ्न करो।”

रामचन्द्र की आज्ञा पाते ही अगद अपने साथियों को साथ लेकर जहाँ पर रावण विद्या साधन कर रहा था, वही पर पहुँचा और महान् घोर उपद्रव करने आरम्भ कर दिये, परन्तु घोर, वीर रावण इन के उपद्रवों को कुछ भी चिन्ता न कर वैसे ही ध्यान में लगा रहा। तब अंत में इनको निराश होकर वापिस अपने डेरे पर लौटना पड़ा। अनुष्ठान समाप्त होने पर रावण को विद्या सिद्ध हो गयी। वह उसके द्वारा अनेक प्रकार के रूप धारण करने लगा। लक्ष्मण जब अच्छे हो गये तब फिर रामचन्द्र ने रावण के पास युद्ध करने के लिए आमन्त्रण पत्र भेजा। वह उसी समय सेना लेकर रणक्षेत्र में आ उपस्थित हुआ। यह देखकर रामचन्द्र और लक्ष्मण भी अपनी सेना लेकर युद्धभूमि में आ पहुँचे। अपनी-अपनी सेना को लड़ने की दोनों ने आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही दोनों सेनाओं में परस्पर घोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने राम से कहा—“पूज्य! आप तो यही ठहरें। मैं अभी जाकर पापी रावण को निष्प्राण किये देता हूँ।” लक्ष्मण के कहे अनुसार रामचन्द्र तो बाहर रहे और लक्ष्मण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। रावण और लक्ष्मण का बड़ा भारी युद्ध हुआ। इस बार रावण लक्ष्मण को अपने सम्मुख बहुत देर तक युद्ध करते देखकर बड़ा क्रोधित हुआ। उसने क्रोधाग्नि से प्रज्वलित होकर लक्ष्मण पर अग्नि बाण चलाया। उसे लक्ष्मण ने मेघबाण से काट दिया। रावण ने सर्पबाण चलाया। लक्ष्मण ने उसे गरुड बाण से काट दिया। रावण ने फिर तामस बाण चलाया। उसे लक्ष्मण ने सूर्य बाण से रोका। रावण दूसरा बाण छोड़ना ही चाहता था कि लक्ष्मण ने बड़ी फुर्ती से अपने अर्द्ध-चंद्र बाण से उसका मस्तक छेदन कर दिया। सिर कटते ही उसने दो मस्तक बनाए। लक्ष्मण ने इस बार दोनों सिर काट डाले। उसने चार सिर बना लिए। तात्पर्य यह है कि जैसे-जैसे रावण सिर बढ़ाता गया, लक्ष्मण वैसे ही सिर काटता गया। यह देखकर रावण को बड़ा क्रोध आया। उस समय उसने अपूर्व शक्तिवान् लक्ष्मण को साधारण उपायो से पराजित होता न देखकर क्रोधाघ हो लक्ष्मण के ऊपर चक्र चलाया, जिसकी हजारों देव सेवा करते रहते हैं। चक्र लक्ष्मण को कुछ भी हानि न पहुँचाकर उल्टा प्रदक्षिणा देकर उनके हाथ में आ गया। फिर लक्ष्मण ने उसी चक्र को अपने शत्रु पर चलाया। रावण के समीप पहुँचते ही चक्र उसे धाराशायी करके (मार के) उल्टा लक्ष्मण के हाथ में आ गया।

रावण के मरते ही सेना में हाहाकार मच गया। अनाथ सेना जिधर मार्ग निकला,

भरतसिलाप

उधर ही भाग निकली ! युद्ध का अंत हुआ। विभीषण ने भाई का अग्नि संस्कार किया। ससार की यह लीला देखकर इद्रजीत, मेघनाद आदि उसी समय उदासीन होकर तपोवन में चले गये। उन्होंने उसी समय मायाजाल तोड़कर आत्महित का पथ जिन-दीक्षा ग्रहण कर ली। उसी दिन से रामचन्द्र की कीर्ति पताका संसार में फहराने लगी। लक्ष्मण ने चक्रस्तन की पूजा की। विभीषण को लका का राज्य दिया गया। सब राक्षसवशी रामचन्द्र से आकर मिले। भामंडल, सुग्रीव, हनुमान और विराधित आदि को राम की विजय का अत्यधिक आनंद हुआ। तदनंतर रामचन्द्र जी सीताजी से आकर मिले। सीता ने स्वामी को नमस्कार किया। अपने प्यारे प्राणनाथ को पाकर जनकनदिनी को जो हर्ष हुआ, वह लेखनी से नहीं लिखा जा सकता, वह अनुभव से ही जाना जा सकता है। बहुत दिन पश्चात् आज दोनों के विरह दुःख की इतिश्री हुई। रामचन्द्र ने सीता को फिर पाकर अपने को कृतार्थ माना। दोनों का सुखद सम्मिलन हुआ। कुछ समय पश्चात् लक्ष्मण भी वही आ पहुँचा और सीता के चरणों में गिर पड़ा। सीता ने उसे उठाकर उसके कुशल समाचार पूछे। तब लक्ष्मण ने अपनी सारी कथा कह सुनायी।

रामचन्द्र और सीता के दिन पहले की तरह अब फिर सुख से बीतने लगे। जब रामचन्द्र का सुयश चारों ओर अच्छी तरह फैल गया, तब बहुत से विद्याधर अच्छी-अच्छी वस्तुएँ उनको भेंट कर बड़े ही विनय के साथ उनसे मिले और उनकी अधीनता स्वीकार की। इस सुख में रामचन्द्र के बहुत से दिन आनंद और उत्सव के साथ बीत गये। उन्हें समय का कुछ ध्यान नहीं रहा। रामचन्द्र ने चौदह वर्ष के लिए अयोध्या छोड़ी थी, आज वह अवधि समाप्त हुई। उन्हें अकस्मात् अपनी जन्म-भूमि की याद आ गयी। तब उन्होंने अच्छा दिन देखकर अयोध्या के लिए गमन किया। तब उनके साथ-साथ विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, विराधित आदि बहुत से बड़े-बड़े राजा इन्हे पहुँचाने के लिए अयोध्यापुरी तक आए। मार्ग में और भी बहुत से देशों को वशवर्ती कर दिग्विजयी होते हुए कुछ दिनों पश्चात् अयोध्या में जा पहुँचे।

रामचन्द्र, लक्ष्मण और सीता के आगमन का शुभ समाचार सुनकर अयोध्यावासियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने महाराज के आगमन की खुशी में खूब जय-जयकार किया और बहुत आनंद व उत्सव मनाया। महाराज भरत ने जब यह सुना कि रामचन्द्र आ गये तो उन्हें बहुत हर्ष हुआ और उनकी अग्रवानी करने को वे बहुत दूर तक आए और पहले ही पहुँचकर इन्होंने दोनों के चरणों की अभिवंदना की। रामचन्द्र ने भरत का आलिङ्गन कर उससे कुशल समाचार पूछे। एक के देखने से दूसरे को परम आनंद हुआ। आज रामचन्द्र अयोध्या में प्रवेश करेंगे इसलिए समस्त नगरी खूब सजाई गयी। घर-घर आनंद-उत्सव मनाया गया, दान दिया गया, पूजा-प्रभावना की गयी। दरिद्र अपाहिज लोग मनवाछित

सहायता से प्रसन्न किये गये। रामचन्द्र आनन्दपूर्वक नगरी की शोभा देखते हुए अपने महल में पहुँचे। पहले अपनी माताओं से मिले। माताओं ने प्रेम विवश होकर पुत्र की भारती उतारी। माताओं को इस समय अपने प्रिय पुत्र को पाकर जो आनन्द हुआ, उसका पता उन्हीं के हृदय को है। उस आनन्द की कुछ थोड़ी प्राप्ति दूसरे उसको हो सकती है जिस पर ऐसा भयानक प्रसंग आकर कभी पडा हो। सर्वसाधारण उनके उस आनन्द का, उस सुख का, थाह नहीं पा सकते। माता अपने बिल्लुडे पुत्रो को पाकर बहुत आनन्दित हुई। पुत्रो को गले लगाया और शुभाशीर्वाद दिया। सच है—“जैसा स्नेह पुत्र पर माता को होता है वंसा किसी का नहीं होता।” उस प्रेम की तुलना किसी दृष्टांत या उदाहरण से नहीं दी जा सकती और जो देते है वे माता के आनन्द प्रेम को न्यून करने का यत्न करते है। तदनंतर रामचन्द्र अपनी प्रजा से प्रेमपूर्वक मिले। सबको बहुत दिन मे बिल्लुडे हुए अपने महाराज के दर्शन कर बड़ा आनन्द हुआ। रामचन्द्र राज्य पालन करने लगे। इस खुशी में रामचन्द्र जी ने मित्र, भाई बंधु और विद्याधर आदि जितने अपने प्रेम-पात्र थे, उन्हें बहुत पुरस्कार देकर सतुष्ट किया। रामचन्द्र के शासन से प्रजा भी बहुत सतुष्ट रहने लगी। देखो ! रामचन्द्र पर-स्त्री के पाप से रहित थे, इसलिए उनकी कीर्ति सब दिशाओं मे विस्तृत हो गयी और रावण इसी पर-स्त्री के पाप से मरकर नरक गया। उसकी कीर्ति नष्ट हुई। उसके कुल मे कलक लगा और अंत में दूसरे के हाथ से उसकी मृत्यु हुई। सारांश यह है कि पर-स्त्री सेवन से दोनो लोक बिगड़ते है। हजारो वर्षों का उज्ज्वल सुयश एक क्षण-मात्र मे नष्ट हो जाता है। गरीर रोगो का घर जीर्ण प्राय हो जाता है और फिर बुरी तरह मृत्यु हो जाती है, इसलिए हे बुद्धिमानों ! पर-स्त्री से ससर्ग करना छोड दो। जो पर-स्त्री के त्यागी है वे ससार मे निर्भीक हो जाते है। उनकी कीर्ति सब जगह फैल जाती है। देखो, यही रावण त्रिखंड का स्वामी था। लका जैसी पुण्यपुरी इसकी राजधानी थी और उसके प्रताप से बड़े बड़े राजा-महाराजा डरते थे। आज उसी वीर की केवल पर-स्त्री हरण के पाप से यह दशा हुई तो और साधारण पुरुष इस पर-स्त्री-व्यसन से कितना दुःख उठाएँगे, यह अनुभव मे नहीं आता और कुछ नहीं तो पर-स्त्री सेवन करने वालो को इस लोक में धनहानि और शारीरिक कष्ट और परलोक मे नरक आदि कुगतियों के दुःख तो सहने ही पडते है। इसमे किसी तरह का संदेह नहीं है। वे मनुष्य नहीं है किंतु नीच है जो दूसरो की स्त्री से अपनी बुरी वासना पूरी करते है। वे झूठा खाने वाले कुत्ते है। भाइयो ! पर-स्त्री सेवन सर्वथा निन्द्य है। इसे छोड कर अपनी स्त्री मे संतोष करो। यही धर्मात्मा होने की पहली सीढ़ी है। इसी प्रकार बहुत-सी कथाएं पर-स्त्री के सबध की है। इन सबका अभिप्राय केवल इस पाप प्रवृत्ति के छुडाने का है। कथा के पढने का यही फल होना चाहिए कि उससे कुछ शिक्षा ली जाए। केवल पढ़ना किसी काम का नहीं है। वह तो तोते का सा

रटना है। तात्पर्य यह है कि इन पापाचारों से होने वाली हानियों को विचार कर उसके छोड़ने में उद्यमशील बनो।

॥ इति परस्त्री व्यसनम् ॥

॥ इति पाक्षिक श्रावक वर्णन समाप्तः ॥

अथ नैष्ठिक श्रावक वर्णन प्रारम्भः—

श्लोक—देशयमधनकोपादि, क्षयोपशम भावत ।

श्राद्धो दर्शनिकास्वन, नैष्ठिकः स्यात्सुलेश्यकः ॥

अर्थ—अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ के क्षयोपशम होने से दर्शन प्रतिमा आदि को धारण करने वाला नैष्ठिक श्रावक कहा जाता है। उसके पीत पद्म और शुक्ल लेश्याओं में से कोई लेश्या होती है।

भावार्थ—जो धर्मात्मा पाक्षिक श्रावक की क्रियाओं का साधन करके अर्थात् एक देश सयम को पालन करने का अभ्यास करके जिनशासन के अध्ययन द्वारा ससार शरीर भोगोपभोगों से विरक्त होने रूप वैराग्य वृक्ष को बार-बार सिंचन करता हुआ अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उपशम होने से और प्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम के अनुसार निरविचार श्रावक धर्म का निर्वाह करने में तत्पर है उनको नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। नैष्ठिक श्रावक के दार्शनिक आदि ग्यारह भेद हैं। जिनको ग्यारह प्रतिमा भी कहते हैं। अब इन ग्यारह प्रतिमाओं के नाम कहते हैं—

छद—मृष्टया भूलगुणाष्टक वृत्तभर सामायिकं प्रोषध,
सच्चितात्र दिन व्यवायवनितार भोपधिम्योमतात् ।
उच्चिष्टादपि भोजनाच्चविरति प्राप्ता क्रमात्प्रागुण,
प्रीदया दर्शनिकादयः सह भवत्येकादशोपासका ॥

अर्थात्—दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषध प्रतिमा, सचित्त-त्याग प्रतिमा, रात्रिभुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरम्भ त्याग प्रतिमा, परिग्रह विरति प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा इस प्रकार ये ग्यारह प्रतिमा हैं। ये ग्यारह प्रतिमाएं क्रमशः उत्तरोत्तर चढ़ती हुई अनुक्रम से धारण की जाती हैं क्योंकि इस जीव के अनादिकाल से अनादि कर्म सम्बन्ध के कारण आत्मीक स्वभावों के यथार्थ स्वरूप जाने बिना पचेन्द्रिय जनित विषय वासनाओं का जो अभ्यास हो रहा है तज्जनित असयम एक साथ नहीं छूट सकता इसीलिए क्रम-क्रम से छोड़ने की परिपाटी बतलाई गई है इसीलिए ही अगली-अगली प्रतिमाओं में पहली-पहली प्रतिमाओं के गुण

अवश्य ही रहते हैं और वे उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं जैसे व्रत प्रतिमा में सम्यग्दर्शन और मूलगुणों की उत्कृष्टता रहती। सामायिक प्रतिमा में सम्यग्दर्शन मूलगुण और व्रतों की उत्कृष्टता रहती है इसी प्रकार सब प्रतिमाओं में पहली-पहली प्रतिमाओं के गुण अधिकता से रहते हैं।

यथोक्त—

आर्या छद—आवक पदानि देवैरेकादश देशितानि खलु येषु ।

स्वगुणा पूर्वगुणै सह सन्तिष्ठते क्रमविवृद्धाः ॥

अर्थ—भगवान ने आवक के ग्यारह स्थान कहे हैं। उनमें अपने-अपने स्थान के गुण पहली प्रतिमा के गुणों के साथ-साथ क्रम से बढ़ते हुए रहते हैं। इनमें से तीसरी, पाँचवी, सातवी आदि उच्च कक्षा धारण करने वाले पहली, दूसरी, चौथी, छठी आदि नीचे की सब कक्षाओं के निरतिचार नियम धारण करने से ही वह उच्च कक्षा धारी कहला सकता है। यदि वह पहली, दूसरी, छठी आदि नीचे की सब कक्षाओं में अतिचार लगाए तो उसके पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाचवी आदि ही प्रतिमा गिनी जाएगी जैसे किसी मनुष्य ने स्व-पर स्त्री सेवन आदि ब्रह्म का सर्वथा त्याग तो कर दिया परन्तु सामायिक, प्रोषध आदि प्रतिमा यथायोग्य पालन न करे तो उसे ब्रह्मचर्य प्रतिमाका धारी नहीं कर सकते क्योंकि जिस प्रतिमा में जिस व्रत के पालन या जिस पाप के निराकरण की प्रतिज्ञा ली जाती है उसका निरतिचार पालन करना ही प्रतिमा कहलाती है अन्यथा केवल कीतुक मात्र है उससे कुछ भी फल नहीं होता क्योंकि नीचे के यथावत् क्रमपूर्वक चरित्र साधन करने से ही विषय कपाय की मदद होने से निजात्मीक सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है जोकि प्रतिमाओं के धारण करने का मुख्य प्रयाजन है। इन दर्शन आदि ग्यारह प्रतिमाओं के धारियों के गृहस्थ, ब्रह्मचारी, भिक्षुक तथा जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे भेद दिखलाते हैं —

श्लोक—पडत्रा गृहिणो ज्ञेया, स्त्रयः स्थुब्रह्मचारिणः ।

भिक्षुको द्वौमनु निर्दिष्टौ, ततः स्यात्त्वर्ततोयति ॥

अर्थ—इन ग्यारह प्रतिमाओं में से पहली छह प्रतिमाओं को धारण करने वाला गृहस्थ (जघन्य आवक) उसके पीछे नवमी तक तीन प्रतिमाओं को धारण करने वाला ब्रह्मचारी (मध्यम आवक) और व्रत की दो प्रतिमाओं को धारण करने वाला भिक्षुक (उत्तम आवक) कहलाता है। तथा इनके अनन्तर परिग्रह त्यागी मुनि होता है। अब इन प्रतिमाओं का संक्षिप्त स्वरूप कहा जाता है।

अथ दर्शन प्रतिमा स्वरूप —

आर्या छद—सम्यग्दर्शन शुद्ध, ससार शरीर भोग निर्विणः ।

पच गुरु चरण शरणो, दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्णः ॥

अर्थात्—जो संसार शरीर भोगों से विरक्त शुद्ध सम्यग्दर्शन का धारी केवल पंच परमेष्ठी के चरण कमलों का शरण ग्रहण करने वाला सत्यार्थ मार्ग ग्राही तथा तत्त्व अर्थात् व्रत का मार्ग अर्थात् निवृत्ति रूप अष्टभूत गुण का धारक हो, वह दार्शनिक श्रावक है।

भावार्थ—जो संसार शरीर और भोगोपभोग आदि इष्ट विषयों से विरक्त है। जिसने पाक्षिक श्रावक सम्बन्धी आचार आदि के पालन करने से अपना सम्यग्दर्शन निर्मल कर लिया है तथा अरिहत, सिद्ध आदि पंच परमेष्ठियों के चरण कमलों का ही जिसको आश्रय है अर्थात् जो भारी विपत्ति आने पर भी उसके निवारण करने के लिए शासन देवताओं का आराधन नहीं करता है और मद्य आदि के निवृत्ति रूप मूल गुणों के अतीचारों का अभाव करके निरतिचार पालन कर आगे की व्रतादि प्रतिमाओं के पालन करने में उत्कृष्ट है और जो अपने पद के अनुसार न्यायपूर्वक आजीविका का करने वाला है वह दर्शन प्रतिमा का धारी दार्शनिक श्रावक है ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है—

श्लोक—पाक्षिकाचार सम्पत्त्या, निर्मलोकृत दर्शन ।

विरक्तो भव भोगाम्या, महदादि पदार्च्चक ॥१॥

मलात्मलगुणाना, निर्मूलयश्रिमोत्सुक ।

न्याया वात्ताविपु स्थित्यै, दधद्दर्शनिकोमत ॥२॥

इन श्लोकों का तात्पर्य पूर्वोक्त श्लोक के अनुसार है।

अथ व्रत प्रतिमा स्वरूप —

आर्या छद—निरतिक्रमणमणुव्रत, पचकमपि शीलसप्तक चापि ।

धारयते नि शल्यो, योऽसौ व्रतिनामतोव्रतिक ॥

अर्थ—जो शल्य रहित होता हुआ सम्यग्दर्शन और मूल गुणों सहित निरतिचार पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इन बारह व्रतों को धारण करे वह व्रती श्रावक है।

भावार्थ—जो पुरुष उपभोग के आश्रय रहने वाले अन्तरंग अतीचार और चेष्टा तथा क्रिया के आश्रय रहने वाले बहिरंग अतिचारों के रहित निर्मल अखंड सम्यग्दर्शन और मूलगुणों का धारक और शल्य रहित है, शल्य नाम बाण का है जो हृदय के लगे हुए बाण के सामन शरीर और मन को दुःख देने वाला कर्मोदय जनित विकार हो उसे शल्य कहते हैं। शल्य के तीन भेद हैं—माया, मिथ्यात्व और निदान। मन में और, वचन में और तथा कार्य में कुछ और ही करे, ऐसे पापों को गुप्त रखकर दूसरों के दिखाने तथा मान, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, लोभ आदि के अभिप्राय से व्रत धारण करना माया, शल्य है।

धर्म के यथार्थ स्वरूप को न समझने से विपरीत श्रद्धान तथा सदेह रूप श्रद्धान

करके व्रत धारण करने के अभिप्राय को न समझ दूसरों की देखा-देखी या और किसी विशेष अभिप्राय से व्रत धारण करना मिथ्यात्व शल्य है ।

तपस्चरण, सयम आदि के साधन द्वारा आगामी काल में विषय भोगों की आकांक्षा अर्थात् इच्छा करना निदान शल्य है ।

इन तीन शल्यों से रहित होकर-इष्ट अनिष्ट पदार्थों से राग द्वेष के अभाव और साम्य भाव की प्राप्ति के लिए अतिचार रहित उत्तर गुणों को अर्थात् बारह व्रतों के निर्दोष पालन करने वाले को दूसरी व्रत प्रतिमा का धारी कहते हैं ।

बारह व्रतों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) सकल्पी त्रस हिंसा का त्याग, (२) स्थूल असत्य का त्याग, (३) स्थूल चोरी का त्याग, (४) स्वदार सतोष, (५) परिग्रह (धन धान्य आदि का) प्रमाण, (६) दसों दिशाओं में गमन क्षेत्र की मर्यादा (७) प्रतिदिन गमन क्षेत्र की अन्तर्मर्यादा, (८) व्यर्थ थावर हिंसा आदि का त्याग, (९) उचित भोगोपभोग का प्रमाण करना (१०) सामायिक (कुछ समय के लिए समस्त जीवों के साम्यभाव धारण कर ध्यानारुह होना), (११) पर्व तिथियों में उपवास आदि करना (१२) पात्रों की भक्ति पूर्वक चतुर्विध दान देना ।

इस प्रकार ये पचाणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत मिलाकर श्रावक के १२ व्रत कहलाते हैं । इन बारह व्रतों को पाच-पाच अतीचार रहित धारण करना व्रत प्रतिमा है । दार्शनिक श्रावक के अष्ट मूल गुण के धारण और मग्न व्यसन त्याग के निरति-चार पालने से जो स्थूलपणे पचाणुव्रतों का पालन होता था वह पचाणुव्रत तो यहाँ निरति चार पलते हैं और शेष तीन गुण व्रत, और चार शिक्षाव्रत खेत की बाड़ के समान व्रत रूप क्षेत्र की रक्षा करते हैं ।

यथोक्त धर्म सग्रह श्रावकाचारे—

श्लोक— पचाणुव्रत रक्षार्थं, पत्यते शील सप्तकम् ।

शस्य वत्क्षेत्रं वृद्धयर्थं, क्रियते महती व्रति ॥

अर्थ—इनमें तीन गुणव्रत तो अणुव्रतों का उपकार अर्थात् गृहस्थ के अणुव्रत गुणों की वृद्धि करते हैं और चार शिक्षाव्रत मुनिव्रत धारणकराने का अभ्यास कराते हैं व शिक्षा देते हैं इसीलिए इनको शिक्षाव्रत कहते हैं । ये तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत एव सप्तशील अणुव्रतों को नर्सनी की पक्षियों के समान सहायक होकर महाव्रत रूप महल पर पहुँचा देते हैं यद्यपि व्रती जहाँ तक संभव हो वहाँ तक अतीचार नहीं लगाते हैं और उनको अतीचारों से बचाने का प्रयत्न करते हैं तथापि इनमें विवश अतीचार लगते हैं क्योंकि यदि बारह व्रत, व्रत

प्रतिमा में ही निरतिचार रूप में पालन हो जाएं तो आगेकी सामायिक आदि प्रतिमाएँ निष्फल ही ठहरे क्योंकि सामायिक सज्ञक तीसरी प्रतिमा से उद्दिष्ट त्याग नामक ग्यारहवीं प्रतिमा पर्यन्त इन सप्तशीलों के निरतिचार पालन करने का ही उपदेश है। यथा-सामायिक प्रतिमा में सामायिक और चौथी प्रतिमा से प्रोषधोपवास निरतिचार होते हैं इसी प्रकार सब प्रतिमाओं में सप्त शाल निरतिचार होने से अणुव्रत महाव्रत की परिणति को पहुँच जाते हैं अतएव बारह व्रतों का द्वितीय प्रतिमा में ही निरतिचार होना कैसे संभव हो सकता है ?

अथ सामायिक प्रतिमा स्वरूप प्रारम्भः—

आर्या छंद—चतुरावर्त्त त्रितयश्चतुः प्रणामः स्थितो यथाजातः ।

सामयिको द्विनिषद्य, स्त्रियोगशुद्धस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दी ॥

अर्थात्—जिसके आवर्त्त के चार त्रितय हैं और तीनों सन्ध्याओं में जो अभिवन्दना करता है उसे सामायिक सज्ञक तीसरी प्रतिमा का धारी कहते हैं।

भावार्थ—प्रभात, मध्याह्न और सायंकाल इन तीनों समय उत्कृष्ट छह घड़ी, मध्यम चार घड़ी और जघन्य दो घड़ी योग्यतानुसार नियमपूर्वक नियत समय पर तथा नियत समय तक ध्यान के डिगाने वाले कारणों से रहित निरुपद्रव एकांत स्थान में पद्मासन या खड्गासन से इन्द्रियो के व्यापार वा विषयो से विरक्त होते हुए मन, वचन, काय की शुद्धता पूर्वक सामायिक के आदि अन्त में चारों दिशाओं में एक-एक नमस्कार और चारों दिशाओं में नव नमोकार मन्त्र अर्थ सहित तीन आवर्त्त (दोनों हाथों को अञ्जलि जोड़कर दाहिने हाथ को ओर से तीन बार फिराना) और एक-एक शिरोनित (दोनों हाथ जोड़ नमस्कार) करे। तत्पश्चात् शरीर से निर्ममत्व होता हुआ स्थिरचित्त करके सामायिक के वन्दना आदि पाठों का पञ्च परमेष्ठी तथा आत्मा के स्वभाव विभावा का चितवन और अपने आत्म स्वरूप में उपयोग स्थिर करने का अभ्यास करे, इस प्रकार यह सामायिक सज्ञक तीसरी प्रतिमा होती है।

अथ प्रोषध प्रतिमा स्वरूप प्रारम्भः—

आर्या छन्द—पर्वदिनेषु चतुष्पर्वणि, मासे-मासे स्वशक्तिम निग्रहः ।

प्रोषधनियमविधायी, प्रणधिपरः प्रोषधानशन ॥

अर्थात्—जो महीने-महीने चारों ही पर्वों के दिनों में अपनी शक्ति को न छिपाकर शुभध्यान में तत्पर होता हुआ आदि अन्त में प्रोषधपूर्वक उपवास करे वह प्रोषधोपवास प्रतिमा का धारी है।

भावार्थ—तीसरी प्रतिमा का धारण करने वाला जब प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी के दिन नियमपूर्वक यथा-शक्ति जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद रूप प्रोषधोपवास (एक बार भोजन

करने को एकाशन कहते हैं सर्वथा भोजन पान का त्याग कर देना उपवास और धारणा तथा पारण के दिन एकाशन करके बीच के पर्व दिन में सोलह पहर सर्वथा चार प्रकार के आहार के त्याग करने को प्रोषधोपवास कहते हैं) कर समस्त आरम्भ और विषय छोड़ कषाय की निवृत्तिपूर्वक धर्मध्यान में सोलह पहर व्यतीत करता है तब उसे प्रोषधोपवास सशक चतुर्थ प्रतिमा का धारी कहते हैं।

अथ सचित्त त्याग प्रतिमा स्वरूप—

आर्या छंद—मूल फल शाक शाखा, करीर कद प्रसून बीजानि ।

नामानियो अत्तिसांज्य, सचित्त विरतोदयामूर्ति ॥

अर्थ—जो कच्चे मूल फल, शाक, शाखा, करीर (गाठ अथवा खैर) जिभीकद, पुष्प और बीज नहीं खाता है वह दयामूर्ति सचित्त त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक है।

भावार्थ—जब वह दयालु पुरुष श्री जिनेन्द्र देव की आज्ञा और प्राणियों की दया पालते हुए धर्म पालन में तत्पर होता हुआ अति कठिनता से जीती जाने वाली जिह्वा इन्द्रिय को दमन कर कच्चे मूल, फल शाक, शाखा, करीर, कद, पुष्प, बीज, अप्राशुक जल आदि सचित्त (जीव सहित) पदार्थों के भक्षण करने का त्याग कर देता है तब उसे सचित्त त्याग नामक पंचम प्रतिमा का धारी कहते हैं।

अथ दिवा मैथुन व रात्रि मुक्ति त्याग प्रतिमा स्वरूप—

आर्या छंद—अन्न पान खाद्य, लेहव नारनातियो विभावर्याम् ।

स च रात्रिमुक्तिविरतः, सत्वेव नुकम्पमानमना ॥

अर्थ—जो जीवों पर दया रूप चित्त वाला होता हुआ अन्न (रोटी, दाल, चावल आदि पदार्थ) पान (दधि, जल, शर्बत आदि पदार्थ) खाद्य (कलाकद, मोदक आदि) लेह्य (रबड़ी आदि चाटने योग्य वस्तु) इस प्रकार चार प्रकार के पदार्थों को रात्रि में ग्रहण नहीं करता है वह रात्रि मुक्ति त्याग नामक प्रतिमा का धारी है।

भावार्थ—इस प्रतिमा का शास्त्रों में दो प्रकार से वर्णन किया है। एक तो कारित अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग और दूसरे दिवा मैथुन का त्याग। यद्यपि रात्रि भोजन का त्याग तो सातिचार प्रथम प्रतिमा में हो जाता है और प्रचुर आरम्भ जनित त्रस हिंसा की अपेक्षा व्रत प्रतिमा में होता है परन्तु यहाँ पर पुत्र, पौत्र आदि कुटुम्ब तथा अन्य जनो के निमित्त से कारित, अनुमोदना सम्बन्धी जो अतीचार लगते हैं उनके यथावत् त्याग की प्रतिज्ञा होती है और इसके अतिरिक्त इस प्रतिमा वाला मन, वचन, काय, कृत, कारित और अनुमोदना से दिवा मैथुन का त्याग कर देता है तब उसे रात्रि मुक्ति त्यागी कहते हैं।

यथोक्तं—

श्लोक—अन्ये चार्हुदिवाब्रह्म, चर्यं चानशनं निशि ।

पालयेत्सभवेत्षष्ठः, श्रावको रात्रि भुक्तिकः ॥

अर्थ पूर्वोक्त आशयानुसार है ।

अथ ब्रह्मचर्य प्रतिमा स्वरूप—

आर्या छंद—मलबीजं मलयोनि, गलन्मल पूतिगन्धिवीभत्स ।

पश्यन्नडमनडा, द्विरमति यो ब्रह्मचारी स ॥

अर्थ—जो मल का बीज भूत, मल को उत्पन्न करने वाले, मल प्रवाही, दुर्गन्धियुक्त, लज्जाजनक अथवा ग्लानियुक्त अंग को देखता हुआ काम सेवन से विरक्त होता है वह ब्रह्मचर्य नामक प्रतिमा का धारी ब्रह्मचारी है ।

भावार्थ—रात्रि भुक्ति और दिवा मैथुन त्यागी स्त्री के शरीर को मल का बीजभूत मल को उत्पन्न करने वाला, मल प्रवाही दुर्गन्धियुक्त, लज्जाजनक जानता हुआ स्व-स्त्री तथा पर स्त्री अर्थात् स्त्री-मात्र में मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना से कामसेवन तथा काम सम्बन्धी अतिचार त्यागकर ब्रह्मचर्यव्रत में आरुढ होता है तब वह ब्रह्मचर्य सज्जक सप्तम प्रतिमा का धारी कहा जाता है ।

अथ आरम्भ त्याग प्रतिमा स्वरूप—

आर्या छंद—सेवाकृषि वाणिज्य, प्रमुखादारम्भतो व्युपारमति ।

प्राणानिपातहेतोर्यो, सावारम्भविनिवृत्तः ॥

अर्थात्—जो जीव हिंसा के कारण नौकरी, खेती, व्यापार आदि के आरम्भ से विरक्त होता है वह आरम्भ त्याग प्रतिमा का धारी है ।

भावार्थ—ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारी जब हिंसा से अति भयभीत होकर आरम्भ (जिन क्रियाओं में षट्काय के जीवों की हिंसा हो वह आरम्भ है) को परिमाणों में विकलता उत्पन्न करने वाला जानकर हिंसा के कारण भूत गृह सम्बन्धी षट्कर्म वृद्धि, वाणिज्य आदि आरम्भ मन, वचन, काय से त्याग कर देता है तब उसे आरम्भ सज्जक अष्टम प्रतिमा का धारी कहते हैं ।

अथ परिग्रह विरति नाम नवमी प्रतिमा का स्वरूप—

आर्या छंद—बाह्येषु दशषु वस्तुषु, ममत्वमुत्सृज्यनिर्ममत्वरतः ।

स्वस्थः सतोषपरः, परिचित्परिग्रहाद्विरतः ॥

अर्थ—जो बाह्य के दश परिग्रहों में ममता को छोड़कर निर्ममत्व होता हुआ माया

आदि रहित स्थिर और सन्तोष वृत्ति धारण करने में तत्पर है वह परिचित परिग्रह से विरक्त है ।

भावार्थ—जो आरम्भ त्यागी आत्महितेच्छुक धार्मिक श्रावक राग, द्वेष आदि आभ्यन्तरिक परिग्रहों की मंदतापूर्वक धन-धान्य आदि दश प्रकार के परिग्रह से ममत्व त्याग अतिप्रयोजनीय शीतोष्ण बाधा दूर करने निमित्त वस्त्र, जल पात्र व भोजनपात्र आदि तुच्छ परिग्रह रखकर शेष सबने ममत्व त्याग गृहस्थाश्रम का भार पुत्र, भाई, भतीजे आदि को सौंपकर क्षमा भावपूर्वक धर्म साधन की आज्ञा लेकर किञ्चित् कालपर्यन्त गृह में ही निवासकर धर्म सेवन करता है उसे परिग्रह त्याग सन्नक नवमी प्रतिमा का धारो कहते हैं ।

अथ अनुमति त्याग प्रतिमा स्वरूप वर्णनम्:—

आर्याछन्द—अनुमतिरारम्भे वा, परिग्रहे बहिर्केषु कर्मसु वा ।

नास्ति खलु तस्य समधीरनुमतिविरतः समन्तव्यः ॥

अर्थ—जिसकी आरम्भ में तथा परिग्रह में इस लोक सम्बन्धी कार्यों में अनुमति नहीं है वह समान बुद्धि वाला निश्चय करके अनुमति त्याग प्रतिमाका धारी मानने योग्य है ।

भावार्थ—जो परिग्रह त्यागी श्रावक सासारिक आवद्य कर्मविवाह आदि तथा असि, मसि, कृषि, वाणिज्य आदि पट् आजीवी कर्मों और चूला, चक्की आदि पचसून सम्बन्धी आरम्भ क्रियाओं के करने की आज्ञा, सम्मति नहीं देता, अनुमोदना नहीं करता उसे समान बुद्धि वाला अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी कहते हैं । वह उदासीनता पूर्वक कुटुम्बी जनों से पृथक् एकान्त निज स्थान चैत्यालय, मठ, मण्डप तथा धर्मशाला में निवास कर धर्म सेवन करता हुआ कुटुम्बी अथवा अन्य किसी सद् गृहस्थ के बुला ले जाने पर उनके यहाँ भोजन कर आता है परन्तु पहले में किसी का निमन्त्रण (न्योता) नहीं मानता है और अपने अन्तराय कर्म के क्षयोपशम के अनुमार सरस, विरस, खट्टा, नमकीन, मीठा आदि जैसा भोजन प्राप्त हो उसमें उदर पोषण कर सतुष्ट रहता है । इस प्रकार के धर्म सेवन करने वाले गृहस्थ को दशमी प्रतिमा वाला अनुमति त्यागी कहते हैं ।

अथ उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा स्वरूप : —

आर्याछन्द—गृह्णो मुनिवनमित्वा, गुरुपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य ।

भक्ष्याशनस्तपस्य, उत्कृष्ट इच्छेलखण्ड धरः ॥

अर्थ—जो घर से मुनिवन को प्राप्त होकर गुरु के निकट व्रत धारण करके तप करता हुआ भिक्षा भोजन करता है वह खण्ड वस्त्र का धारी उत्कृष्ट श्रावक क्षुत्लक वा अहिसक (ऐलक) है ।

भाद्वार्थ—जब अनुमति श्रावक चारित्र मोहनीय कर्म के मद से जाने से पचाचार प्राप्ति एवं रत्नत्रय की शुद्धता के निमित्त गृहवास त्याग वन में जाकर गुरु के निकट उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा धारण करता है और अपने लिए किए हुए भोजन, शयन, आसन उपकरण आदि का त्याग कर देता है उसे ग्यारहवीं प्रतिमा वाला उद्दिष्ट त्यागी कहते हैं। इस प्रतिमा का धारण करने वाला श्रावक मुनि के समान मन, वच, काय, कृत, कारित, अनुमोदना सम्बन्धी दोष रहित भिक्षाचरण पूर्वक याचना रहित निर्दोष शुद्ध आहार गृहस्थी ने जो स्वतः अपने लिए आरम्भ करके बनाया हो उस ही को ग्रहण करता है भोजन के लिए किसी के बुलाने से नहीं जाता किन्तु भोजन के समय गृहस्थों के घर जाकर उनके आंगन में खड़े होकर अपना आगमन जनाकर यदि वे भक्तिपूर्वक आहार करावे तो आहार करता है अन्यथा अति शीघ्र वहा के लौट जाता है और इसी प्रकार से जिस गृहस्थ के भोजन हो जाए वहाँ से लौटकर वन में जा पुनः धर्म सेवन में तत्पर होता है। इस ग्यारहवीं प्रतिमा वाले उद्दिष्ट विरत श्रावक के दो भेद होते हैं—प्रथम क्षुल्लक और दूसरा अहिलक ऐलक। उनमें से पहला क्षुल्लक श्रावक श्वेत कोपीन (लंगोटी) और ओढ़ने के लिए एक खण्ड वस्त्र जिससे शिर ढके तो पाव उघड़े रहें और पाँव ढके तो शिर उघड़ा रहे और मल मूत्र आदि शारीरिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्राशुक जल सहित कमण्डलु रखते हैं जल पानार्थ नहीं तथा जीव दया निमित्त स्थान संशोधन के लिए मयूर पिच्छिका व पढ़न-पाठन के लिए पुस्तक रखते हैं और दाढ़ी मूँछ तथा शिर के बालों को कैंची वा उस्तरे से किसी दूसरे मनुष्य से कटवाते हैं, काख के बाल बनवाने का निषेध है।

दूसरा ऐलक कोपीन, पीछी और कमण्डलु मात्र रखते हैं तथा गृहस्थ के द्वारा अपने हाथ में समर्पण किए हुए भोजन को शोधकर खाते हैं, थाली आदि किसी बर्तन में नहीं यह अपने दाढ़ी मूँछ और शिर के बालों का उत्कृष्ट दो मास, मध्यम तीन मास और जघन्य चार मास में लोंच करते हैं अर्थात् अपने हाथों से उखाड़ डालते हैं और आत्म ध्यान में सदैव तत्पर रहते हैं। उद्दिष्ट त्यागी को शास्त्रों ने मुनि का लघु भ्राता कहा है अतएव हिंसा आदि पापों के पूर्ण रूप से त्याग करने रूप परिणामों में आसक्त उत्कृष्ट श्रावक को ग्यारहवीं प्रतिमा का अभ्यास कर अन्त में अवश्यमेव मुनिव्रत धारण करने चाहिए। इस प्रकार श्रावक धर्म को पालन करने वाले भव्य जीव यथायोग्य नियम के सोलहवें स्वर्ग पर्यन्त जाकर महद्भिक वा इन्द्रादिक उच्च पदस्थ देव होते हैं।

यथोक्तं धर्म संग्रह श्रावकाचारे—

श्लोक—एष निष्ठापरो भव्यो, नियमेन सुरालयम्।

गच्छत्य च्युतपर्यन्तं, क्रमशः शिवमंदिरम् ॥

अर्थ—इस प्रकार निष्ठा (प्रतिमाओं के पालन) में तत्पर यह भव्यात्मा नियम से अभ्युत विमान पर्यंत जाता है और क्रम से मोक्ष को प्राप्त होता है। क्योंकि जिस जीव के देवायु के अतिरिक्त अन्य आयु बन्ध हो जाता है उसके परिणामी में देशव्रत धारण करने की रुचि और अनुष्ठान करने योग्य शुद्धता उत्पन्न होती ही नहीं। इस कारण श्रावक व्रत धारी भव्य जीवों के नियमपूर्वक कल्पवासी देवायु का ही बन्ध होता है अतएव व्रती श्रावक निश्चय से देव पर्याय पा वहाँ से चय मध्य लोक में कांति, प्रताप, वीर्य, कीर्ति, कुल वृद्धि, विजय विभव का अधिपति हो मांडलिक, चक्रवर्ती आदि उत्कृष्ट पद पाकर मुनिव्रत धारण कर निष्कर्म होकर अनन्त काल स्थायी मोक्षपद को प्राप्त होते हैं।

इति एकादश प्रतिमा स्वरूप।

अथ साधक श्रावक वर्णन प्रारम्भः :-

श्लोक—देहाहारे हितत्यागात्, ध्यानशुद्धयात्मशोधनम्।

यो जीविता ते सप्रीतः, साधयत्येष साधकः ॥

अर्थ—जो व्रती श्रावक शरीर भोगों से निर्ममत्व होकर चार प्रकार के आहार का त्याग कर मन, वचन, काय की क्रियाओं के निरोध से उत्पन्न हुए आर्द्र रौद्र रहित एकाग्र चित्ता निरोध रूप विशुद्धध्यान से मरण के अन्तिम समय में जो अपने चेतन्य स्वरूप आत्मा को शुद्ध करता है अर्थात् मोह, राग द्वेष को छोड़कर जो अपनी आत्मा के ध्यान करने में तल्लीन है उसको साधक श्रावक कहते हैं। भावार्थ—जो व्रती श्रावक सल्लेखनामरण करने का उत्साही, विषय कषायों की मदतापूर्वक यथासंभव अपनी पदवी अर्थात् समय पालन करने के प्रतिमा आदि स्थानों को सम्यक प्रकार पालन करता है तथा जो श्रावक अनिवार्य उपाय रहित उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष आने पर, बुढ़ापा आने पर वा असाध्य रोग होने पर आत्म कल्याण के लिए सासारिक शरीर भोगों से विरक्त होकर राग, द्वेष सबध और बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह को त्यागकर अर्थात् अपनी आत्मा से पृथक् पर पदार्थों से ममत्व (मोह) त्याग कर शांत परिणाम युक्त अपने बल और उत्साह को प्रगट करके ससार के दुःख रूपी सताप को दूर करने वाले अमृत के समान जिन श्रुत के पाठों का पठन, श्रवण करता हुआ बिल्कुल क्रम-क्रम से आहार, दुग्ध आदि का त्याग कर, मन, वचन, काय की एकाग्रता से शांत परिणाम युक्त परमात्मा वा स्वात्मा का चितवन करते हुए शरीर रूप गृह का त्याग करता है उसे साधक श्रावक कहते हैं।

यथोक्त धर्म सग्रह श्रावकाचारे—

श्लोक—सोर्द्धन्ते सन्न्यासमादाय, स्वात्मानं शोधयेद्यदि।

तदा साधनमापन्नः साधकः श्रावको भवेत् ॥

अर्थ—जो नैष्ठिक श्रावक मरण समय में सन्यास को ग्रहण करके यदि अपनी आत्मा को शुद्ध करे तो उस समय साधन दशा को प्राप्त होता हुआ श्रावक साधक कहा जाता है ।

इति साधक श्रावक वर्णनम् ।

अथ लोकाधिकारः ।

लोक स्वरूप वर्णनः—

इस अनन्तानन्त आकाश के बीचो बीच अनादि निधन धनोदधि वातवलय घन वातवलय और तनुवातवलय नामक तीन वातवल्यो से वेष्टित (घिरा हुआ) आकाश के प्रदेशों में निराधार लोक स्थित है । वास्तव में तो लोक एक ही है परन्तु व्यवहार में उर्ध्व (ऊपर) का मध्य (बीच का) अध (नीचे का) भेद करके लोक को तीन लोक रूप कहते हैं । यह लोक नीचे से सात राजू चौड़ा और सात ही राजू लम्बा है और ऊपर से एक राजू चौड़ा और सात राजू लम्बा है । मध्य में से कही घटता हुआ, कहीं बढ़ता हुआ जिस प्रकार मनुष्य अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर पैर चौड़े करके खड़ा हो जाए उस आकृति के सदृश नीचे से ऊपर तक तीनों लोक चौदह राजू ऊँचे हैं । इस का विशेष इस प्रकार जानना कि लोक की मोटाई उत्तर और दक्षिण दिशा में सर्वत्र सात राजू है । चौड़ाई पूर्व और पश्चिम दिशा में मूल में सात राजू है फिर ऊपर को क्रमशः घटता-घटता सात राजू की ऊँचाई पर मध्य लोक में एक राजू चौड़ाई और फिर अनुक्रम से बढ़ता-बढ़ता साढ़े तीन राजू की ऊँचाई पर अर्थात् प्रथम सात राजू मिलाकर ये साढ़े दस राजू की ऊँचाई पर ब्रह्मा लोक (पाचवा स्वर्ग) के पास पाँच राजू चौड़ा है फिर पञ्चम स्वर्ग से क्रमशः घटता-घटता चौदह राजू की ऊँचाई पर अर्थात् अन्त में एक राजू चौड़ा है और उर्ध्व तथा अधोदिशा में ऊँचाई चौदह राजू है ।

राजू का प्रमाण :—

इस मध्य लोक में (जिसे लोग पृथ्वी कहते हैं) पच्चीस कोड़ा-कोड़ी उद्धार पत्य के जितने समय होते हैं उनमें ही द्वीप समुद्र एक-दूसरे को बलयाकार घेरे हुए हैं । इन सबके बीच में जम्बू द्वीप एक लक्ष योजन व्यास लिए गोलाकार है । इसको घेरे हुए लवण समुद्र दो लाख योजन चौड़ा है । इस प्रकार दुगनी-दुगनी चौड़ाई लिए सब द्वीप समुद्र हैं । जितना लम्बा क्षेत्र सब द्वीप समुद्रों का दोनों तरफ का हो वह ही राजू का प्रमाण है क्योंकि मध्य लोक एक राजू पूर्व-पश्चिम है । इसको दूसरे प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई देव पहले समय एक लाख योजन, दूसरे समय दो लाख योजन गमन करे, इस प्रकार प्रति समय दुगना-दुगना गमन करता हुआ बढाई सागर अर्थात् पच्चीस कोड़ा-कोड़ी उद्धार पत्य के

जितने समय हों उतने समय पर्यन्त बराबर चला जाए तब आधा राजू हो, इसे द्विगुणा करने से जो क्षेत्र हो वही एक राजू का प्रमाण है। इति ॥

घनोदधि वातवलय, घन वातवालय और तनुवातवलय ये तीन वातवलय जैसे वृक्ष के सर्वत्र छाल लिपटी होती है अथवा शरीर के ऊपर सर्वांग चाम होती है ऐसे तीन लोक को तीन वातवलय सर्वत्र वेष्टित किए हुए है। वहाँ घनोदधि वातवालय जल और जल पवन मिश्रित है। दूसरा घन वातवलय अधिक पवन का है और तीसरा तनुवातवलय अल्प पवन का है।

वातवलयों की मोटाई का वर्णन—

लोक के नीचे से लेकर एक राजू की ऊँचाई पर्यन्त तीनो वातवलयों की मोटाई बीस-बीस हजार योजन की है। तीनों की मोटाई जोड़कर साठ हजार योजन हुई। इससे ऊपर मध्यलोक पर्यन्त घनोदधि वात सात योजन का, दूसरा घन वात पाच योजन का और तीसरे तनु वातवालय की चार योजन की मोटाई है। ऐसे तीनों वातवलय सोलह योजन के मोटे मध्य लोक पर्यन्त चले आए हैं और मध्य लोक के पार्श्वभाग में पहला घनोदधि वातवलय पाच योजन का, दूसरा घन वातवलय चार योजन का, तीसरा तनु वातवलय तीन योजन का ऐसे बारह योजन के मोटे हैं। मध्यलोक में पचम स्वर्ग पर्यन्त पहला घनोदधि वातवलय सात योजन दूसरा घन वातवलय पाँच योजन का और तीसरा तनु वातवलय चार योजन का ऐसे तीनों सोलह योजन के मोटे हैं और पचम स्वर्ग से लोक के ऊपर अन्त पर्यन्त घनोदधि वातवलय पाच योजन का, दूसरा घन वातवलय चार योजन का और तीसरा तनु वातवलय तीन योजन का ऐसे तीनों बारह योजन के मोटे हैं और लोक के शीश पर घनोदधि वात की मोटाई दो कोश की, घन वात की मोटाई एक कोश की और तीसरे तनु वात की मोटाई पौने सोलह सौ धनुष की है। सब लोक को पहले घनोदधि वातवलय ने घेरा है, घनोदधि वातवलय को घन वात ने और घन वात को तनु वात ने घेरा है। ऐसे तीन वातवलयों से वेष्टित अनन्तानन्त आकाश के बीचों-बीच अनादि निधन तीन सौ तैतालीस घन राजू प्रमाण पुरुषाकार (जिस प्रकार मनुष्य अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर पैर चौड़े करके खड़ा हो जाए उस आकृतिवाला) लोक स्थित है। इस लोक के बिलकुल मध्य चौदह राजू ऊँची, एक राजू चौड़ी, एक राजू लम्बी चौकोर स्तम्भाकार त्रस नाडी है। इसको त्रस नाडी इस कारण से कहते हैं कि स्थावर जीव तो त्रस नाडी के बाहर भी तीनों लोको में भरे हुए हैं परन्तु त्रस जीव देव, नारकी, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि तथा जलचर मीन, मत्स्य आदि त्रस नाडी के बाहर कोई नहीं है। इसी कारण यह त्रस नाडी कहलाती है और न कोई जीव त्रस नाडी से बाहर ही जा सकता है किन्तु उपवाद और मरणान्तिक समुदघात वाले त्रस तथा केवल समुदघात वाले भी त्रस नाडी के बाहर कदाचित् रहते हैं। वह इस प्रकार से कि लोक के अन्तिम वातवलय में स्थित कोई

जीव मरण करके विग्रह गति द्वारा त्रस नाली में त्रस पर्याप्त से उत्पन्न होने वाला है वह जीव जिस समय में मरण करके प्रथम समय में मोड़ा लेता है उस समय में त्रस पर्याप्त को धारण करने पर भी त्रसनाली के बाहर रहता है इसीलिए उपवाद की अपेक्षा त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर रहता है इस प्रकार त्रस नाली में स्थित किसी त्रस ने मारणातिक समुद्घात के द्वारा त्रस नाली के बाहर के प्रदेशों का स्पर्श किया क्योंकि उसको मरण करके वही पर उत्पन्न होना है तो उस समय में भी त्रस जीव का अस्तित्व त्रसनाली के बाहर पाया जाता है। इसी प्रकार जब केवली के केवल समुद्घात के द्वारा त्रस नाली के बाह्य प्रदेशों का स्पर्श करते हैं उस समय में भी त्रस नाली के बाहर त्रस जीव का सद्भाव पाया जाता है परन्तु इन तीन कारणों के अतिरिक्त त्रस जीव त्रस नाली के बाहर कदापि नहीं जा सकता। चौदह घन राजू में त्रस नाली है उसमें नीचे निगोद में एक राजू में तथा सर्वार्थ सिद्धि से ऊपर त्रस जीव नहीं है। बाकी कुछ कम तेरह राजू त्रस नाली में त्रस जीव भरे हुए हैं और स्थावर भी भरे हुए हैं और तीन सौ उनतीस घन राजू में स्थावर लोक है। ऐसे सब तीन सौ तैतालीस घन राजू में लोक है। एक राजू लंबे, एक राजू चौड़े और एक राजू उँचे को घन राजू कहते हैं। यदि इस लोक के ऐसे-ऐसे खड-खड बनाए जाए तो समस्त तीन सौ तैतालीस खड होते हैं जैसे सात राजू चौड़ाई नीचे, एक राजू चौड़ाई मध्यलोक में, दोनों का जोड़ आठ राजू हुआ। इसके आधे चार को सात राजू लम्बाई सात राजू ऊँचाई से गुणा करके— $4 \times 7 \times 7 = 196$ घन राजू अधः लोक हुआ। फिर एक राजू मध्य लोक की चौड़ाई में पाँच राजू ब्रह्म स्वर्ग के पास की चौड़ाई जोड़ी तो छह राजू हुई। इसकी आधी तीन राजू को साढ़े तीन राजू ऊँचाई सात राजू लम्बाई से गुणाकर— $3 \times 3\frac{1}{2} \times 7 = 73\frac{1}{2}$ साढ़े तिहत्तर राजू हुए। इतना ही घनफल ब्रह्म स्वर्ग से सिद्धशिला तक हुआ तो मध्य लोक से पंचम स्वर्ग तक का पंचम स्वर्ग से सिद्धालय तक का दोनों घनफल जोड़ कर एक सौ तैतालीस घनफल हुआ। ऐसे $196 + 73\frac{1}{2} = 269\frac{1}{2}$ सब तीन सौ तैतालीस घन राजू हुए।

इति लोकस्वरूप वर्णन ।

अथ अधः-लोक विवरण प्रारम्भ.

मेरु के नीचे अधः लोक में क्रमशः एक के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, इसी प्रकार नीचे-नीचे रत्नप्रभा (धर्मा) १, शर्कराप्रभा (बशा) २, बालुकाप्रभा (मेघा) ३, पक प्रभा (अजना) ४, धूमप्रभा (अरिष्टा) ५, तमः प्रभा (मघवी) ६, महातमः प्रभा (माघवी) ७, ऐसे नारकियों के निवास स्थान सात भूमियाँ हैं। रत्न प्रभा आदि भूमियों के नाम तो गुणों के अनुसार हैं और धर्मा, बशा आदि रुढ़ि नाम जानने चाहिए। प्रथम नरक रत्नप्रभा वा धर्मा भूमि की मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजन है। उसके तीन भाग हैं—उनमेंसे सोलह योजन

मोटा पहला खर भाग है उसमें चित्रा, बज्रा, बैडूर्य आदि एक-एक हजार योजन की मोटी सोलह पृथ्वी है। इनमें से ऊपर नीचे की एक-एक हजार योजन की दो पृथ्वी छोड़कर बीच की चौदह हजार योजन मोटी और एक राजू लम्बी-चौड़ी पृथ्वी में किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, भूत और पिशाच इन सात प्रकार के व्यतर देवों के तथा नागकुमार, विद्युत् कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार उदधि कुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार इन नव प्रकार के भवनवासी देवों के निवास स्थान हैं। खरभाग के नीचे चौरासी हजार योजन मोटा पक भाग है उसमें असुर कुमार और राक्षसों के निवास स्थान है। पाताल लोक में जो सात कोड़ि बहत्तर लाख अकृत्रिम जिन मन्दिर कहे हैं उनकी सख्या असुर कुमार नामक देवों के भवन में चौसठ लाख, नागकुमार देवों के भवन में चौरासी लाख, विद्युत् कुमार देवों के भवन में छिहत्तर लाख, सुपर्ण कुमार देवों के भवन में बहत्तर लाख अग्निकुमार देवों के भवन में छिहत्तर लाख, वातकुमार देवों के भवन में छयाणवे लाख, स्तनित कुमार देवों के भवन में छिहत्तर लाख जिन मन्दिर है। उदधि कुमार देवों के भवन में छिहत्तर लाख, द्वीप कुमार देवों के भवन में छिहत्तर लाख और दिक्कुमार देवों के भवनो में भी छिहत्तर लाख जिन मन्दिर है। इस प्रकार आनन्दकन्द श्री जिनेन्द्र देवाधिदेव के दश प्रकार भवनवासी सज्जक देवों के भवनो में समस्त सात कोड़ि बहत्तर लाख अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। उन चैत्यालय स्थित जिन प्रतिमाओं को मन, वचन, काय से मेरा बारम्बार नमस्कार हो। इति। पंक भाग के नीचे अस्सी हजार योजन मोटा अव्वहुल भाग है। उसमें प्रथम नरक है। सर्व नरक पृथ्वियों की भूमि स्थान परलोक की लम्बाई-चौड़ाई के समान लम्बी-चौड़ी है। अव्वहुल भाग में एक-एक हजार योजन ऊपर-नीचे मोटाई छोड़कर अठहत्तर हजार योजन की मोटाई में तेरह पाथड़े और तीस लाख बिल है। १।

दूसरा नरक सकंराप्रभा वा बशा की भूमि बत्तीस हजार योजन मोटी है। नीचे-ऊपर एक-एक हजार योजन मोटाई छोड़कर तीस हजार योजन की मोटाई में ग्यारह पाथड़े और पच्चीस लाख बिल हैं। २।

तीसरे नरक बालुका प्रभा वा मेघा की भूमि अठाईस हजार योजन मोटी है। ऊपर नीचे एक-एक हजार योजन मोटाई छोड़कर छब्बीस हजार योजन की मोटाई में नौ पाथड़े और पन्द्रह लाख बिल है। ३।

चौथा नरक पक प्रभा वा अंजना की भूमि चौबीस हजार योजन मोटी है। ऊपर नीचे एक-एक हजार योजन मोटाई छोड़कर बाईस हजार योजन मोटाई में सात पाथड़े और दश लाख बिल है। ४।

पांचवा नरक धूमप्रभा वा अरिष्टा की भूमि बीस हजार योजन मोटी है। ऊपर

नीचे एक-एक हजार योजन मोटाई छोड़कर अठारह हजार योजन मोटाई में पांच पाथड़े और तीन लाख बिल हैं । ५ ।

छठा नरक तमप्रभा वा मधवी की भूमि सोलह हजार योजन मोटी है । ऊपर-नीचे एक-एक हजार योजन मोटाई छोड़कर चौदह हजार की मोटाई में तीन पाथड़े और पांच कम एक लाख बिल है । ६ ।

सातवां नरक महातमप्रभा वा माधवी की भूमि आठ हजार योजन मोटी है । ऊपर नीचे अनुमान से दो-दो हजार योजन मोटाई छोड़कर चार हजार योजन मोटाई में एक पाथड़ा और पांच बिल है । ७ ।

पाथड़ों के नाम—

प्रतरव पाथड़ा वह स्थान है जिसमें बिल और उपजने के स्थान होते हैं जैसे तिमंजले मकान में तल के उपर तीन छते होती हैं उसी प्रकार पाथड़े जानने चाहिए । छत की मोटाई के सदृश पाथड़े की मोटाई जाननी चाहिए । जैसे छत में चूहों के बिल होते हैं वैसे पाथड़ों में नारकियों के बिल जानने चाहिए जैसे छत-छत प्रति अन्तराल है वैसे ही पाथड़ों में तल ऊपर अन्तराल है । प्रथम नरक में जो तेरह पाथड़े हैं उनके नाम ये हैं—(१) सोमतक, (२) निरय, (३) रौख, (४) भ्रात, (५) उद्भ्रात, (६) सम्भ्रात, (७) असम्भ्रात, (८) विभ्रात, (९) तृस्त, (१०) तृषित, (११) वक्रान्त, (१२) अवक्रान्त और (१३) विष्णत—ये तेरह पाथड़े प्रथम नरक में हैं ।

दूसरे नरक में (१) तनक, (२) स्तनक, (३) बनक, (४) मनक, (५) खडा, (६) वैखडिका, (७) जिह्वा, (८) जिह्वक, (९) लौकिका, (१०) लोलवत्स, (११) स्तनलोलका नामक ये ग्यारह पाथड़े जानने चाहिए ।

तीसरे नरक में (१) तप्त, (२) तपित, (३) तपन, (४) तापन, (५) निदाघ, (६) उज्वलित, (७) प्रज्वलित, (८) सज्वलित, (९) सपकुलित नामक ये नव पाथड़े हैं ।

चौथे नरक में (१) अर, (२) मारा, (३) तारा, (४) चर्चा, (५) तमकी, (६) घाग, (७) घण्टा नामक ये सात पाथड़े हैं ।

पाचवे नरक में (१) तमका, (२) भ्रमका, (३) रुपका, (४) अक्षेद्रा, (५) तमिका नामक ये पांच पाथड़े हैं ।

छठे नरक में (१) हिम, (२) वर्दलि, (३) तह्वका नामक ये तीन पाथड़े हैं ।

सातवे नरक में अप्रतिष्ठित नामक एक ही पाथड़ा है ।

सातों नरकों में सर्व उन्नचास पाथड़े हुए ।

प्रत्येक पाथड़े में बीचो-बीच एक इन्द्रक बिल है। दशो दिशाओं में श्रेणी वद्ध पंक्ति रूप बिल है और सर्वत्र तारागणों के सदृश फैले हुए प्रकीर्णक बिल हैं।

बिलों की संख्या—

प्रत्येक पाथड़े में मध्य में इन्द्रक बिल है। उसके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिशाओं में और ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य विदिशाओं में श्रेणीवद्ध बिल इस क्रम से हैं। प्रथम नरक के प्रथम पाथड़े की चारों दिशाओं में उनचास-उनचास और विदिशाओं में अड़तालीस-अड़तालीस है अतः चारों दिशाओं के एक सौ छियानवे और विदिशाओं के १६२ हुए। सर्वप्रथम पाथड़े के तीन सौ अठ्ठासी श्रेणी वद्ध बिल हुए। आगे क्रम से नीचे-नीचे के प्रत्येक दिशा पाथड़े विदिशा आदि में एक-एक कम होने से दिशा विदिशाओं में चार-चार ऐसे प्रत्येक में आठ-आठ कम है यहाँ तक कि उनचासवे पाथड़े में प्रत्येक दिशा में तो एक-एक है परन्तु विदिशाओं में एक भी नहीं। इस क्रम से दूसरे पाथड़े की दिशाओं में अड़तालीस, विदिशाओं में सैंतालीस ऐसे चारों दिशाओं में समस्त तीन सौ अस्सी श्रेणी वद्ध बिल है, ऐसे ही तीसरे पाथड़े में तीन सौ बहत्तर, चौथे पाथड़े में तीन सौ चौसठ, पाचवे पाथड़े में तीन सौ छप्पन छठे पाथड़े में तीन सौ अड़तालीस, सातवें पाथड़े में तीन सौ चालीस, आठवें पाथड़े में तीन सौ बत्तीस, नवें पाथड़े में तीन सौ चौबीस, दसवें पाथड़े में तीन सौ सोलह, ग्यारहवें पाथड़े में तीन सौ आठ, बारहवें पाथड़े में तीन सौ, तेरहवें पाथड़े में दो सौ बाणवे है। ऐसे सर्वप्रथम नरक के पाथड़े में चार हजार चार सौ चौबीस श्रेणीवद्ध बिल है। दूसरे नरक के प्रथम पाथड़े में दो सौ चौरासी, दूसरे पाथड़े में दो सौ छिहत्तर, तीसरे पाथड़े में दो सौ अड़सठ, चौथे पाथड़े में दो सौ आठ, पाचवें पाथड़े में दो सौ बावन छठे पाथड़े में दो सौ चवालीस, सातवें पाथड़े में दो सौ छत्तीस, आठवें पाथड़े में दो सौ अठाईस, नवें पाथड़े में दो सौ बीस, दसवें पाथड़े में दो सौ बारह, ग्यारहवें पाथड़े में दो सौ चार ऐसे दूसरे नरक में सर्वश्रेणी वद्ध बिल दो हजार छह सौ चरासी है।

तीसरे नरक के प्रथम पाथड़े में सर्व बिल एक सौ छियानवे, दूसरे पाथड़े में एक सौ अठ्ठासी, तीसरे पाथड़े में एक सौ अस्सी, चौथे पाथड़े में एक सौ बहत्तर, पाचवें पाथड़े में एक सौ चौसठ, छठे पाथड़े में एक सौ छप्पन, सातवें पाथड़े में एक सौ अड़तालीस, आठवें पाथड़े में एक सौ चालीस, नवें पाथड़े में एक सौ बत्तीस—ऐसे तीसरे नरक में सर्व श्रेणीवद्ध बिल एक हजार चार सौ छिहत्तर हुए।

चौथे नरक के प्रथम पाथड़े में सर्व श्रेणी वद्ध बिल एक सौ चौबीस, दूसरे पाथड़े में एक सौ सोलह, तीसरे पाथड़े में एक सौ आठ, चौथे पाथड़े में सौ, पाचवें पाथड़े में बाणवे, छठे पाथड़े में चौरासी और सातवें पाथड़े में छिहत्तर बिल है ऐसे चौथे नरक में सर्व श्रेणी वद्ध सात सौ बिल है।

पाँचवें नरक के प्रथम पाथड़े में सर्वश्रेणी वद्ध बिल अड़सठ हैं। दूसरे पाथड़े में साठ तीसरे पाथड़े में बावन, चौथे पाथड़े में चबालीस और पाचवें में छत्तीस है अतः पाचवें नरक में सर्वश्रेणी वद्ध बिल २६० हैं।

छठे नरक के प्रथम पाथड़े में सर्वश्रेणी वद्ध बिल अठाइस, दूसरे पाथड़े में बीस और तीसरे पाथड़े में बारह है। छठे नरक में सर्वश्रेणी वद्ध बिल साठ हैं।

सातवें नरक में पाथड़ा एक ही है और बिल श्रेणी वद्ध चारों दिशाओं में तो चार हैं परन्तु विदिशाओं में नहीं है। इससे सातवें नरक में सर्व श्रेणी वद्ध बिल चार ही है।

सातों नरक के सर्वश्रेणी वद्ध बिल नौ हजार छियासठसौ चार जानने चाहिए।

इति बिल संख्या ।

आगे सातों नरकों के सर्व बिलों का संक्षेप में विवरण लिखते हैं

प्रथम नरक से चौथे नरक तक के सर्व बिल और पाचवें नरक के तीन चौथाई बिल महाउष्ण(गर्म) है। पाचवें नरक के एक चौथाई बिल और छठे, सातवें नरकों के सर्व बिल महाशीत (महा ठंडे) है। प्रथम नरक में तेरह बिल इन्द्रक, चार हजार चार सौ बीस बिल श्रेणी वद्ध और उनतीस लाख पिच्यानवे हजार पांच सौ सड़सठ बिल प्रकीर्णक (पक्वित रहित जहा-तहाँ फैले हुए) है। इन्द्रक बिल सब सख्यात योजन विस्तार के है। श्रेणी वद्ध सब असख्यात योजन विस्तार के है और प्रकीर्णक सख्यात असख्यात योजन विस्तार के हैं। पांच लाख निन्यानवे हजार नौ सौ सत्तासी प्रकीर्णक और तेरह इन्द्रक ये छह लाख सख्यात योजन विस्तार के और प्रकीर्णक तेईस लाख पिच्यानवे हजार पांच सौ अस्सी तथा श्रेणी वद्ध चार हजार चार सौ बीस, ये चौबीस लाख बिल असख्यात योजन के विस्तार के है। सर्व तीस लाख बिल है।

दूसरे नरक में ग्यारह बिल इन्द्रक, दो हजार छह सौ चौरासी बिल श्रेणी वद्ध और चौबीस लाख सत्ताणवे हजार तीन सौ पांच बिल प्रकीर्णक है उनमें से ग्यारह इन्द्रक और चार लाख निन्याणवे हजार नौ सौ नवासी प्रकीर्णक बिल-ये पांच लाख बिल सब सख्यात योजन विस्तार के है और दो हजार छह सौ चौरासी बिल श्रेणी वद्ध और उन्नीस लाख सत्ताणवे हजार तीन सौ सोलह बिल प्रकीर्णक, ये बीस लाख बिल असख्यात योजन विस्तार के है। सर्व पच्चीस लाख बिल हुए।

तीसरे नरक में नव बिल इन्द्रक, एक हजार चार सौ छिहत्तर बिल श्रेणी वद्ध और चौदह लाख अठ्ठाणवे हजार पांच सौ पन्द्रह बिल प्रकीर्णक है उनमें से नौ इन्द्रक और दो लाख निन्याणवे हजार नौ सौ इक्याणवे बिल प्रकीर्णक—ये तीन लाख तोसख्यात योजन

विस्तार के है और एक हजार चार सौ छिहत्तर बिल श्रेणी वद्ध और ग्यारह लाख अठानवें हजार पांच सौ चौबीस बिल प्रकीर्णक—ये बारह लाख बिल असख्यात योजन विस्तार के हैं। सब पन्द्रह लाख बिल है।

चौथे नरक मे सात बिल इन्द्रक, सात सौ बिल श्रेणी वद्ध और नौ लाख निन्याणवें हजार दो सौ तरेसठ बिल प्रकीर्णक है उनमें से सात बिल इन्द्रक और एक लाख निन्याणवें हजार नौ सौ तिराणवे बिल प्रकीर्णक—सब दो लाख तो सख्यात योजन विस्तार के हैं और सात सौ बिल श्रेणी वद्ध और सात लाख निन्याणवें हजार तीन सौ बिल प्रकीर्णक—सब आठ लाख बिल असख्यात योजन विस्तार के है। सब दश लाख बिल है।

पाचवे नरक मे पाच बिल इन्द्रक, दो सौ साठ बिल श्रेणी वद्ध और दो लाख निन्याणवे हजार सात सौ पैतीस बिल प्रकीर्णक हैं। इनमे से पाँच बिल इन्द्रक, उनसठ हजार नौ सौ पिच्चाणवे बिल प्रकीर्णक—ये साठ हजार बिल तो सख्यात योजन विस्तार के है और दो सौ साठ बिल श्रेणी वद्ध और दो लाख उनतालीस हजार सात सौ चालीस बिल प्रकीर्णक—सब दो लाख चालीस हजार बिल असख्यात योजन विस्तार के है। सब तीन लाख बिल है।

छठवे नरक में तीन बिल इन्द्रक साठ बिल श्रेणी वद्ध और निन्याणवे हजार नौ सौ बत्तीस बिल प्रकीर्णक है उनमे से तीन बिल इन्द्रक, उन्नीस हजार नौ सौ छयानवे बिल प्रकीर्णक—सब उन्नीस हजार नौ सौ निन्याणवे बिल तो सख्यात योजन विस्तार के है और साठ बिल श्रेणी वद्ध और उनहत्तर हजार नौ सौ छत्तीस बिल प्रकीर्णक—सर्व उनहत्तर हजार नौ सौ छयानवे बिल असख्यात योजन विस्तार के है। सर्व निन्याणवे हजार नौ सौ पिच्चाणवे है।

सातवे नरक में एक बिल इन्द्रक सख्यात योजन विस्तार का, चार बिल श्रेणी वद्ध असख्यात योजन विस्तार के है। सर्व पाच बिल है।

इन्द्रक बिलों के विस्तार का वर्णन:—

इन्द्रक बिल जो सख्यात योजन विस्तार के कहे गए है उनका विस्तार इस प्रकार है। प्रथम इन्द्रक बिल पैतालीस लाख योजन है। प्रथम नरक के प्रथम इन्द्रक बिल का विस्तार पैतालीस लाख योजन, दूसरे का चौरासो लाख आठ हजार तीन सौ तैतीस और एक योजन के तीन भाग में से एक भाग अधिक योजन, तीसरे का तेतालीस लाख सोलह हजार छह सौ छयासठ और एक योजन के तीन भाग मे से दो भाग अधिक योजन, चौथे का बयालीस लाख पच्चीस हजार योजन, पांचवे का इकतालीस लाख तेतीस हजार तीन सौ तैतीस और एक योजन के तीन भाग में से एक भाग अधिक, छठे का चालीस लाख इकतालीस हजार छह सौ छयासठ और एक योजन के तीन भाग में से दो भाग अधिक योजन

सातवें का उनतालीस लाख पचास हजार योजन, आठवें का अड़तीस लाख अठावन हजार तीन सौ तेतीस और एक योजन के तीन भाग में से एक भाग अधिक योजन, नवें का सैंतीस लाख छयासठ हजार छह सौ छयासठ और एक योजन के तीन भाग में से दो भाग अधिक योजन, दसवें का छत्तीस लाख पिचहत्तर हजार योजन, ग्यारहवें का पैतीस लाख तिरासी हजार तीन सौ तेतीस और एक योजन के तीन भाग में से एक भाग अधिक योजन, बारहवें का चौतीस लाख इक्याणवे हजार छह सौ छयासठ और एक योजन के तीन भाग में से दो भाग अधिक योजन, तेरहवें का चौतीस लाख योजन है। ये प्रथम नरक के इन्द्रक बिलों का विस्तार है।

दूसरे नरक के प्रथम इन्द्रक बिल का विस्तार तेतीस लाख आठ हजार तीन सौ तेतीस और एक योजन के तीन भाग में से एक भाग अधिक योजन, दूसरे का बत्तीस लाख सोलह हजार छहसौ छयासठ और एक योजन के तीन में से दो भाग अधिक योजन, तीसरे का इकतीस लाख पन्चीस हजार योजन, चौथे का तीस लाख तेतीस हजार तीन सौ तेतीस और एक योजन के तीन भाग में से एक भाग अधिक योजन, पाचवें का उनतीस लाख इकतालीस हजार छह सौ छयासठ और एक योजन के तीसरे भाग में से दो भाग अधिक योजन, छठे का अठाईस लाख पचास हजार योजन, सातवें का सत्ताईस लाख अठावन हजार तीन सौ तेतीस और एक योजन के तीन भाग में से एक भाग अधिक योजन, आठवें का छब्बीस लाख छयासठ हजार छह सौ छयासठ और एक योजन के तीन भाग में से दो भाग अधिक योजन, नवें का पन्चीस लाख पिचहत्तर हजार योजन, दसवें का चौबीस लाख तिरासी हजार तीन सौ तेतीस और एक योजन के तीसरे भाग में से एक भाग अधिक योजन, ग्यारहवें का तेईस लाख इक्याणवे हजार छह सौ छयासठ और एक योजन के तीन भाग में से दो भाग अधिक योजन—यह दूसरे नरक के इन्द्रक बिलों का विस्तार है।

तीसरे नरक के प्रथम इन्द्रक बिल का विस्तार तेईस लाख योजन, दूसरे का बाईस लाख, आठ हजार तीन सौ तेतीस और एक योजन के तीन भाग में से एक भाग अधिक योजन, तीसरे का इक्कीस लाख सोलह हजार छह सौ छयासठ और एक योजन के तीन भाग में से दो भाग अधिक योजन, चौथे का बीस लाख पन्चीस हजार योजन, पाचवें का उन्नीस लाख तेतीस हजार तीन सौ तेतीस और एक योजन के तीन भाग में से एक भाग अधिक योजन, छठे का (१८४१६६६ $\frac{2}{3}$) योजन, सातवें का (१७५००००) योजन, आठवें का (१६५८३३३ $\frac{1}{3}$) योजन, नवें का (१५६६६६६ $\frac{2}{3}$) योजन—यह तीसरे नरक के इन्द्रक बिलों का विस्तार है।

चौथे नरक के प्रथम इन्द्रक बिल का विस्तार (१४७५०००) योजन, दूसरे का (१३८३३३३ $\frac{1}{3}$) योजन, तीसरे का (१२९१६६६ $\frac{2}{3}$) योजन, चौथे का (१२०००००)

योजन, पाँचवे का (११०८३३३ $\frac{१}{३}$) योजन, छठे का (१०६६६६ $\frac{२}{३}$) योजन, सातवें का (६२५०००) योजन—यह चौथे नरक के इन्द्रक बिलो का विस्तार है।

पाँचवें नरक के प्रथम इन्द्रक बिल का विस्तार (८३३३३३ $\frac{१}{३}$) योजन, दूसरे का (७४१६६६ $\frac{२}{३}$) योजन, तीसरे का (६५००००) योजन, चौथे का पाच लाख अठावन हजार तीन सौ तेतीस और एक योजन के तीन भाग में से एक भाग अधिक योजन, पाचवे का (४६६६६६ $\frac{२}{३}$) योजन,—यह पाँचवे नरक के इन्द्रक बिलो का विस्तार है।

छठे नरक के प्रथम इन्द्रक बिल का विस्तार तीन लाख पिचहत्तर योजन, दूसरे का (२८३३३३ $\frac{१}{३}$) योजन, तीसरे का (१९१६६६ $\frac{२}{३}$) योजन—यह छठे नरक के इन्द्रक बिलों का विस्तार है।

सातवे नरक का इन्द्रक बिल (१०००००) योजन विस्तार का है।

समाप्तोऽयं इन्द्रक बिल विस्तारः।

अथ नरक बिलों की ऊँचाई का वर्णनः—

बिलो के भीतर धरती से छत तक की पोलाई को बिलो की ऊँचाई कहते हैं। प्रथम नरक के इन्द्रक बिल एक कोश, श्रेणी वद्ध ६ कोश प्रकीर्णक $\frac{२}{३}$ कोश ऊँचे हैं।

दूसरे नरक में इन्द्रक बिलों की ऊँचाई डेढ़ कोश, श्रेणी वद्ध बिलो की ऊँचाई दो कोश और प्रकीर्णक बिलो की ऊँचाई साढ़े तीन कोश है।

तीसरे नरक में इन्द्रक बिलो की ऊँचाई दो कोश, श्रेणी वद्ध बिलो की ऊँचाई २ $\frac{२}{३}$ कोश और प्रकीर्णक बिलों की ऊँचाई ४ $\frac{२}{३}$ कोश है।

चौथे नरक में इन्द्रक बिलो की ऊँचाई अढ़ाई कोश, श्रेणी वद्ध कोश बिलो की ऊँचाई ३ $\frac{१}{३}$ कोश और प्रकीर्णक बिलो की ऊँचाई ५ $\frac{१}{३}$ कोश है।

पाचवे नरक में इन्द्रक बिलो की ऊँचाई तीन कोश, श्रेणी वद्ध बिलों की ऊँचाई चार कोश और प्रकीर्णक बिलो की ऊँचाई सात कोश है।

छठे नरक में इन्द्रक बिलो की ऊँचाई साढ़े तीन कोश श्रेणी वद्ध बिलो की ऊँचाई ४ $\frac{२}{३}$ कोश और प्रकीर्णक बिलो की ऊँचाई ८ $\frac{२}{३}$ कोश है।

सातवे नरक में इन्द्रक बिलों की ऊँचाई चार कोश, श्रेणी वद्ध बिलो की ऊँचाई ५ $\frac{१}{३}$ कोश और प्रकीर्णक बिलो की ऊँचाई ९ $\frac{१}{३}$ कोश है। इति।

अथ नरक के पाथड़ों का आयु वर्णन

प्रथम नरक के प्रथम पाथड़े में जघन्य आयु दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट आयु नब्बे हजार वर्ष की है। दूसरे पाथड़े में नब्बे लाख वर्ष, तीसरे पाथड़े में असंख्यात कोड़ि

पूर्व है, चौथे में सागर का दशवां भाग, पांचवे में सागर का पाचवा भाग, छठे में $\frac{३}{४}$ सागर, सातवे में $\frac{१}{२}$ सागर, आठवे में अर्द्ध सागर, नवे में $\frac{३}{४}$ सागर दशवे में $\frac{१}{२}$ सागर, ग्यारहवे में $\frac{१}{४}$ सागर, बारहवें में $\frac{१}{८}$ सागर, तेरहवे में एक सागर की आयु है ।

दूसरे नरक के प्रथम पाथड़े में $१\frac{३}{४}$ सागर, दूसरे में $१\frac{१}{४}$ सागर, तीसरे में $१\frac{१}{४}$ सागर, चौथे में $१\frac{३}{४}$ सागर, पांचवे में $१\frac{१}{४}$ सागर, छठे में $२\frac{३}{४}$ सागर सातवे में $२\frac{३}{४}$ सागर, आठवे में $२\frac{३}{४}$ सागर, नवे में $२\frac{३}{४}$ सागर, में $२\frac{३}{४}$ सागर, दशवे में सागर और ग्यारहवे में तीन सागर आयु है ।

तीसरे नरक के प्रथम पाथड़े में आयु एक सागर के सौ भाग में से चार भाग अधिक तीन सागर, $२\frac{३}{४}$ दूसरे में $३\frac{१}{४}$ सागर, तीसरे में $४\frac{३}{४}$ सागर, चौथे में $४\frac{३}{४}$ सागर, पांचवे में $५\frac{३}{४}$ सागर, छठे में $५\frac{३}{४}$ सागर सातवे में $६\frac{३}{४}$ सागर आठवे में $६\frac{३}{४}$ सागर, और नवे में सात सागर आयु है ।

चौथे नरक के प्रथम पाथड़े में आयु $७\frac{३}{४}$ सागर, दूसरे पाथड़े में $७\frac{३}{४}$ सागर, तीसरे पाथड़े में $८\frac{३}{४}$ सागर, चौथे पाथड़े में $८\frac{३}{४}$ सागर, पांचवे पाथड़े में $९\frac{३}{४}$ सागर, छठे पाथड़े $९\frac{३}{४}$ सागर और सातवे पाथड़े में दश सागर आयु है ।

पांचवे नरक के प्रथम पाथड़े में आयु $११\frac{३}{४}$ सागर, दूसरे पाथड़े में $१२\frac{३}{४}$ सागर, तीसरे में $१४\frac{३}{४}$ सागर, चौथे में $१५\frac{३}{४}$ सागर और पांचवे पाथड़े में सतरह सागर आयु है ।

छठे नरक के प्रथम पाथड़े में आयु $१८\frac{३}{४}$ सागर, दूसरे $२०\frac{३}{४}$ पाथड़े सागर और तीसरे पाथड़े बाईस सागर आयु है ।

सातवें नरक में पाथड़ा एक ही है इसीलिए तेतीस सागर ही आयु है ।

अथ नरक पाथड़ों का काय वर्णन—

प्रथम नरक के प्रथम पाथड़े में काय तीन हाथ का है । दूसरे पाथड़े में एक धनुष एक हाथ साढ़े आठ अंगुल, तीसरे में एक धनुष तीन हाथ सत्रह अंगुल, चौथे में दो धनुष दो हाथ डेढ़ अंगुल, पांचवे में तीन धनुष दश अंगुल, छठे में तीन धनुष दो हाथ साढ़े अठारह अंगुल सातवे में चार धनुष एक हाथ तीन अंगुल, आठवें में चार धनुष तीन हाथ साढ़े ग्यारह अंगुल, नवे में पांच धनुष एक हाथ बीस अंगुल, दसवे में छह धनुष साढ़े चार अंगुल, ग्यारहवे में छह धनुष दो हाथ तेरह अंगुल, बारहवे में सात धनुष साढ़े इक्कीस अंगुल, तेरहवे में सात धनुष तीन हाथ छह अंगुल है ।

दूसरे नरक के प्रथम पाथड़े में काय आठ धनुष दो हाथ $२८\frac{३}{४}$ अंगुल, दूसरे पाथड़े में नौ धनुष $२२\frac{३}{४}$ अंगुल, तीसरे में नौ धनुष तीन हाथ $५\frac{३}{४}$ अंगुल, चौथे पाथड़े में दश धनुष दो

हाथ १४ $\frac{१}{२}$ अंगुल, पाचवें पाथड़े में ग्यारह धनुष एक हाथ १० $\frac{१}{२}$ अंगुल, छठे में बारह धनुष ७ $\frac{१}{२}$ अंगुल सातवें में बारह धनुष तीन हाथ ३ $\frac{१}{२}$ अंगुल, आठवें में तीन धनुष एक हाथ २३ $\frac{१}{२}$ अंगुल, नवें में चौदह धनुष १६ $\frac{१}{२}$ अंगुल, दसवें में चौदह धनुष तीन हाथ १५ $\frac{१}{२}$ अंगुल, ग्यारहवें में पन्द्रह धनुष दो हाथ बारह अंगुल है ।

तीसरे नरक के प्रथम पाथड़े में काय सत्रह धनुष एक हाथ १० $\frac{३}{४}$ अंगुल है, दूसरे पाथड़े में उन्नीस धनुष ९ $\frac{३}{४}$ अंगुल, तीसरे पाथड़े में बीस धनुष तीन हाथ आठ अंगुल, चौथे पाथड़े में बाईस धनुष दो हाथ ६ $\frac{३}{४}$ अंगुल, पाचवें पाथड़े में चौबीस धनुष एक हाथ ५ $\frac{३}{४}$ अंगुल, छठे पाथड़े में छब्बीस धनुष चार अंगुल, सातवें में सत्ताईस धनुष तीन हाथ २ $\frac{३}{४}$ अंगुल, आठवें में उनतीस धनुष दो हाथ १ $\frac{३}{४}$ अंगुल और नवें में इकतीस धनुष एक हाथ काय है ।

चौथे नरक के प्रथम पाथड़े में काय पैंतीस धनुष दो हाथ २० $\frac{३}{४}$ अंगुल है, दूसरे पाथड़े में चालीस धनुष १७ $\frac{३}{४}$ अंगुल, तीसरे पाथड़े में चवालीस धनुष दो हाथ १३ $\frac{३}{४}$ अंगुल, चौथे में उनचास धनुष १० $\frac{३}{४}$ अंगुल, पाचवें में तरेपन धनुष ६ $\frac{३}{४}$ दो हाथ अंगुल, छठे में अठावन धनुष ३ $\frac{३}{४}$ अंगुल और सातवें में बासठ धनुष दो हाथ का काय है ।

पाचवें नरक के प्रथम पाथड़े में काय पिचहत्तर धनुष, दूसरे में सत्तासी धनुष दो हाथ, तीसरे में सौ धनुष, चौथे पाथड़े में १६२ धनुष दो हाथ और पाचवें पाथड़े में १२५ धनुष काय है ।

छठे नरक के प्रथम पाथड़े में एक सौ छयासठ धनुष दो हाथ सोलह अंगुल काय है, दूसरे पाथड़े में दो सौ आठ धनुष एक हाथ आठ अंगुल और तीसरे में अठ्ठाई सौ धनुष हैं ।

सातवें नरक में एक ही पाथड़ा है इससे पाच सौ धनुष ही काय है ।

नरकों का विविध प्रकार वर्णन—

नरक बिलों का परस्पर दीवाल अन्तराल जघन्य सख्यात योजन और उत्कृष्ट असंख्यात योजन है उनकी छतों में उष्ट्र मुखाकार वे स्थान हैं जहाँ से नारकी अतर्महूर्त में जन्म घर के अघोमुख हो नरक में गिरते हैं । उन स्थानों की चौड़ाई एक कोश, दो कोश, तीन कोश से एक योजन, दो योजन और तीन योजन है और ऊँचाई पचगुणी है । नरक में नारकियों को विभगावधि ज्ञान, प्रथम नरक में चार कोश है और नीचे-नीचे आधे-आधे कोश न्यून अर्थात् कम होता चला गया है । यथा—दूसरे में साढ़े तीन कोश, तीसरे में तीन कोश, चौथे में ढाई कोश, पाचवें दो कोश, छठे में डेढ़ कोश और सातवें में एक कोश है । सातों नरकों से निकला हुआ जीव कर्मभूमि में मनुष्य वा सैनी तिर्यच हो हो सकता है , स्थावर विकलत्रय असैनी पंचेन्द्रिय वा देव नारकी नहीं हो सकता । किसी भी नरक से निकला जीव नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती नहीं हो सकता, चौथे, पाचवें, छठे, सातवें से निकलकर तीर्थंकर

नहीं हो सकता ; पांचवें, छठे, सातवें से निकलकर चरम शरीर नहीं हो सकता, छठे, सातवें से निकलकर महाव्रत धारण नहीं कर सकता, सातवें का निकला अव्रत सम्यग्दृष्टी भी नहीं होता। नरकों में जाने वालों का नियम-असैनी पचेन्द्रिय लगातार प्रथम नरक में आठबार तक जाता है नवमी बार नहीं जाता; मुर्ग, नीलकण्ठ, तीतर आदि हिंसक पक्षी लगातार दूसरे नरक तक सात बार जाता है; गृध्र, सियार आदि हिंसक पशु तीसरे नरक तक छह बार जाते हैं; सर्प आदि दुष्ट कीड़े चौथे नरक तक लगातार पांच बार जाते हैं, सतह आदि दुष्ट नख वाले पशु पांचवे नरक तक लगातार चार बार जाते हैं; स्त्री छठे नरक तक लगातार तीन बार तक जा सकती है; मनुष्य और मत्स्य लगातार सातवें नरक तक दो बार जा सकते हैं यह उत्कृष्ट जाने का नियम है।

नरकों के विविध दुःखों का वर्णन:—

सर्व नरक बिल वज्र समान दृढ़ है। गोल, चौकोर आदि अनेक आकृति के हैं। सब नरक अनेक दुःखदायक सामग्री से भरे हैं, महा दुर्गन्ध रूप है। वहाँ अनेक प्रकार के दुःख हैं परन्तु मुख्य दुःख चार प्रकार हैं-पहला-क्षेत्रीय-शीत, उष्ण दुर्गन्ध आदि का, दूसरा शारीरिक जो रोग आदि शरीर से उपजते हैं, तीसरा मानसिक-आकुलित भावों का रहना तथा इच्छा का पूर्ण न होना, चौथा असुरकृत लडाना आदि और पांचवा ताड़न, मारन, छेदन, भेदन, शूलरोपण आदि पंच प्रकार यह दुःख नारकी परस्पर देते हैं। नरक ऐसे दुःख रूप है। वहाँ अधिक आरम्भ परिग्रह की तृष्णा वाले तीव्र विषय कषाय वाले जीव जाते हैं। नारकी जन्म लेकर शिर के बल से नीचे नरक में गिरकर तीन बार उछलते हैं। नवीन नारकी को पुराने नारकी नाना प्रकार लडाकर दुःख देते हैं। तब नवीन नारकी को विभगावधि उपजती है जिससे पूर्व वैर विचारकर रौद्र भाव करके वे भी लड़ते हैं। असुर कुमार देव वैर बताकर लड़ाते हैं जिससे नारकी अशुभ विक्रिया से दंती, नखी, शृङ्गी रूप धारण करते हैं और दंड, मुद्गर, खड्ग, त्रिशूल आदि शस्त्रों से परस्पर आघात करते हैं। जिस प्रकार इस लोक में अज्ञानी पुरुष अनेक मैडे, भैंसे और हाथियों को परस्पर लड़ाते हैं और उनकी हारजीत से आनन्द मानते अथवा तमाशा देखते हैं उसी प्रकार दुष्ट कौतुकी देव अवधिज्ञान के द्वारा उनके पूर्व वैरों का स्मरण कराके परस्पर लड़ते तथा दुःखित करते रहते हैं और स्वयं तमाशा देखते हैं। नरकों में घानी में पेलकर, करोंत से चीरकर, मुद्गरों से कूटकर खड्ग से खड्क करके, शूलों की शय्या पर घसीटकर, तप्त कड़ाहों में जलाकर, तप्त धातु दिलाकर, तप्त पूतली चिपटाकर-इत्यादि नाना प्रकार कष्ट देते हैं। नरकों की भूमि महा दुर्गन्धित और कटकमयी है। असिपत्र बन के करोत समान पत्र गिरकर अगों को छिन्न-भिन्न करते हैं। खान-पान की सामग्री वहाँ रंच मात्र नहीं है। दुर्गन्धित, कृमि, पीप मिश्रित क्षार जल भरी

वैतरणी नदी बहती है। नरक मृत्तिका ऐसी दुर्गन्धित है कि यदि यहाँ आए तो प्रथम पाथड़े की मृत्तिका की दुर्गन्ध से आधा कोश पर्यन्त के जोव मर जाए। आगे-आगे के पाथड़ों की मृत्तिका अधिक-अधिक दुर्गन्धित होने से आधे-आधे कोश के अधिक जीवों को मारे, इतनी वेदना होने पर भी नारकी नरकायु पूर्ण होने पर ही मरते हैं। शरीर खड-खड हो जाने पर भी पुनः पारेवत् एक हो जाते हैं। तीसरे नरक पर्यन्त असुर कुमार लड़ाते हैं। मरने पर नारकियों के शरीर कपूरवत् उड़ जाते हैं। जिनको नरक से निकलकर तीर्थकर होना होता है उनकी नरक वेदना मरण से छह मास पहले ही मिट जाती है। इति

अथ मध्य लोक वर्णन प्रारम्भ—

एक राजू विस्तार वाले इस मध्य लोक में जम्बू द्वीप आदि तथा लवण समुद्र आदि उत्तम-उत्तम नाम वाले असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। उन सबके अन्त्यन्त बीच में एक लक्ष योजन प्रमाण लम्बा, चौड़ा, गोल (थाली के आकार की तरह) जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप के मध्य लक्ष योजन ऊँचा सुमेरु पर्वत है जिसका एक हजार योजन तो पृथ्वी के भीतर मूल है, निम्न्याणवे हजार योजन पृथ्वी के ऊपर है। चालीस योजन की चूल्का (चोटी) है। पृथ्वी में तो दश हजार योजन चौड़ा है और ऊपर शिखर में एक हजार योजन चौड़ा है। सुमेरु पर्वत और सौधर्म स्वर्ग के बीच में एक वाल का अन्तर है। इस जम्बू द्वीप के बीच में पूर्व और पश्चिम की तरफ लम्बे षट् कुलाचल पर्वत हैं जिसमें जम्बू द्वीप के सात खड हो गए हैं। हिमवान् महाहिमवान, निषिध नील, रुक्मि और शिखरी—ये छह वर्षधर पर्वत तथा पट् कुलाचल कहलाते हैं। इन्हीं के द्वारा जम्बू द्वीप के सात खड हो गए हैं। उन सात खडों के नाम इस प्रकार हैं—भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत् और ऐरावत् इन्हीं को सात क्षेत्र कहते हैं। वहाँ विदेह क्षेत्र में मेरु के उत्तर की तरफ उत्तर कुरु और दक्षिण की तरफ देव कुरु है। विदेह क्षेत्र तक के पर्वत और क्षेत्र उस भरत क्षेत्र से दुगने-दुगने विस्तार वाले हैं। विदेह क्षेत्र से उत्तर के तीन पर्वत और तीन क्षेत्र दक्षिण के पर्वतों और क्षेत्रों के बराबर विस्तार वाले हैं। भरत क्षेत्र दक्षिण उत्तर में पाँच सौ छब्बीस योजन और एक योजन के उन्तीस भाग में से छह भाग अर्थात् $\frac{3}{8}$ योजन अधिक विस्तार वाला है। समस्त विस्तार $436\frac{1}{8}$ योजन है। जम्बू द्वीप को चारों तरफ खाई की तरह घेरे हुए दो लक्ष योजन चौड़ा लवण समुद्र है। लवण समुद्र को चारों ओर से घेरे हुए चार लाख योजन चौड़ा धातकी खड द्वीप है। इस धातकी खड द्वीप में दो सुमेरु पर्वत हैं और क्षेत्र कुल आदि की रचना सब जम्बू द्वीप से दुगनी-दुगनी है। धातकी खड को चारों तरफ से घेरे हुए आठ लाख योजन चौड़ा कालोर्दध नाम का समुद्र है और कालोर्दध को घेरे हुए सोलह लाख योजन चौड़ा पुष्कर द्वीप है और पुष्कर द्वीप के बीचों बीच वसयाकार चौड़ाई पृथ्वी पर एक हजार बाईस योजन, बीच में सात सौ तेईस योजन ऊपर चार सौ चौबीस योजन, ऊँचे पर सत्रह सौ इक्कीस

योजन और पृथ्वी के भीतर चार सौ सैंतीस योजन जिसकी जड़ है ऐसा मानुषोत्तर नाम का पर्वत है जिससे पुष्कर द्वीप के दो भाग हो गए हैं। पुष्कर द्वीप के पहले के अर्द्ध भाग में जम्बूद्वीप से दुगनी-दुगनी अर्थात् घातकी खंड द्वीप के समान दो-दो भरत आदि क्षेत्रों की रचना है। आगे ऐसी रचना नहीं है। जम्बू द्वीप, के घातकी खंड द्वीप, पुष्कर द्वीप, लवण समुद्र कालोदधि समुद्र इतने क्षेत्र को नरलोक कहते हैं। इतने ही क्षेत्र में मनुष्य होते हैं। मानुषोत्तर पर्वत से आगे के द्वीप समुद्रों में ऋद्धिधारी मुनि वा विद्याधरों का सर्वथा गमन नहीं है और न उन द्वीपों में मनुष्य होते हैं। पुष्करवर द्वीप के आगे उसके चारों ओर पुष्करवर समुद्र है। उसके आगे वारुणी द्वीप है और उसके चारों तरफ वारुणी समुद्र है। उसके आगे क्षीरवर द्वीप है और उसके चारों तरफ क्षीरवर समुद्र है। उसके आगे घृतवर द्वीप है और उसके चारों तरफ घृतवर समुद्र है। उसके आगे क्षौद्रवर द्वीप है और उसके चारों तरफ क्षौद्रवर समुद्र है। उसके आगे नन्दीवर द्वीप है और उसके चारों तरफ नन्दीवर समुद्र है। उसके आगे अरुणवर द्वीप है और उसके चारों तरफ अरुणवर समुद्र है। उसके आगे अरुणभासवर द्वीप है और उसके चारों तरफ अरुणभासवर समुद्र है। उसके आगे कुंडलवर द्वीप है और उसके चारों तरफ कुंडलवर समुद्र है। उसके आगे शखवर द्वीप है उसके चारों तरफ शखवर समुद्र है। उसके आगे रुचिकर द्वीप है, उसके चारों ओर रुचिकर समुद्र है। उसके आगे भुजगवर द्वीप है और उसके चारों तरफ भुजगवर समुद्र है। उसके आगे कुसगवर द्वीप है और उसके चारों तरफ कुसगवर समुद्र है। उसके आगे कौचवर द्वीप है और उसके चारों तरफ कौचवर समुद्र है। इसी प्रकार एक दूसरे को घेरे हुए अन्त के स्वयंभूरमण समुद्र पर्यन्त असंख्यात् द्वीप और समुद्र है। वे सब जम्बू द्वीप से लेकर स्वयंभूरमण समुद्र पर्यन्त द्विगुण-द्विगुण विस्तार वाले जानने चाहिए।

विशेष—यहाँ पर इन द्वीपों में जो चार सौ अठ्ठावन अनादि निधन अकृत्रिम जिन भगवान के चैत्यालय हैं उनकी सख्या लिखते हैं—अढ़ाई द्वीप में पांच मेरु पर्वत हैं वहाँ एक-एक मेरु सम्बन्धी चार-चार वन है। एक-एक वन में चार-चार जिनमन्दिर हैं अतः वन के सोलह जिनमन्दिर हुए। ऐसे पाचो मेरु के बीस वनों में अस्सी जिनमन्दिर हैं। एक-एक मेरु पर्वत के पूर्व पश्चिम विदेह क्षेत्रों में सोलह-सोलह वक्षार पर्वत है और प्रत्येक पर्वत पर एक-एक मन्दिर है। इस तरह सर्व वक्षार पर्वतों के ८०, एक-एक मेरु सम्बन्धी चार-चार गजदत्त पर्वत है, इन पर भी एक-एक चैत्यालय है। इस तरह गजदत्तों के बीस एक-एक मेरु सम्बन्धी छह-छह कुलाचल पर्वत हैं। उन पर एक एक मन्दिर होने से तीस मन्दिर उनके हैं। एक-एक मेरु सम्बन्धी चौतीस-चौतीस चैताङ्ग्य पर्वत हैं। उन पर एक-एक मन्दिर होने से सबके कुल एक सौ सत्तर (१७०) जिन मन्दिर हैं। एक-एक मेरु सम्बन्धी देवकुरु और उत्तरकुरु नाम की दो-दो भोगभूमि होने से और उन प्रत्येक में

एक-एक मन्दिर होने से दश जिन मन्दिर उनमें है। इक्ष्वाकार पर्वत पर चार, मानुषोत्तर पर्वत पर चार, नदीश्वर द्वीप में एक-एक दिशा सम्बन्धी एक-एक अंजनगिरि, चार-चार दधिमुख और आठ-आठ रतिकर पर्वतों पर ऐसे तेरह-तेरह मन्दिर होने से कुल बावन जिन मन्दिर चारों दिशाओं में है। रुचिक द्वीप के रुचिक पर्वत पर चार और कुंडलद्वीप के कुंडल गिरि पर चार इस तरह अड़सठ जिन मन्दिर हैं। $(८० + ८० + २० + ३० + १७० + १० + ४ + ४ + ५२ + ४ + ४ = ४५८)$ इन सब चैत्यालयों की मैं बन्दना करता हूँ। ये सब विघ्नों के हरने वाले हैं।

इति मध्य लोक अकृत्रिम चैत्यालय वर्णन।

पांच मेरु सम्बन्धी पांच भरत, पांच ऐरावत, पांच विदेह—इस प्रकार सब मिलाकर पन्द्रह कर्मभूमि है। पांच हैमवत और पांच हैरण्यवत् इन दश क्षेत्रों में जघन्य भोग भूमि है। पांच हरि और पांच रम्यक इन दश क्षेत्रों में मध्यम भोग भूमि है। पांच देवकुरु और पांच उत्तर कुरु इन दश क्षेत्रों में उत्तम भोग भूमि है। जहाँ पर अग्नि (शस्त्र धारण) मसि (लिखने का काम) कृषि (खेती) शिल्प (कारीगरी) वाणिज्य (व्यापार-लेन-देन) और सेवा इन षट्कर्मों की प्रवृत्ति हो उसको कर्म भूमि कहते हैं। जहाँ पर इनकी प्रवृत्ति न हो उसको भोग भूमि कहते हैं। मनुष्य क्षेत्र से बाहर के समस्त द्वीपों में जघन्य भोग भूमि की सी रचना है किन्तु अन्तिम स्वयम्भूरमण द्वीप के उत्तरार्द्ध में तथा समस्त स्वयम्भूरमण समुद्र में और चारों कोणों की पृथियों में भी कर्म भूमि की-सी रचना है। लवण समुद्र और कालो-दधि समुद्र में छयाणवे अतद्वीप है जिनमें कुभोग भूमि की रचना है। वहाँ मनुष्य ही रहते हैं उनमें मनुष्यों की नाना प्रकार की कुत्सित आकृतियाँ हैं।

कल्पकाल वर्णन—

एक कल्पकाल बीस कोटाकोटी सागर का होता है। जैसे चन्द्रमा की हानि वृद्धि से एक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ऐसे दो पक्ष होते हैं वैसे ही एक कल्पकाल के दो भेद होते हैं—एक उत्सर्पिणी, दूसरा अवसर्पिणी। प्रत्येक काल की स्थिति दश कोड़ा-कोड़ी सागर की होती है। दोनों की स्थिति के काल को ही कल्पकाल कहते हैं। उत्सर्पिणी के छह कालों में वृद्धि और अवसर्पिणी के छह कालों में दिनों-दिन घटती होती जाती है। अवसर्पिणी काल के सुखम-सुखमा, सुखम दुःखमा, दुःखम सुखमा, दुःखमा और दुःखमा (अति दुःखमा) ऐसे छह भेद हैं। इसी प्रकार उत्सर्पिणी के भी अति दुःखमा, दुःखमा, दुःखम सुखमा, सुखम दुःखमा, सुखमा और सुखमा सुखमा—ये छह भेद हैं। इनमें से पहला सुखम सुखमा काल चार कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। दूसरा सुखमा तीन कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा सुखम दुःखमा दो कोड़ा कोड़ी सागर का, चौथा दुःखम सुखमा बयालीस हजार

वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का, पांचवाँ दुःखमा इक्कीस हजार वर्ष का और छठा अति दुःखमा भी इक्कीस हजार वर्ष का होता है। प्रथम सुखमा-सुखमा काल में महान सुख होता है। दूसरे काल में भी सुख होता है परन्तु प्रथम काल जैसा नहीं उससे कुछ कम होता है। तीसरे सुखम दुःखमा काल में सुख और किंचित् मात्र दुःख भी होता है। चौथे दुःखम सुखमा काल में दुःख और सुख दोनों होते हैं, पुण्यवानों को सुख और पुण्यहीनों को दुःख होता है। पाँचवे दुःखमा काल में दुःख ही रहता है, सुख नहीं जिस प्रकार सुषुप्त अवस्था में मनुष्य का अपने दुःख का मान नहीं रहता और वह सुखमय होकर सोता रहता है उसी प्रकार पंचम काल के जीवों को किसी को कुछ दुःख है, किसी को कुछ दुःख है परन्तु जब किसी विषय में वे रत हो जाते हैं तो अन्तःकरणगत दुःख को भूलकर अपने को सुखी मानते हैं। जब उसको पुनः स्मरण होता है तब वह फिर दुःख मानते हैं। अतएव पंचम काल में दुःख ही है मुख नहीं। छठे काल में महान घोर दुःख है। देवलोक और उत्कृष्ट भोगभूमि में सदैव प्रथम सुखम सुखमा काल की, मध्यम भोग भूमि में दूसरे सुखम काल की, जघन्य भोग भूमि में सुखम दुःखमा काल की, महाविदेह क्षेत्रों में दुःखम सुखमा चौथे काल की और अन्तिम स्वयंभूरमण द्वीप के उत्तरार्द्ध में तथा समस्त स्वयंभूरम समुद्र में तथा चारों कोणों की पृथिव्यों में तथा समुद्रों के मध्य जितने क्षेत्र हैं उनमें सदैव दुःखमा जो पंचम काल है उसकी रीति रहती है नरक में सदा दुःखम दुःखमा जो छठा काल है सदा उसकी सी रीति रहती है अर्थात् सदा छठा काल प्रवर्तमान रहता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के अतिरिक्त शेष सब क्षेत्रों में एक ही रीति रहती है। केवल आयु, काय आदि बढ़ना, घटना, रीति का पलटना भरत क्षेत्रों और ऐरावत क्षेत्रों में ही होता है अन्यत्र नहीं क्योंकि इनमें अवसर्पिणी के छठी उत्सर्पिणीकालों की प्रवृत्ति रहती है यथाजब अवसर्पिणी काल का प्रारम्भ होता है तो उसमें पहले सुखमा सुखमा काल, फिर दूसरा, तीसरा चौथा, पांचवा और छठा काल प्रवर्तता है। छठे के पीछे फिर उत्सर्पिणी काल का प्रारम्भ होता है। और तब उसमें उल्टा परिवर्तन होता है। अर्थात् पहले प्रथम दुःखमा दुःखमा का काल प्रवर्तता है फिर पांचवा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला काल प्रवर्तता है। प्रथम के पीछे प्रथम और छठे के पीछे छठा आता है इस प्रकार अवसर्पिणी काल के पीछे उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के पीछे अवसर्पिणी काल आता रहता है। ऐसे काल का परिवर्तन सदैव से चला आता है और सदैव तक चला जाएगा। इस समय भरत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल प्रवर्तमान है। जब यहाँ पहला सुखमा सुखमा काल प्रवर्तमान होता है तब यहाँ उत्तम भोगभूमि अर्थात् देव कुरु उत्तर कुरु, के समान रचना व रीति रहती है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही युगल पंदा होते हैं और जन्म दिन से सात दिवस पर्यन्त ऊपर को अपना मुख किए हुए पड़े रहते हैं। युगलों के उत्पन्न होते ही इनके माता-पिता को छीक या जम्हाई आती है जिससे वो तत्समय

ही प्राणगत हो जाते हैं और अपने सरल स्वभाविक भावों से मृत्यु लाभ करके ये दानी महात्मा कुछ शेष बचे हुए पुण्य फल से स्वर्ग में जाते हैं। और वहाँ भी उच्च पदाधिकारी होकर, मनचाहा दिव्य सुख भोगते हैं। न तो युगल ही अपने माता-पिता का दर्शन करते हैं और न माता-पिता ही अपनी सन्तान का मुखावलोकन करते हैं। वे युगल जन्म दिन से सात दिन तक तो ऊपर को मुख किए हुए पड़े रहते हैं और अगूठा चूसते रहते हैं तत्पश्चात् दूसरे सप्ताह में धीरे-धीरे घुटनों के बल चलते हैं, तीसरे सप्ताह में वे आर्य मधुर भाषण करते तथा इधर-उधर पड़ते हुए अटपटी चाल से चलने लगते हैं, चौथे सप्ताह में सात दिन तक भूमि पर स्थिरता से पैर रखते हुए पैर से चलते हैं, तदनन्तर पांचवे सप्ताह में सात दिन गाना-बजाना आदि चातुर्य कलाओं से तथा लावण्य, सौन्दर्य आदि गुणों से विभूषित हो जाते हैं। तदनन्तर छठे सप्ताह में सात दिन में ही नव यौवन सम्पन्न होकर अपने इष्ट भोग आदि के भोगने में समर्थ हो जाते हैं। तत्पश्चात् सातवें सप्ताह में वे सम्यक्त्व के ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। वे शुभ लक्षण परिपूर्ण, उगते सूर्य से समान कान्ति के धारी स्त्री-पुरुषों के युगल तीन पत्य पर्यन्त देवों के समान मनचाहा दिव्य सुख भोगते हैं। न तो उन्हें किसी प्रकार की बीमारी, शोक, चिन्ता, दरिद्रता आदि के होने वाले कष्ट सताने पाते हैं और न किसी प्रकार के अपघान से मृत्यु होती है। यहाँ किसी के साथ शत्रुता नहीं होती। यहाँ न अधिक शीत पड़ती है और न अधिक गर्मी होती है किन्तु सदैव एक-सी सुन्दर ऋतु रहती है। यहाँ न किसी को सेवा करना पड़ती है और न किसी के द्वारा अपमान सहना पड़ता है। न यहाँ युद्ध होता है न कोई किसी का बैर ही। यहाँ के लोगों के भाव सदा पवित्र और उत्साह रूप रहते हैं। यहाँ उन्हें कोई खाने-कमाने की चिन्ता नहीं करनी पड़ती है। पुण्योदय से प्राप्त हुए दश प्रकार के कल्प वृक्षों से मिलने वाले सुखों को भोगते हैं और तीन पत्य आयु पूर्ण होने पर्यन्त ये इसी तरह निराकुलित सुख से रहते हैं। वहाँ अशन, पान, शयन, आशन, वस्त्र, आभूषण, सुगन्ध आदि सर्व ही भोग-उपभोग योग्य सामग्री कल्प वृक्षों से उत्पन्न होती है। उन दस कल्प वृक्षों के नाम इस प्रकार हैं :—

श्लोक —मद्यातोद्यविभूषास्त्रग्, ज्योतिर्दीपगुहाङ्गका ।

भोजनामत्र वस्त्राङ्गा, दशधा कल्प पादपाः ॥

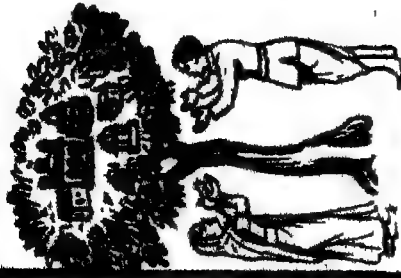
अर्थ—मालाग, वादित्राग, भाजनाङ्ग, भूषणाङ्ग, पानाङ्ग, ज्योतिराङ्ग, दीपाग, गृहाग, भोजनाङ्ग, और वस्त्राङ्ग, ये दश प्रकार के कल्प वृक्ष हैं।

नाना प्रकार के फूलों से बनाई हुई उत्कृष्ट और उत्तम सुगन्धित मालाएँ जिससे प्राप्त हों उसे मालाग वृक्ष कहते हैं। १

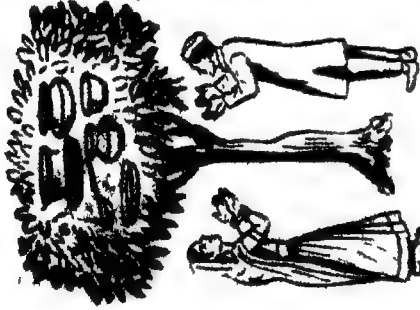
तत, वितत, घन, सुषिर आदि बाजे जिससे प्राप्त हो वह वादित्राग वृक्ष है। २

भोगभूमि में दस प्रकार के कल्प वृक्षों से भोग सामिन्नी

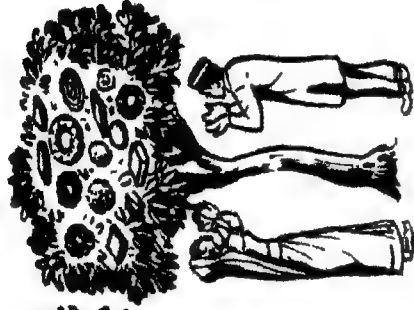
गृहौंग

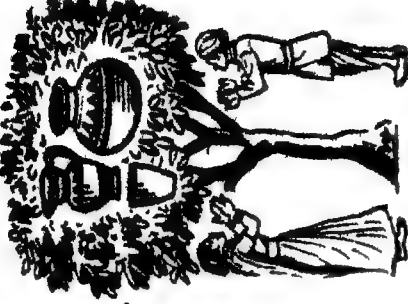
भोजनौंग

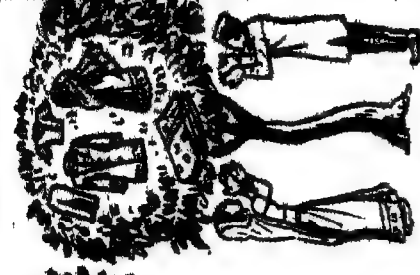
भोजनौंग

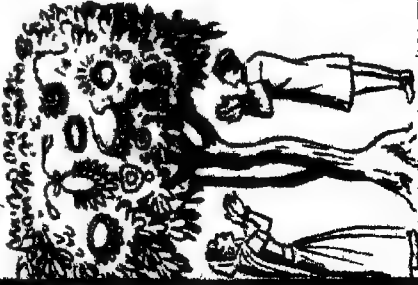
वानींग

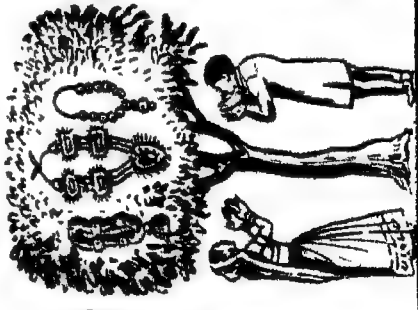
वस्त्रौंग

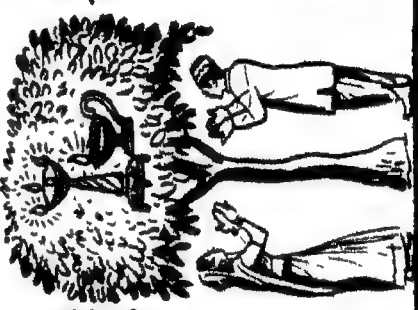
भूषणौंग

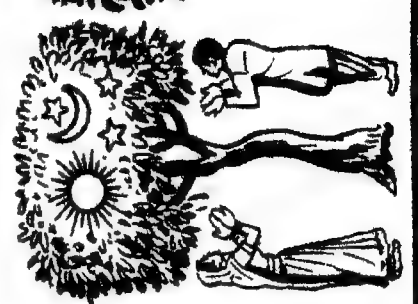
मालौंग

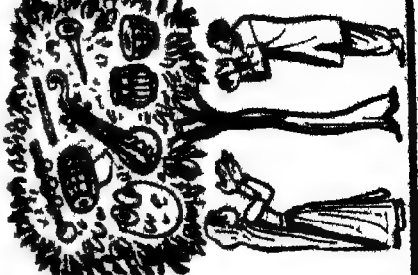
दीपौंग

ज्योतिरौंग

वाद्यौंग

कलश, थाली, कटोरा, गिलास आदि बर्तन देने वाला भाजनांग वृक्ष है । ३।
 मुकुट, माला, बाजूबन्द आदि आभरण व भूषण देने वाला भूषणांग वृक्ष है । ४।
 रुचिकर और सुगंधित, इन्द्रियां तथा बल की पुष्टि करने वाली तथा जिसके देखने से अभिलाषा पैदा हो ऐसी पीने की वस्तु मद्यांग वृक्ष से मिलती है । ५।

ज्योतिरांग वृक्षों से सूर्य और चन्द्रमा से भी अधिक प्रकाश होता है । ६।

दीपांग जाति के वृक्षों से घर में प्रकाश होता है । ७।

गृहांग वृक्ष नाना प्रकार के मकान मिलते हैं । ८।

जिनसे चार प्रकार, भोजन, प्राप्त हों वह भोजनांग वृक्ष है । ९।

जिससे उत्तमोत्तमरेशमी, सूती, आदि वस्त्र प्राप्त हों उन्हें वस्त्रांग वृक्ष कहते हैं । १०।

ऐसे ये दस प्रकार के कल्पवृक्ष न तो वनस्पति-काय हैं और न देवाधिष्ठित किन्तु पृथ्वीकाय रूप ही सार वस्तु हैं । इन दस प्रकार के वृक्षों से मनवांछित पदार्थ प्राप्त करके सुख भोगते हुए आयु के अन्त में शुभ भावों से मृत्यु लाभकर शेष बचे पुण्य फल से स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ भी महा वैभवशाली देव होकर दिव्य सुख भोगते हैं । यह सब उनके उत्तम पात्र दान का फल है । अतएव जो लोग पात्रों की भक्ति से दान देगे वे भी नियम से ऐसा ही उच्च सुख लाभ करेंगे । यह बात ध्यान में रखकर सत्पुरुषों का कर्तव्य है कि वे प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य करे । यही दान स्वर्ग और मोक्ष सुख का देने वाला है । भोगभूमि में असेनी तिर्यन्च नहीं होते और वे भी स्त्री पुरुष युगल ही उत्पन्न होते हैं और साथ ही मरते हैं । यह उत्कृष्ट भोगभूमि की रचना चार कोड़ा कोड़ी सागर पर्यन्त रहती है । तदनन्तर सुखमा नाम का दूसरा काल प्रवर्तता है उसमें मध्यम भोगभूमि अर्थात् हरि और रम्यक क्षेत्र के समान रचना व रीति होती है । इसमें मनुष्यों की ऊँचाई चार हजार धनुष और दो पत्य की आयु होती है । तब भी निरन्तर दो पत्य तक कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए सुख भोग कर आयु पूर्ण होने पर मृत्यु लाभ कर अपने शेष बचे पुण्य के अनुसार स्वर्ग में देव उत्पन्न होते हैं । इस काल में भी युगल ही पैदा होते हैं । यह मध्यम भोगभूमि की रचना तीन कोड़ा कोड़ी सागर पर्यन्त रहती है । तत्पश्चात् तीसरा काल जो सुखमा दुःखमा है, प्रवर्तमान होता है उसमें जघन्य भोगभूमि अर्थात् हैमवत और हैरण्यवत् क्षेत्र के समान रचना व रीति होती है । इसमें मनुष्यों के शरीर की ऊँचाई दो हजार धनुष और एक पत्य की आयु होती है । एक पत्य पर्यन्त बराबर कल्प वृक्ष आदि से उत्पन्न हुए विषयभोगों के सुख भोगते हैं । आयु पूर्ण होने पर मृत्यु लाभ कर अपने शेष बचे पुण्य के अनुसार देव पर्याय में जाते हैं और वहाँ पुण्यानुसार सुख भोगते हैं । यह जघन्य भोग भूमि की रचना दो कोड़ा-कोड़ी सागर पर्यन्त

रहती है। इस प्रकार $४ + ३ + २ = ९$ कोड़ा कोड़ी सागर पर्यन्त भोगभूमि की रचना होती है।

जब तीसरे काल में पत्य का आठवा भाग शेष रहा तो चौदह कुलकर हुए। उनके नाम ये हैं—प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमकर, क्षेमधर, सीमंकर, सोमधर, विमलवाहन, चक्षुष्मान यशस्वान, अभिचन्द्र, चन्द्राभ, मरुदेव, प्रसेनजित और नाभिराय। ये अपने तीन जन्म के ज्ञाता और कर्म भूमि के व्यवहार के उपदेशक थे।

प्रथम कुलकर के शरीर की ऊँचाई अठारह सौ धनुष थी। इनके समय ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों की ज्योति मद होने के कारण चन्द्रमा और सूर्य का प्रादुर्भाव देखकर उनके प्रकाश से जो लोग भयभीत हुए थे उनका इन्होंने भय निवारण किया। १।

दूसरे कुलकर का शरीर प्रमाण तेरह सौ धनुष था। इन्होंने ज्योतिष जाति के कल्पवृक्षों की ज्योति मद होने से तारागण के विमानों का प्रादुर्भाव देखकर तारागण के प्रकाश से जो लोग भयभीत हुए थे उनका भय निवारण किया। २।

तीसरे कुलकर का शरीर प्रमाण आठ सौ धनुष था। इन्होंने सिंह, सर्प आदि के क्रूर स्वाभावी होने से जो लोग भयभीत हुए थे उनका भय निवारण किया। ३।

चौथे कुलकर का शरीर प्रमाण सात सौ पिचहत्तर धनुष था। इन्होंने अन्धकार से भयभीत हुए लोगों को दीपक प्रज्वलित कराने की शिक्षा से उनका भय निवारण किया। ४।

पाचवे कुलकर का शरीर प्रमाण सात सौ पचास धनुष था। इन्होंने कल्पवृक्षों के स्वत्व की मर्यादा बांधी। ५।

छठे कुलकर का शरीर प्रमाण सात सौ पच्चीस धनुष था। इन्होंने अपनी-अपनी नियमित सीमा में शासन करना सिखलाया। ६।

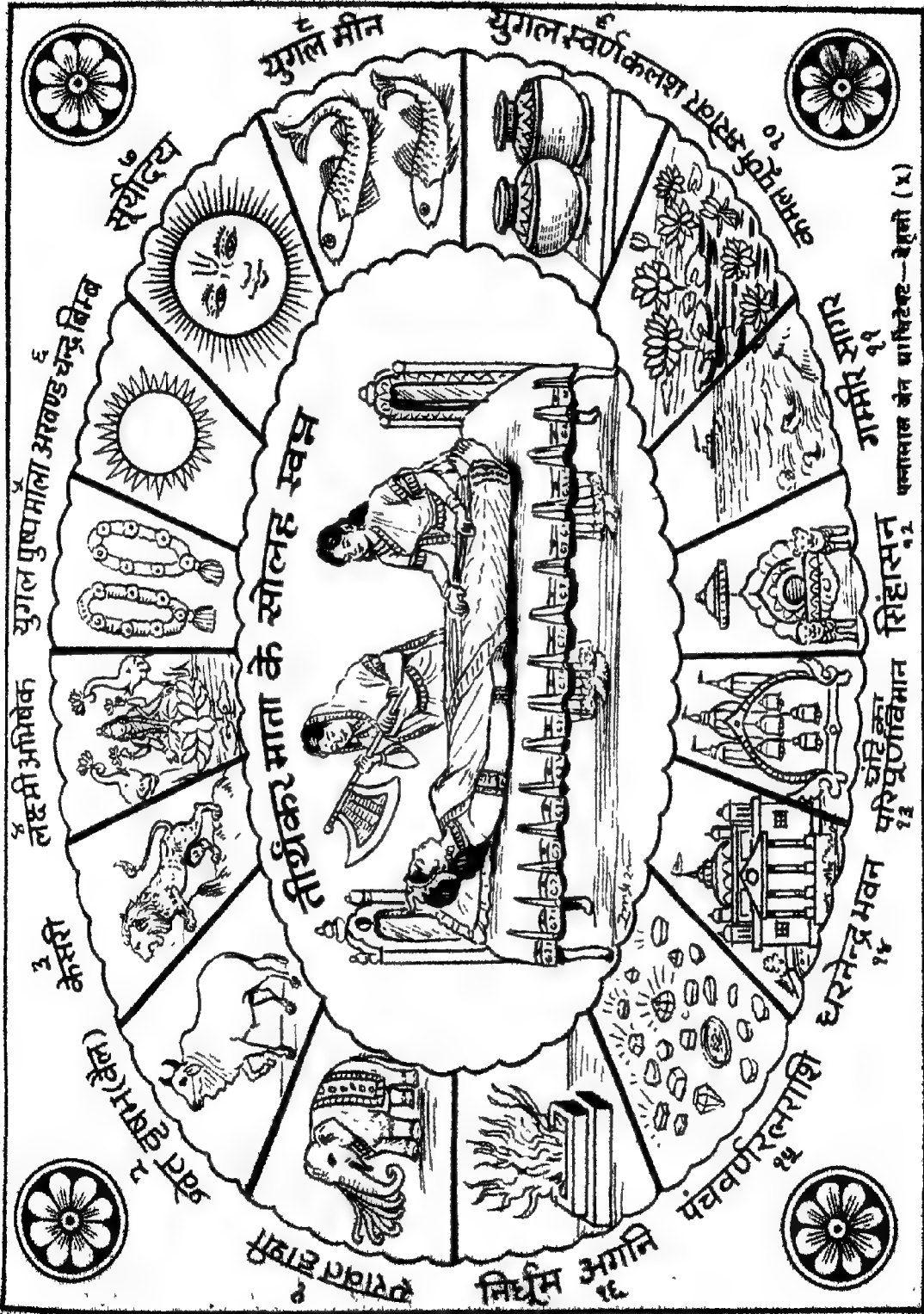
सातवें कुलकर का शरीर प्रमाण सात सौ धनुष था। इन्होंने घोड़े, रथ आदि सवारियों पर आसठ होना सिखलाया। ७।

आठवें कुलकर का शरीर प्रमाण छह सौ पिचहत्तर धनुष था। इन्होंने जो लोग अपने पुत्र का मुख देखने से भयभीत हुए थे उनका भय निवारण किया। ८।

नवें कुलकर का शरीर प्रमाण छह सौ पचास धनुष था। इन्होंने लोगों को पुत्र-पुत्रियों के नामकरण की विधि बतलाई। ९।

दसवें कुलकर का शरीर प्रमाण छह सौ पच्चीस धनुष था। इन्होंने लोगों को चन्द्रमा दिखलाकर बच्चों को क्रीड़ा करना सिखलाया। १०।

ग्यारहवें कुलकर का शरीर प्रमाण छह सौ धनुष था। इन्होंने पिता पुत्र के

गामाकार गाय
धरनेन्द्र भवन धरनेन्द्र भवन—देवकी (५)

सिंहदासुन
परिपूर्णविमान

धरनेन्द्र भवन

पंचवर्णरत्नराशि

निर्धम अगनि

पुढाह पणवक

ब्रत वाशम (कैत)

केसरी

लक्ष्मी अभिषेक

युगल पुष्पमाला अस्ववह चन्द्र बिम्ब

सूर्योदय

युगल मीन

युगल स्वर्णकलश
युगल पुष्पमाला

गामाकार गाय

व्यवहार की शिक्षा दी अर्थात् लोगों को सिखलाया कि यह तुम्हारा पुत्र है, तुम इसके पिता हो । ११ ।

बारहव कुलकर का शरीर प्रमाण पांच सौ पचहत्तर धनुष था । इन्होंने नदी, समुद्र आदि में नौका और जहाजों के द्वारा पार जाना, तैरना सिखलाया । १२ ।

तेरहवें कुलकर का शरीर प्रमाण पांच सौ पचास धनुष था । इन्होंने लोगों को गर्भ मल के शुद्ध करने का अर्थात् स्नान आदि कर्म का उपदेश दिया । १३ ।

चौदहवें कुलकर का शरीर प्रमाण पांच सौ पच्चीस धनुष था । इन्होंने लोगों को नाभि काटने की विधि बतलाई । १४ ।

इनके समय समस्त कल्पवृक्षों का अभाव हुआ । युगल उत्पत्ति मिटी और वे अकेले ही उत्पन्न हुए । इनकी मन को हरण करने वाली उत्तम पतिव्रता, सरलस्वभावी, विदुषी जैसे चन्द्रमा के रोहिणी, समुद्र के गंगा, राजहंस के हसनी इन्द्र के इन्द्राणी हैं वैसे ही महारानी मरु देवी हुई एक दिन मरु देवी अपने शयनागार में सुखपूर्वक सोई हुई थी कि उसने जिनेन्द्र के अवतार के सूचक रात्रि के पिछले पहर में अत्यन्त हर्षदायक सोलह स्वप्न देखे । उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) ऐरावत हस्ती, (२) श्वेत वृषभ, (३) केशरी, (४) हस्तिनियों के द्वारा दो कलशों से स्नान करती हुई लक्ष्मी, (५) दो पुष्प मालाएँ, (६) अखण्ड चन्द्र बिम्ब (७) उदय होता हुआ सूर्य, (८) मीन युगल, (९) दो कनकमय कलश, (१०) कमलों से शोभित सरोवर, (११) गम्भीर समुद्र, (१२) सुन्दर सिंहासन, (१३) छोट-छोटी घटिकाओं से सुशोभित विमान, (१४) वरुणेश्वर का भवन, (१५) प्रदीप्त पंच वर्णों के उत्तमोत्तम रत्नों की राशि और (१६) निर्धूम अग्नि—इस प्रकार सोलह स्वप्न देखे ।

तदनन्तर उसने अपने मुख में प्रवेश करते हुए हाथी को देखा । स्वप्न देखकर मरुदेवी प्रातःकाल सम्बन्धी मंगल शब्द श्रवण करके जाग्रत हुई और शौच स्नान आदि प्रभात क्रियाओं से निवृत्त होकर नाभिराय के समीप राजसभा में गई । महाराज ने महारानी को अपने बाईं ओर बैठाकर कहा—‘देवी आज क्या विचार करके आई हो?’ महारानी बोली—‘नाथ! रात्रि के अन्तिम समय में मैंने सोलह स्वप्न देखे हैं । उनका फल आप से पूछने के लिए आई हूँ । यह कहकर मरुदेवी ने अपने रात्रि में देखे हुए सब स्वप्न कह सुनाए ।

महाराज स्वप्नों को सुनकर उनका फल कहने लगे—‘देवी! इन स्वप्न से सूचित होता है कि तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर अवतार लेंगे जिनकी आज्ञा का देवता तक भी सम्मान करते हैं । उनके अवतार के छह महीने पहले से ही देवता प्रतिदिन अपने घर पर रत्नवर्षा करेंगे ।

तुम्हारी संतुष्टि के लिए प्रत्येक स्वप्न का फल पृथक्-पृथक् कहता हूँ सो सुनो—

प्रथम हस्ती के देखने से सर्वोच्च माननीय पुत्र होगा ?

वृषभ के देखने से धर्म रूपी धुरी का धारण करने वाला जगत्पूज्य होगा ॥२॥

सिंह के देखने से अनन्त बल का धारी होगा । ३ ।

पुष्पमाला देखने से धर्म प्रगट करने वाला होगा । ४ ।

लक्ष्मी अभिषेक हस्तिनियों के द्वारा होता हुआ देखने से उसका इन्द्रों के द्वारा मेरु पर्वत पर अभिषेक होगा । ५ ।

पूर्णमासी का अखण्ड चंद्र बिम्ब देखने से वह सब जन सताप हर्ता आनन्दकारी होगा । ६ ।

सूर्य के देखने से वह महा प्रतापी होगा । ७ ।

मीन युगल देखने से वह विविध सुख का भोक्ता होगा । ८ ।

कनक कुम्भ युगल देखने से वह विविध निधि भोक्ता होगा । ९ ।

सरोवर के देखने से वह एक हजार आठ शुभ लक्षण सम्पन्न होगा । १० ।

गम्भीर समुद्र के देखने से केवल ज्ञान कारी होगा । ११ ।

सिंहासन के देखने से विपुल राज्य का भोक्ता होगा । १२ ।

स्वर्ग विमान देखने से स्वर्ग से चयकर अवतार लेगा । १३ ।

धरणेन्द्र भवन देखने से अवधिज्ञान सयुक्त होगा । १४ ।

रत्नराशि देखने से गुण निधान होगा । १५ ।

निर्धूम अग्नि देखने से वह कर्मों का नाश करने वाला होगा । १६ ।

इस प्रकार मरुदेवी त्रैलोक्य नाथ की उत्पत्ति अपने पति से सुनकर परम हर्षित होकर वापिस अपने महल में चली गई । कुछ दिनों पश्चात् आषाढ कृष्ण द्वितीया को सर्वार्थ सिद्धि से चयकर तीन ज्ञान सयुक्त भगवान् मरुदेवी के गर्भ में आ विराजे । देवी के द्वारा उस पूज्य गर्भ की दिनों-दिन वृद्धि होने लगी । उसके भार से मरुदेवी को किसी तरह की पीड़ा न हुई जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब के पड़ने से दर्पण की किसी तरह हानि नहीं होती है । गर्भ पूर्ण दिनों का हुआ । तब चैत्र मास कृष्ण पक्ष में नवमी के दिन शुभ मुहूर्त में उत्तराषाढ नक्षत्र का योग होने पर सौभाग्यवती मरुदेवी ने त्रिभुवन पूज्य पुत्र रत्न का प्रसव किया । पुत्र के उत्पन्न होते ही नगर भर में आनन्द उत्सव होने लगा और नाभिराय ने भी पुत्र जन्म का महा उत्सव किया । त्रैलोक्य के प्राणी हर्षित हुए । इन्द्रों के आसन कम्पायमान हुए और

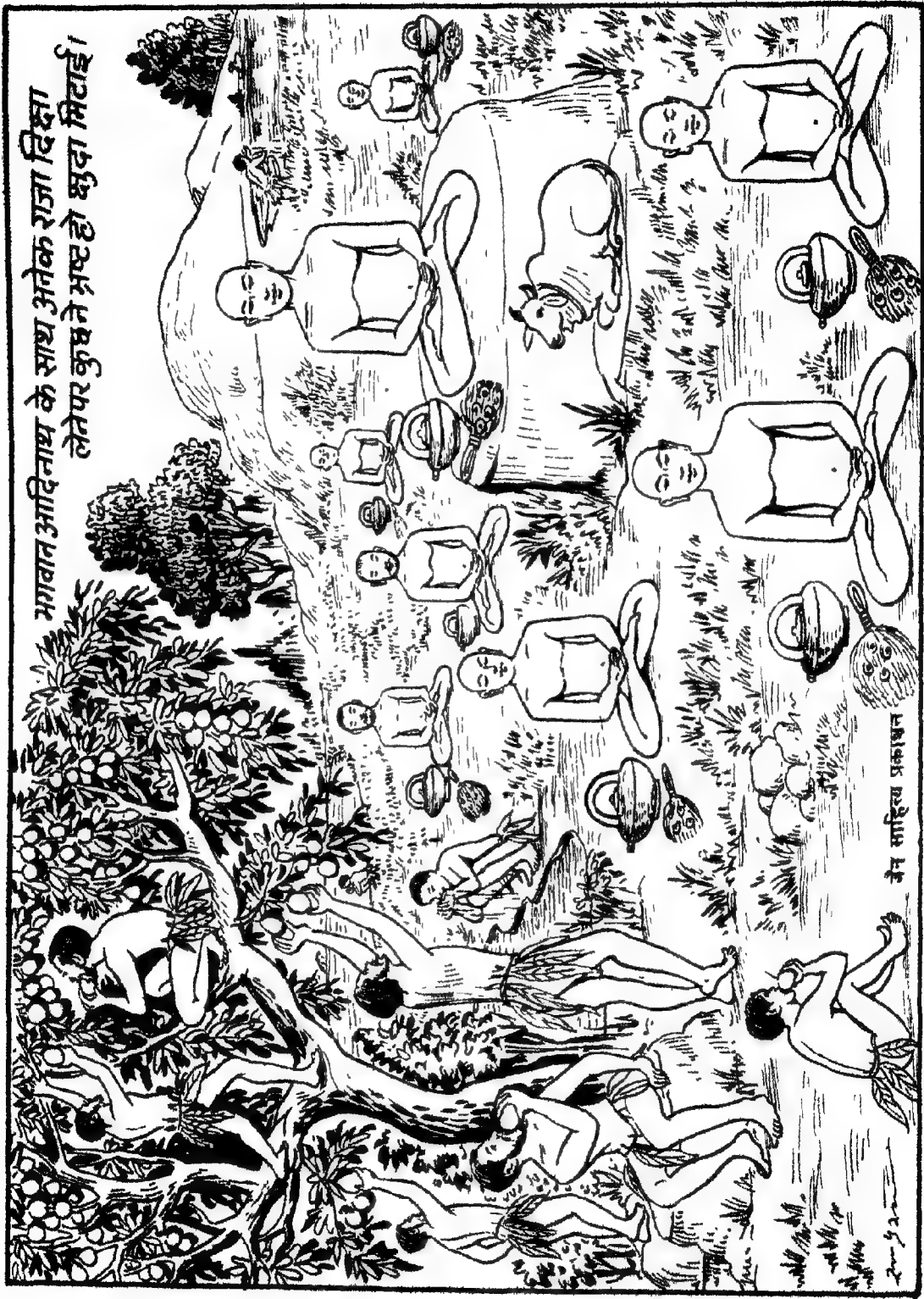
देवों के बिना बजाए स्वतः स्वभाव सुन्दर-सुन्दर बाजों का मनोहर शब्द होने लगा तब सौधर्मेन्द्र अवधिज्ञान से यह जानकर कि इस समय भरत क्षेत्र में तीर्थराज का अवतार हुआ है। उसी समय अपने ऐरावत गजराज पर आरुढ़ होकर वह अपनी इन्द्राणी और देवों सहित बड़े भारी उत्साह और समारोह के साथ अयोध्यापुरी में आया और सभक्ति नगरी की तीन प्रदक्षिणा की। इन्द्र ने अपने विशाल ऐश्वर्य से नगरी को अनेक प्रकार सुशोभित किया और पश्चात् अपनी प्रिया को भगवान के लाने के लिए मरुदेवी के निकट भेजा। इन्द्राणी अपने स्वामी को आज्ञा पाकर प्रसूतिगृह में गई और अपनी दिव्य शक्ति से ठीक मायामयी बंसा ही एक बालक वहाँ स्थापित कर भगवान को उठा लाई। उसने बालक लाकर अपने पति के कर-कमलों में दे दिया। इन्द्र उन्हें ऐरावत हाथी पर बैठाकर बड़े समारोह के साथ सुमेरु पर्वत की ओर चला। ईशान इन्द्र ने छत्र धरे, सनत्कुमार, महेन्द्र चँवर ढुलाने लगे और शेष इन्द्र तथा देव जय-जयकार शब्द करने लगे। किन्नर, गन्धर्व, तुम्बर, नारद आदि मनोहर-मनोहर गान करने लगे, अतः सौधर्म इन्द्र बड़े भारी महोत्सव के साथ सुमेरु पर्वत पर गया। वहाँ से पांडुक वन में जाकर तत्र स्थित पांडुक शिला पर भगवान को पूर्व दिशा मुख विराजमान कर अभिषेक करने को उद्यत हुआ तब सब देव रत्नजडित सुवर्णमय एक हजार आठ कलशों को लेकर क्षीर समुद्र पर गए। उन्होंने समुद्र से लेकर पर्वत पर्यन्त कलशों की ऐसी सुन्दर श्रेणी बाध दी जो मन को मुग्ध किए देती थी। पश्चात् इन्द्र अपनी इन्द्राणी सहित भगवान का कलशाभिषेक करने लगा। इस समय सुमेरु पर्वत क्षीर समुद्र के स्फटिक से भी धवल और निर्मल जल के अभिषेक से ऐसा मालूम होने लगा मानो चादी का बना हुआ हो जब भगवान का क्षीराभिषेक हो चुका तब दूसरे जल से अभिषेक कर इन्द्राणी ने जिनराज का शरीर पोछा और उनके शरीर में सुगन्धि चन्दन आदि का विलेपन कर अनेक प्रकार सुगन्धित पुष्पों से उनकी पूजा की।

तत्पश्चात् स्वर्गीय दिव्य वस्त्रों और मुकुट, कुण्डल, हार आदि सोलहो आभूषणों से भूषित कर और उनके अग्रूठे में अमृत रखकर इन्द्र भगवान की स्तुति करने लगा—‘हे नाथ ! हे जिनाधीश ! यह जगत महान् अज्ञान रूप अधकार से भरा है उसमें भ्रमण करते हुए भव्य जीवों के मोह तिमिर हरने को तुम सूर्य के समान हो। हे जिन चन्द्र ! तुम्हारे वचन रूपी किरण के द्वारा भव्य जीवकुमुद पक्ति के समान प्रफुल्लित हो जाएंगे। इस संसार रूप अटवी में भ्रमण करते हुए जीवों को सन्मार्ग बताने के लिए तुम केवल ज्ञान मय दीपक रूप में प्रगट हुए हो। हे जगन्नाथ ! आप तीन भवन के स्वामी हैं। सब प्राणीयों के नमस्कार के योग्य हैं। इस संसार में आपसे अधिक और कोई पूज्य नहीं हैं। आप प्रत्यक्ष हस्तेखावत् लोकालोक के जानने वाले हैं स्वयम्भू हैं, विज्ञाननिधान हैं, अजर हैं, अमर हैं और कर्मों के जीतने वाले हैं। आपको मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। नाथ ! आप भक्तजनों के रक्षक

है, दरिद्रता के नाश करने वाले हैं, दुःख दरिद्रता के मिटाने वाले हैं। आप ही काम धेनु (मनोवांछित फल के देने वाले) हैं। आप काम, क्रोध, मोह, राग, द्वेष आदि कषायों से रहित वीतराग हैं। कर्म रूप वन के भस्म करने को वज्र है। इच्छित पदार्थों के देने को चिंतामणि हैं। काम रूप सर्प के नाश करने को गरुड़ है। पचेन्द्रियो के विषय रूपी पिशाचिनी के मारने को कटार है। आप अपने आश्रयी जीवों के भय, तृषा, रोग, अरति आदि दुःखों को नाशकर शम अर्थात् सुख के करनेवाले हैं अर्थात् आप शकर हैं। हे धीर ! आप मोक्षमार्ग की विधि के विधानकर्ता हैं अतएव आप ब्रह्मा हैं। हे देव ! मैं आपके गुणों का कहाँ तक यशोगान करूँ ? जब देवों के गुरु (वृहस्पति) भी आपके गुणों का पार नहीं पा सकते तो मेरी तुच्छ बुद्धि कहाँ पार पा सकती है ?' इस प्रकार इन्द्र, भगवान की बहुत देर तक सभक्ति स्तुति करके बारम्बार नमस्कार करता हुआ तत्पश्चात् ऐरावत हाथी पर आरुढ़ करके अयोध्यापुरी में वापिस ले आया और अपनी प्रिया के द्वारा मरुदेवी के पास उसी अवस्था में भगवान को पहुँचा दिया। जब मरुदेवी की निद्रा खुली तो पुत्र को दिव्य अलंकारों से भूषित देखकर बड़ी आश्चर्यान्वित हुई। तत्पश्चात् इन्द्र, भगवान के माता-पिता का पूजनकर, अपने स्थान पर चला गया। भगवान इन्द्र के द्वारा अगूठे में रक्खे हुए अमृत का पान करते हुए दिनो-दिन बढ़ने लगे। उनके लिए सुगन्ध विलेपन, वस्त्राभूषण, अशन, पान आदि सर्व सामग्री इन्द्र भेजा करता था। उन नाना प्रकार के दिव्य रत्नमयी अलंकारों से विभूषित भगवान का शरीर बहुत सुन्दर मालूम होता था। उनके बहुमूल्य रत्नों से जड़ित वस्त्राभूषणों की शोभा देखते ही बनती थी। उनके वक्ष स्थल पर पड़ी हुई स्वर्गीय कल्प वृक्षों के पुष्पों की सुन्दर मालाएँ शोभा दे रही थी। भगवान इस प्रकार अपनी वय वाले देव कुमारों के साथ क्रीड़ा करते और स्वर्गीय भोगोप-भोगों को भोगते हुए शुक्ल द्वितीया के चन्द्रमा की तरह दिनो-दिन बढ़ने लगे। भगवान जब लावण्य आदि गुणों से सुशोभित तथा नवयौवन सम्पन्न हुए तब नाभिराय ने बड़े समारोह के साथ इनका पाणिग्रहण करा दिया।

भगवान ऋषभदेव के दो रानियाँ थी। उनके नाम थे सुनन्दा और नन्दा। सुनन्दा के भरत आदि सौ पुत्र और एक ब्राह्मी कन्या थी और नन्दा के बाहुबलि पुत्र और सुन्दरी नाम की पुत्री थी। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव धन, संपत्ति राज, वैभव, कुटुम्ब, परिवार आदि से पूर्ण सुखी होकर प्रजा का नीति के साथ पालन करते हुए तिरासी लाख पूर्व पर्यन्त राज करते रहे तब एक दिन इन्द्र ने अवधिज्ञान से विचार किया कि तीर्थंकर भगवान का सर्व समय पचेन्द्रिय भोगों में व्यतीत हुआ चला जा रहा है और भगवान विरक्त नहीं हुए, वैराग्य का कोई निमित्त विचारना चाहिए। तब इन्द्र ने एक नीलाजना नाम की अप्सरा को जिसका आयु कर्म बहुत अल्प शेष रहा था, भगवान के समीप नृत्य करने के लिए भेजा अतः भगवान के सन्मुख उस देवी ने आकर लोगों को चकित करने वाला नृत्यगान

भगवान् आदिनाथ के साथ अनेक राजा विद्या
लेने पर कुचने भ्रष्ट हो झुटा मिटाई।

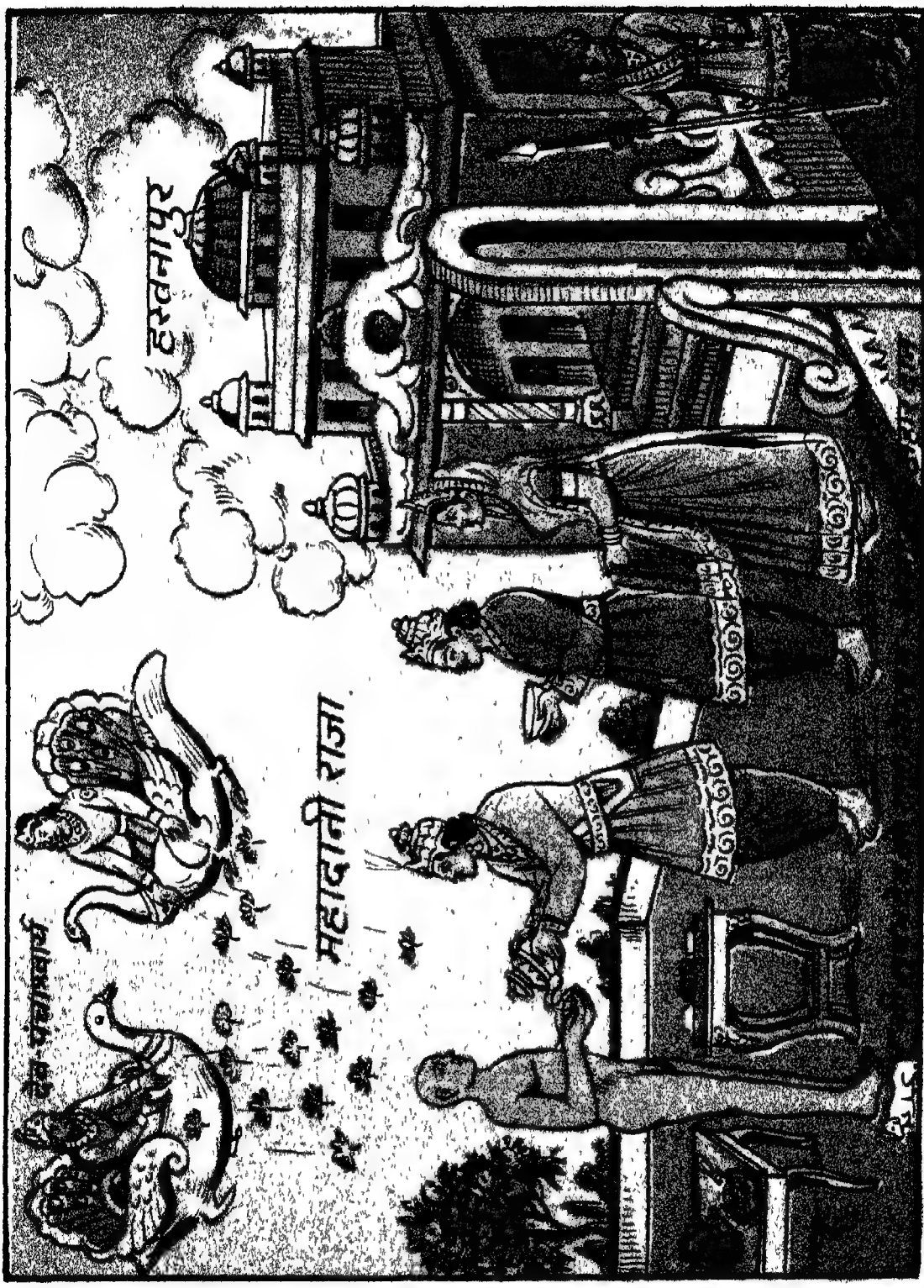

नेन साहित्य प्रकाशन

करना आरम्भ किया तब समस्त सभा निवासीजन आश्चर्यान्वित होकर कहने लगे कि-देखो ऐसे अद्भुत नृत्य का देखना इन्द्र को भी दुर्लभ है। जब ऐसे नृत्य करती हुई नीलाब्जना अप्सरा का आयु कर्म पूर्ण हो गया तो आत्मा तो परगति गया और शरीर दर्पण के प्रतिबिम्बवत् अदृश्य हो गया अतः इन्द्र ने नृत्य के समय को भंग न होने के कारण उसी समय दूसरी देवांगना रच दी इससे वैसा ही नृत्यगान होता रहा अतः यह परिवर्तन सभा निवासियों में से किसी ने नहीं जाना कि यह वही देवी नृत्य कर रही है अथवा दूसरी परन्तु यह परिवर्तन भगवान ने अवधिज्ञान से तत्समय ही जान लिया कि वह देवी नृत्य तजकर अन्य लोक गई, यह इन्द्र ने नवीन रच दी है। भगवान के चित्त पर-उसकी इस क्षण नश्वरता का बहुत गहरा असर पड़ा। वे विचारने लगे-कि अहो जिस प्रकार ये अप्सरा आँखों के देखते-देखते नष्ट हो गई उसी तरह यह ससार भी क्षण भगुर है। यह पुत्र, पौत्र, स्त्री आदि का जितना समुदाय है वह सब दुःख को देने वाला है और इन्हीं के मोह में फसकर जीव नाना प्रकार के दुःखों को भोगता है। अतः इनसे सम्बन्ध छोड़कर जिन दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिससे मैं आत्मीक सच्चा सुख प्राप्त कर सकूँ इस प्रकार ऋषभदेव का मन वैराग्य युक्त जानकर लौकातिक देव आए और भगवान को वैराग्य पर दृढ़ कर निज स्थान पर चले गए। तदनन्तर इन्द्र आदि देव भगवान को पालकी में बैठाकर उन्हें तिलक नामक उद्यान में ले गए। वहाँ भगवान ने वट वृक्ष के नीचे सब वस्त्राभूषणों का परित्याग करके कैशलीच के अनन्तर सिद्ध भगवान को नमस्कार कर जिनदीक्षा स्वीकार की। भगवान के केशों को इन्द्र ने ले जाकर क्षीर समुद्र में डाल दिया। भगवान की दीक्षा के समय सब देव गण आ गए और भगवान का दीक्षोत्सव करके अपने-अपने स्थान पर चले गए। भगवान के साथ और भी चार हजार राजाओं ने मुनिव्रत का स्वरूप जानकर केवल स्वामी की भक्ति करके नग्नमुद्रा धारण की। भगवान ऋषभदेव तो दीक्षा लेकर षट्मास पर्यन्त निश्चल कायोत्सर्ग में लीन रहे परन्तु शेष जो कच्छ महाकच्छ आदि चार हजार राजा थे वे जब नग्न मुद्रा धारण कर क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि परिषह सहन करने में असमर्थ हो गए तब कितने ही राजा महाबलवान होने पर भी अशक्त होकर भूमि पर बैठ गए, कितने ही कायोत्सर्ग तजकर क्षुधा की वेदना से महा व्याकुल होकर फल आदि का भक्षण करने लगे, कुछ तृषा के कारण सतप्त चित्त होकर नदी सरोवर आदि का शीतल जलपान करने लगे। उनका ये भ्रष्ट आचरण देखकर उस वन के देवताओं ने उनसे मना किया और कहा—“कि तुम लोग ऐसा मत करो। अरे मूर्खों ! यह तुम्हारा दीक्षा ग्रहण किया हुआ दिगम्बर अवस्था का रूप सर्वश्रेष्ठ अरिहत, चक्रवर्ती आदि लोगों के धारण करने योग्य है। तुम्हें इस नग्न जिनमुद्रा को धारण कर जैनेन्द्री दीक्षा को कलंकित करना तथा इस निन्दनीय कृत्य का करना योग्य नहीं। दूसरी बात, ऐसे कृत्य का करना तुम्हें नरक आदि दुर्गति का कारण भी है।”

तब उन्होंने नगनमुद्रा का परित्याग कर वृक्षों के बक्कल धारण कर लिए। कुछ ने मृगचर्म आदि धारण कर ली। कुछ ने दर्भ आदि धारण की। वन वृक्षों के फलों से वे क्षुधा निवारण करने लगे। सरोवर आदि के शीतल जल से तृषा निवारण करने लगे। कितने ही परस्पर बातलाप करने लगे 'कि यह गुरु महाधीर वीर किसी कार्य की सिद्धि के लिए योग साधन करने वन में आए है और बाद में वापिस जाकर राजलक्ष्मी का सेवन करेंगे, आज या एक दो दिन में योग का परित्याग कर अपने स्थान पर जाकर राज्य लक्ष्मी अंगीकार करेंगे इससे यदि हम पहले नगर में चने जाएंगे तो ये हमें स्वामी कार्य में विघ्न डालने वाले और छल करने वाले जानकर हमारा मान भगकर देश से निकाल देंगे तब भी तो हमें सम्पदा विहीन होकर बहुत बाधा सहन करनी पड़ेगी अथवा इनके पुत्र भरत चक्रवर्ती राज्य कर रहे हैं वे भी हम पर कोप करेंगे कि ये स्वामी को तजकर चले आए है अतः ये दंड देने योग्य है अतः यावत् (जब तक) भगवान् ऋषभदेव का योग पूर्ण न हो जाय तावत् (तबतक) हमें भी बाधा सहनी योग्य है। यह भगवान् अभी दिन दो दिन में योग सिद्धि होने पर उल्टे घर जाएंगे तब हम से प्रसन्न होकर हमें प्रतिष्ठा, सत्कार, लाभ आदि से सम्पन्न करेंगे।' इस प्रकार कितनी ही ने अन्तःकरण में व्याकुलता होते हुए भी अपनी आत्मा को दृढ (स्थिर) किया। कितने ही विचलित होकर भस्मी लगाकर जटाधारी हो गए, कितने ही दंडधारी हुए इत्यादि उन्होंने अनेक भेष धारण किए। उनमें से मारीच ने परिव्राजकों में मुख्य होकर परिव्राजक का मार्ग चलाया।

अथानन्तर महाध्यानी ऋषभदेव भगवान् ने छह मास पूर्ण होने पर आहार के निमित्त प्रवर्तन किया। उन्होंने मन में विचारा कि—अहो! देखो, ये कच्छ महाकच्छ आदि महान वंशोद्भव सयमी मुनि का मार्ग न जानकर क्षुधा, तृषा आदि बाईस परीषद् सहन करने में असमर्थ होकर थोड़े ही दिनों में भ्रष्ट हो गए अतः मुझे मोक्षमार्ग की सिद्धि और काय की स्थिति के निमित्त अब यतियों के आहार का मार्ग दर्साना चाहिए। मोक्षाभिलाषी निर्ग्रन्थ साधुओं को न बिल्कुल काय ही कृश करना और न गरिष्ठ, रस सयुक्त, मिष्ट, स्वादिष्ट भोजन के द्वारा पोषण ही करना चाहिए किन्तु दोष अर्थात् राग आदि दोष अथवा वात, पित्त कफ आदि दोष के नाश के निमित्त उपवास आदि तप करना और प्राण धारण करने के निमित्त शास्त्रोक्त निर्दोष शुद्ध निरतराय आहार लेना चाहिए ऐसा मन में निश्चय करते हुए आदीश्वर भगवान् ने ईर्या समिति पूर्वक आहार के निमित्त विहार किया। मुनि सम्बन्धी क्रिया के आचरणी भगवान् मौनपूर्वक विहार करते गए सो पुर, ग्राम आदि में विहार करते हुए प्रजाजन राज्य अवस्थावत् विविध प्रकार के उत्तम-उत्तम पदार्थ उन्हें भेंट करते थे परन्तु अब इन्हें भेंट आदि से क्या प्रयोजन था? अन्तराय जानकर वापिस वन में चले जाते थे। इस प्रकार षट् मास पर्यन्त जब आहार की विधिपूर्वक प्राप्ति न हुई तब वे विहार करते-करते

हस्वनापुर

महादानी राजा

देवि-राजमाता

रतन

हस्तनागपुर आए। सर्व ही नगर निवासीजन भगवान के दर्शन करके परम आनन्दित हुए। जब भगवान राजद्वार के निकट पहुँचे तब सिद्धांत नामक एक द्वारपाल ने महाराज से जाकर कहा—स्वामी ! आदिनाथ भगवान पृथ्वी को अपने पाँवों से पवित्र करते हुए आहार के लिए आए हैं।' तब सोमप्रभ और श्रेयास राजा अपने पुरोहित, मन्त्री आदि तथा अन्तःपुर सहित उठकर भगवान के सम्मुख गए महा भक्ति सयुक्त राजद्वार के बाहर जाकर भगवान की प्रदक्षिणा करके उन्होंने बारम्बार नमस्कार किया और रत्नपात्र से अर्घ्य देकर भगवान के चरणारविंद धोए। राजा सोमप्रभ के लघुभ्राता श्रेयास को भगवान के दर्शन के द्वारा अपने प्रथम भव में उसने जो चारण ऋद्धि धारी युगल मुनियों को दान दिया था वह सब विधान ज्यों का त्यों स्मरण हो आया। उस समस्त विधि से परिचित होकर राजा श्रेयास ने बड़ी भक्ति से उनको नवधाभक्तिपूर्वक रत्नजड़ित कनकमय भाजन में रखे हुए शीतल मिष्ट प्रासुक ईक्षुरस का आहार कराया। इस पात्रदान के अतिशय से उनके यहाँ स्वर्ग के देवी ने रत्नों की वर्षा की, कल्पवृक्षों के सुगन्धित और सुन्दर पुष्प वर्षाये, दुन्दुभि वाजे बजाए। उस समय मद, सुगन्धित, शीतल पवन चली। धन्य है यह पात्र, धन्य है यह दान और धन्य है यह दान का देने वाला श्रेयास इस प्रकार जय-जयकार शब्द हुआ। श्रेयास के दान से आहार देने की विधि प्रगट हुई। श्रेयास राजा देवों में भी प्रशंसा के योग्य हुए। सच है सुपात्रों को दिए दान के फल से क्या-क्या नहीं होता है? भगवान निरन्तराय निर्दोष शुद्ध आहार लेकर वन में विहार कर गए। एक हजार वर्ष पर्यन्त महान घोर तपश्चरण कर शुक्ल ध्यानाग्नि से घातिया कर्म रूपी काष्ठ को भस्मकर फाल्गुण कृष्ण एकादशी के दिन प्रातःकाल के समय भगवान ने लोकालोक का प्रकाशक केवलज्ञान प्राप्त किया। केवलज्ञान होते ही इन्द्र ने आकर बारह सभाओं में सुशोभित समवशरण की रचना की। उन बारह सभा निवासियों का अनुक्रम इस प्रकार है—

काव्य—

पहले कोठे विषै साध तिष्ठे अघ नाशक,
 भव्यन को शुभ स्वर्ग मोक्ष मारग परकाशक।
 दूजे कल्प सुरी महान मूरत दुति धारक,
 जिनवर भक्ति धरत लखे प्रभु पद दुखहारक।१
 तीजे वृत्ति का एक श्वेत साड़ी तन धारे,
 तथा श्राविका तिष्ठत व्रत युत तिसी मभारे।
 चौथे राशि रवि आदि ज्योतिषी सुरी निहारो,
 क्रान्ति युक्त जिन भक्ति भरी मिथ्यात विडारो।२

पंचम कोठे विषै व्यन्तरी कान्ति विराजत,
 जिन पद अम्बुज भक्ति घरे आनन्द सुसाजत ।
 भवनवासिनी छठे विषै मुख पद्म समानो,
 जिन चरणाम्बुज सेव करन को भ्रमरी जानो ।३
 दश प्रकार सुर नागपति सप्तम तिष्ठते,
 जिन पद अम्बुज सेव करन को अलि दुतिवते ।
 अष्टम व्यन्तर देव 'भक्ति युत अष्ट निहारो,
 नवमे छोटन करत ज्योतिषी पंच प्रकारो ।४
 कलपवासि सुर दशम विषै त्रिष्टे हरषाई,
 राजादिक नर दृष्टि सहित ग्यारम तिष्टाई ।
 सिंह आदि सब पशुदयाव्रत सम्यक मंडित,
 षट् दुगुण के विषै जान नेहु तुम पंडित ।५

बोहा— क्रूर पशु भी परस्पर, वंद त्याग तिष्ठत ।
 यह प्रभु की महिमा अगम, बरनै को बुधिवत ॥

इस प्रकार द्वादश सभाओं के मध्य अशोक वृक्ष के समीप रत्नमय सिंहासन पर
 चतुरांगुल अन्तरीक्ष ऋषभ देव भगवान विराजे हुए अपनी निरक्षरी दिव्य ध्वनि द्वारा संसार
 ताप को नाश करने वाले परम पवित्र उपदेशामत से अनेक जीवों को दुःखों में छुटाकर सुखी
 बनाते थे । भगवान के चौरासी गणधर हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) वृषभसेन, (२) कुम्भ, (३) दृढरथ, (४) शतधनु, (५) देवशर्मा (६) देवभाव,
 (७) नन्दन, (८) सोमदत्त, (९) सूरदत्त, (१०) वायुशर्मा, (११) यशोबाहु (१२) देवाग्नि,
 (१३) अग्निदेव, (१४) अग्निगुप्त, (१५) मित्राग्नि, (१६) हलभूत, (१७) महीधर, (१८)
 महेन्द्र, (१९) वसुदेव, (२०) वसुधर, (२१) अचल, (२२) मेरु, (२३) मेरुधन, (२४)
 मेरुभूति, (२५) सर्वयश, (२६) सर्वयज्ञ, (२७) सर्वगुप्त, (२८) सर्वप्रिय, (२९) सर्वदेव,
 (३०) सर्वविजय, (३१) विजयगुप्त, (३२) विजयमित्र, (३३) विजयिल, (३४) अपराजित
 (३५) वसुमित्र, (३६) विश्वसेन, (३७) साधुसेन, (३८) सत्यदेव, (३९) देवसत्य, (४०)
 सत्यगुप्त, (४१) सत्यमित्र, (४२) निर्मल, (४३) विनीत, (४४) सवर, (४५) मुनिगुप्त,
 (४६) मुनिदत्त, (४७) मुनियज्ञ, (४८) मुनिदेव, (४९) गुप्तयज्ञ, (५०) मित्रयज्ञ, (५१)
 स्वयभू, (५२) भगदेव, (५३) भगदत्त, (५४) भगफल्गु, (५५) गुप्तफल्गु, (५६) मित्रफल्गु,
 (५७) प्रजापति, (५८) सर्वसग, (५९) वरुण, (६०) घनपालक, (६१) महावान, (६२)
 तेजोराशि, (६३) महावीर (६४) महाग्रथ, (६५) विशालाक्ष, (६६) महावाल, (६७)

शुचिशाल, (६८) वज्र, (६९) वज्रसार, (७०) चन्द्रबूल, (७१) जप, (७२) महारस, (७३) कच्छ, (७४) महाकच्छ, (७५) नमि, (७६) विनमि, (७७) बल, (७८) अतिबल, (७९) भद्रबल, (८०) नंदी, (८१) महाभाग, (८२) नदिमित्र, (८३) कामदेव, और (८४) अनुपम ।

इस सबमें वृषभसेन मुख्य जानने चाहिए । भगवान के चतुर्विध सघ का प्रमाण पृथक्-पृथक् इस प्रकार जानना चाहिए—वादी-१२६५० । चौदह पूर्व के पाठी-४७५० । आचाराग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि-४१५० । अवधिज्ञानी मुनियों की संख्या-६००० । केवलज्ञानियों की संख्या-२०००० । विक्रिया ऋद्धिधारी मुनियों की संख्या-२०६०० । मन पर्ययज्ञानी मुनियों की संख्या-१२७५० । वादित्र ऋद्धिधारी मुनियों की संख्या-१२७५० । समयस्त मुनियों की संख्या-८४००० । आर्गिकायो की संख्या-७५०००० । मुख्य आर्गिका का नाम ब्राह्मी था । श्रावकों की संख्या—तीन लाख । श्राविकाओं की संख्या—पांच लाख । समवशरण काल—एक लाख पूर्व में १००० वर्ष और चौदह दिन कम । मोक्षजाने के चौदह दिन पहले समवशरण विघटा और तब ही भरत चक्रेश्वरी आदि आठ महान पुरुषों को आदिनाथ भगवान के निर्वाणसूचक आठ स्वप्न आए जिनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं—

(१) जिस दिन आदिनाथ भगवान ने योगो का निरोध किया उसी दिवस की रात्रि में भरत चक्रवर्ती को ऐसा स्वप्न हुआ कि मानो सुमेरु पर्वत ऊँचा होकर सिद्धक्षेत्र से जाकर लग गया है ।

(२) भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्ककीर्ति को ऐसा स्वप्न हुआ कि स्वर्ग लोक के शिखर से एक महान पवित्र औषधि का वृक्ष आया था और वह जगत निवासी जीवों के जन्म जरा मृत्यु रूप रोगों का नाशकर पुनः उल्टा लोक शिखर जाने को उद्यत हुआ है ।

(३) भरत चक्रवर्ती के गृहपति रतनशिष्य को ऐसा स्वप्न हुआ कि उर्ध्वलोक से एक कल्पवृक्ष आया था और वह जीवों को मनोवांछित फल देकर पीछे स्वर्गलोक के शिखर जाएगा ।

(४) चक्रवर्ती के मुख्य मन्त्री को ऐसा स्वप्न आया कि स्वर्गलोक से जो एक रत्नद्वीप आया था वह जिन्हे रत्न लेने की इच्छा थी उनको अनेक रत्न देकर पीछे उर्ध्वलोक को गमन करेगा ।

(५) भरत चक्रवर्ती के सेनापति को ऐसा स्वप्न आया कि एक अनन्तवीर्य का घारी, अद्भुत पराक्रमी मृगराज कैलाश पर्वत रूपी पिजरे को छेदकर ऊपर जाने का उत्सुक हो उछलने को अभियोगी हुआ है ।

(६) जय कुमार के पुत्र अनन्तवीर्य को ऐसा स्वप्न आया कि एक अद्भुत, अनन्त

कला का धारी चन्द्रमा जगत मे उद्योतकर अपने तारागण सहित उर्ध्वलोक को जाने का उद्यमी हुआ है ।

(७) भरत चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा को ऐसा स्वप्न हुआ कि वृषभदेव की रानियाँ—यशस्वती और सुनन्दा ये दोनों एक स्थान पर बैठी हुई चिन्ता कर रही है ।

(८) काशीदेशाधिपति चित्रागद को ऐसा स्वप्न हुआ कि अद्भुत तेज का धारी प्रकाशमान सूर्य पृथ्वी पर उद्योतकर उर्ध्वलोक को जाना चाहता है ।

इस प्रकार आदि धर्मोपदेशक श्री आदिनाथ भगवान के निर्वाण सूचक आठ स्वप्न आठ प्रधान पुरुषों को हुए । इस प्रकार भरत आदि को लेकर सब लोगो ने स्वप्न देखे और सूर्योदय होते ही पुरोहित से उनके फल पूछे । पुरोहित ने कहा कि ये सब स्वप्न यही सूचित करते हैं कि भगवान ऋषभदेव कर्मों को नि शेष कर अनेक मुनियों के साथ-२ मोक्ष पधारेंगे । पुरोहित इन सब स्वप्नों का फल कह ही रहा था कि इतने में आनन्द नाम का एक मनुष्य आया और उसने भगवान ऋषभदेव का सब विवरण कहा । उसने कहा कि जिस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर सरोवर के सब कमल मुकुलित हो जाते हैं उसी प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि बन्द हो जाने पर सब सभा हाथ जोड़े हुए मुकुलित हो रही है ।

यह समाचार सुनकर वह चक्रवर्ती बहुत ही शीघ्र सब लोगो के साथ कैलाशपर्वत पर पहुँचे । उसने जाकर भगवान की तीन प्रदक्षिणाये दी, स्तुति की, भक्तिपूर्वक अपने हाथ से महामह नाम की महापूजा की और इसी तरह चौदह दिन तक भगवान की सेवा की । तदनन्तर कैलाश पर्वत पर माघ कृष्ण चौदह को शुभ मुहूर्त और अभिजित नक्षत्र मे भगवान ऋषभदेव ने तीसरे सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति नाम के शुक्ल ध्यान से मन, वचन, काय तीनों योगो का निरोध किया और फिर अन्त के चौदहवें गुणस्थान मे ठहरकर जितनी देर में अ, इ, उ, ऋ, लृ, इन पञ्च ह्रस्व स्वरो का उच्चारण होता है उतने ही समय में चौथे व्युपरत क्रिया निवृत्ति नाम के शुक्ल ध्यान से अघातिया कर्मों का भी नाशकर पर्यकासन से दस हजार मुनियों के साथ वे परमधाम मोक्ष सिधार गए । वे आदिनाथ स्वामी मुझे तथा भव्यजनों को सम्यग्ज्ञान और शान्ति प्रदान करे ।

इति श्री आदिनाथ तीर्थकरस्य विवरण समाप्तः ।

अथ श्री अजितनाथ तीर्थकरस्य विवरण प्रारम्भः—

श्री आदिनाथ भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर पचास लाख कोटि सागर के बाद दूसरे तीर्थकर श्री अजित नाथ भगवान ने अवतार लिया । इनका पहला भव-वैजयन्त

नामा, दूसरा अनुसर विमान । गर्भतिथि आषाढ़ कृष्ण २ । जन्म स्थान—अयोध्यापुरी । पिता का नाम श्री जितशत्रु । माता का नाम-विजयसेना देवी । वक्ष-इक्ष्वाकु । जन्म तिथि माघ शुक्ल १० शरीर का वर्ण सुवर्णसम । चित्त-गज । शरीर को ऊँचाई—४५० धनुष । आयु प्रमाण बहत्तर लाख पूर्व । कुमार काल—अठारह लाख पूर्व । राज्यकाल—५३ लाख पूर्व और एक पूर्वांग व चौरासी लाख वर्ष । पाणि ग्रहण किया । समकालीन प्रधान राजा-सगर चक्रवर्ती । दीक्षा तिथि-माघ शुक्ल १० । तप कल्याणक के गमन समय की पालकी का नाम सिद्धार्थ । भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१००० । दीक्षा वृक्ष—सप्तपर्ण वृक्ष । तपोवन—सहस्राश्रवन । वैराग्य का कारण उल्कापात होते देखना । दीक्षा समय अपरान्ह । दीक्षा लेने के कितने दिवस पश्चात् प्रथम पारणा किया—आठ दिवह । नाम नगर जहाँ प्रथम पारण किया—अरिष्टपुर (अयोध्या) प्रथम आहारदाता का नाम ब्रह्मदत्त । तपश्चरण का काल-बारह वर्ष । केवल ज्ञान तिथि—पौष शुक्ल चतुर्थी । केवलज्ञान समय अपरान्ह काल । केवलज्ञान स्थान मनोहर वन । समवशरण का प्रमाण-साढे ग्यारह योजन । गणधर सख्या—नब्बे । मुख्य गणधर का नाम-सिहमेन । वादियों की सख्या बारह हजार चार सौ । चीदह पूर्व के पाठो तीन हजार सात सौ पचास । आचाराग सूत्र के पाठो शिष्य मुनि इक्कोस हजार छह सौ । मनः पर्यय ज्ञानी मुनियों की सख्या—बारह हजार पाच सौ । वादित्र ऋद्धिधारी मुनियों की सख्या बारह हजार चार सौ । विक्रिया ऋद्धि धारी मुनियों की सख्या—बारह हजार चार सौ । केवलज्ञानियों की सख्या—बीस हजार । समस्त मुनियों की सख्या एक लाख । आर्यिकाओं की संख्या तीन लाख पचास हजार । मुख्य आर्यिका का नाम फाल्गु । श्रावको की संख्या—तीन लाख श्राविकाओं की सख्या पाच लाख । समवशरण काल एक लाख पूर्व में एक पूर्वांग और बारह वर्ष कम । मोक्ष जाने के कितने दिन पहले समवशरण बिघटा—तीस दिन । निर्वाण तिथि चैत्र शुक्ल पंचमी । निर्वाण नक्षत्र—रोहिणी । मोक्ष जाने का समय—पूर्वाह्न । मोक्ष जाने के समय का आसन कायोत्सर्ग । मोक्षस्थान—सम्मदशिखर सिद्धवरकूट । भगवान के मुक्ति गमन के समय में कितने मुनि साथ मोक्ष गए—१००० । समवशरण से समस्त कितने मुनि मोक्ष गए—सत्तर हजार एक सौ । एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर तक अंतर काल—तीस लाख कोटि सागर ।

इति श्री अजितनाथ तीर्थंकरस्य विवरण समाप्तः ।

अथ श्री संभवनाथ तीर्थंकरस्य विवरण प्रारंभः ॥

श्री अजित नाथ भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर तीस लाख कोटि सागर बाद श्री संभवनाथ भगवान ने अवतार लिया । इनका पहला भव ग्रैवेयक विमान । गर्भ तिथि—फाल्गुन शुक्ल ८ । जन्म स्थान—श्रावस्तो (अयोध्या) । पिता का नाम श्री—जितारि । माता

नाम—सुसेना देवी । वश—इक्ष्वाकु । जन्म—तिथिकांतिक शुक्ल १५ । शरीर वर्ण—सुवर्णसम । चिन्ह—अश्व । शरीर की ऊँचाई ४०० धनुष । आयु प्रमाण—साठ लाख पूर्व । कुमार काल १५ लाख पूर्व । राज्यकाल—४४ लाख पूर्व और ४ पूर्वांग । पाणिग्रहण किया । समकालीन प्रधान राजा का नाम—सत्यवीर्य । दीक्षा तिथि—मार्गशीर्ष शुक्ल १५ । तप कल्याणक के गमन समय की पालकी का नाम—सिद्धार्थ । भगवान के साथ दीक्षा देने वालों की संख्या—१००० । दीक्षा वृक्ष—शाल्मली वृक्ष । तपोवन—सहस्रभवन (अयोध्या) । वैराग्य का कारण—मेघों का विघटना देखना । दीक्षा समय—अपरान्ह । दीक्षा लेने के पश्चात् प्रथम पारण किया—बेला के पश्चात् नाम नगर जहाँ प्रथम पारणा किया—इष्टपुर (श्रावस्ती) । प्रथम आहार दाता का नाम—सुरेन्द्रदत्ता तपश्चरण काल—१४ वर्ष । केवल ज्ञान तिथि—कार्तिक कृष्ण ४ । केवल ज्ञान समय—अपरान्ह काल । केवल ज्ञान स्थान—मनोहरवन । समवशरण प्रमाण—११ योजन । गणघर संख्या—१०५ । मुख्य गणघर का नाम—चारुदत्त । वादियों की संख्या—बारह हजार । चौदह वर्ष के पाठी—२१५० । आचारांग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि—१२६३००० । अवधिज्ञानी मुनियों की संख्या—६६००० । केवलज्ञानियों की संख्या—१५०००० । विक्रियारिद्धिधारी मुनियों संख्या—२६६६८ । मनःपर्यय ज्ञानी मुनियों की संख्या—१२१५० । वादित्र ऋद्धिधारी मुनियों की संख्या—१२०००० । समस्त मुनियों की संख्या—२००००० । आर्यिकाओं की संख्या—३३००००० । मुख्य आर्यिका का नाम—श्यामा । श्रावकों की संख्या—३०००००० । श्राविकाओं की संख्या—५०००००० । समवशरण काल एक लाख पूर्व में ४ पूर्वांग चौदह वर्ष कम । मोक्ष जाने के कितने दिन पहले समवशरण विघटा—तीस दिन । निर्माणतिथि—चैत शुक्ल ६ । निर्माण नक्षत्र—ज्येष्ठा । मोक्ष जाने का समय अपरान्ह । मोक्ष जाने के समय का आसन—कायोत्सर्ग । मोक्ष—स्थान—सम्मेदशिखर घवल कट । भगवान के मुक्ति गमन समय में कितने मुनि साथ मोक्ष गए—१००० । समवशरण से समस्त कितने मुनि मोक्ष गए—एक लाख सत्तर हजार एक सौ (१७०१००)

॥ इति श्री सभवनाथ तीर्थंकरस्य विवरण समाप्तः ॥

अथ श्री अभिनन्दन नाथ तीर्थंकरस्य विवरण प्रारम्भः ॥

श्री सभवनाथ भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर दश लाख कोटि सागरबाद अभिनन्दन नाथ भगवान ने अवतार लिया । इनका पहला भव—विजय—विमान । जन्म स्थान—विनीता (अयोध्या) पिता का नाम—श्री सबरराय । माता का नाम—सिद्धार्थ देवी । वश—इक्ष्वाकु । गर्भ तिथि—वैशाख शुक्ल ६ । जन्मतिथि—माघ शुक्ल १२ । शरीर का वर्ण—सुवर्णसम चिन्ह—कपि (बानर) । शरीर प्रमाण—३५० धनुष । आयु प्रमाण—५० लाख पूर्व । कुमार काल—साठे बारह लाख पूर्व । राज्य काल—३६ लाख पूर्व और पचास

लाख पूर्वार्ग, पाणिग्रहण किया समकालीन प्रधान राजा का नाम—मित्रभव । दीक्षा तिथि—माघ शुक्ल १२ । भगवान के तपकल्याणक के गमन समय की पालकी का नाम—अर्थ-सिद्धा । भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१००० । दीक्षा वृक्ष—सरल जाति का वृक्ष । तपोवन सहस्राभ्र वन (अयोध्या) वैगय्य का कारण मेघ विघटना देखना दीक्षा समय—अपरान्ह । दीक्षा लेने के कितने दिन पश्चात् प्रथम पारणा किया—बेला नाम नगर जहाँ प्रथम पारणा किया—साकेता (सिद्धार्थपुर) । प्रथम आहार दाता का नाम—इंद्रदत्त । तपश्चरण काल १८ वर्ष । केवल ज्ञानतिथि—पौस शुक्ल १४ । केवल ज्ञान समय—अपरान्ह काल । केवल ज्ञान का स्थान—मन हर वन । समवशरण का प्रमाण—साढ़े दश योजन । गणधर संख्या—१०३ । मुख्य गणधर का नाम—बज्रनाभि । वादियों की संख्या—११००० । चौदह पूर्व के पाठी—दो हजार पाच सौ आचारांगसूत्र के पाठी शिष्य मुनि—२३०५० । अवधिज्ञानी मुनियों की संख्या—६८०० । केवल ज्ञानियों की संख्या—१६०० । विक्रिया ऋद्धिधारीमुनियों की संख्या—२६०० । मनःपर्यय ज्ञानी मुनियों की संख्या—११६५० । वादित्र ऋद्धिधारी मुनियों की संख्या—११००० । समस्त मुनियों की संख्या—३०२४०० । आर्यिकाग्रो की संख्या—३३०६०० । संख्य अजिका का नाम—अजिता । श्रावको की संख्या—तीन लाख । श्राविकाग्रो की संख्या—पाच लाख । समवशरण काल १ लाख पूर्व मे १२ पूर्वार्ग और २० वर्ष कम । मोक्ष जाने के एक मास पहले समवशरण विघटा । निर्वाणतिथि—वैशाख शुक्ल ६ । निर्वाणनक्षत्र—पुनर्वसु । मोक्ष जाने के समय का आसन—कायोत्सर्ग । मोक्षस्थान—सम्मेद शिखर आनन्दकूट । भगवान के मुक्ति गमन समय एक हजार मुनि साथ मोक्ष गए । समवशरण से समस्त दो लाख अस्सी हजार एक सौ मुनि मोक्ष गए । इनके तीर्थ में धर्म का विच्छेद नहीं हुआ अर्थात् इनके निर्वाण गमन से सुमतिनाथ भगवान के जन्म पर्यन्त अखंडरीति से धर्म प्रवर्तता रहा ॥ इति ॥

अथ श्री सुमतिनाथ तीर्थंकरस्य विवरणम् ॥

श्री अभिनदन नाथ भगवान के निर्वाण होने के अनंतर नौ—लाख कोटि सागर बाद श्री सुमति नाथ भगवान ने अवतार लिया । इनका पहला भव-वैजयन्त विमान । जन्म स्थान साकेता (अयोध्या) । पिता का नाम—श्री मेघ प्रभु । माता का नाम—सूमगलादेवी । वश-इक्ष्वाकु । गर्भ तिथि—श्रावण शुक्ल-२ । जन्म तिथि—चैत्र शुक्ल ११ । जन्म नक्षत्र—मघा । शरीर का वर्ण—सुवर्णसम । चिन्ह—चातक । शरीर प्रमाण—तीन सौ धनुष । आयु प्रमाण—४० लाख पूर्व । कुमार काल—१० लाख पूर्व राज्यकाल—१६ लाख पूर्व और १२ पूर्वार्ग । पाणिग्रहण किया । समकालीन प्रधानराजा—मित्रवीर्य । दीक्षा तिथि—चैत्र शुक्ल ११ । भगवान के तप कल्याणक के गमन समय की पालकी का नाम—अभयकरी । भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१००० । दीक्षावृक्ष—प्रियंगुवृक्ष । तपोवन—सहस्राभ्रवन (अयोध्या)

वैराग्य का कारण—मेघों का विघटना देखना । दीक्षासमय—अपरान्ह । दीक्षा से बेला करने के पश्चात् प्रथम पारणा किया । नाम नगर जहाँ प्रथम पारणा किया—विजयपुर (महापुर) । प्रथम आहारदाता का नाम—पद्मराय । तपश्चरणकाल—२० वर्ष । केवलज्ञान तिथि—चैत्र शुक्ल ११ । केवलज्ञान समय—अपरान्ह काल । केवलज्ञान स्थान—मनोहरवन । समवशरण का प्रमाण—१० योजन । गणधर सख्या—११६ । मुख्य गणधर का नाम—चमर । वादियों की संख्या—१०००० । चौदह पूर्व के पाठी—२४००० । आचारागसूत्र के पाठी शिष्य मुनि—२५४३५० । अवधिज्ञानी मुनियों की सख्या—११००० । केवलज्ञानियों की सख्या—१३००० । विक्रिया ऋद्धिधारी मुनियों की सख्या—१८४०० । मन पर्यय ज्ञानी मुनियों की सख्या—१०४५० । वादित्र ऋद्धिधारी मुनियों की सख्या—१०६०० । समस्त मुनियों की सख्या—३०२०० । आर्यिकाओं की संख्या—३३०००० । मुख्य आर्यिका का नाम—काश्यप । श्रावको की सख्या—तीन लाख श्राविकाओं की सख्या—पाच लाख । समवशरण काल—१ लाख पूर्व मे १६ पूर्वांग और छ मास कम । मोक्ष जाने के एक मास पहले समवशरण विघटा । निर्वाण तिथि—चैत्र शुक्ल ११ । निर्वाण नक्षत्र—मघा । मोक्ष जाने का समय—पूर्वान्ह । मोक्ष जाने के समय का आसन कायोत्सर्ग । मोक्ष स्थान—सम्मेद शिखर अविचल कूट । भगवान के मुक्ति गमन समय एक हजार मुनि साथ मोक्ष गए । समवशरण से समस्त ३०१६०० मुनि मोक्ष गए । इनके तीर्थ में भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ अर्थात् इनके निर्वाण होने से श्री पद्म प्रभु तीर्थंकर भगवान के जन्म पर्यन्त अखंड रीति से धर्म प्रवर्तता रहा ।

॥ इति श्री सुमति नाथ तीर्थंकरस्य विवरण समाप्त ॥

अथ श्री पद्मप्रभु तीर्थंकरस्य विवरण प्रारम्भः ॥

श्री सुमति नाथ भगवान निर्वाण होने के अनन्तर नव्वे हजार कोटि सागर वाद श्री पद्मप्रभु भगवान ने अवतार लिया । इनका पहला भव श्रैवेयक विमान । जन्म स्थान—कौशाम्बी (प्रयाग) । पिता का नाम—श्री धरणराय । माता का नाम—सुसीमा देवी । वश—इक्ष्वाकु वश । गर्भ तिथि—माघ कृष्ण ६ । जन्म तिथि—कात्तिक कृष्ण १३ । जन्म नक्षत्र—चित्रा । शरीर का वर्ण—अरुण वर्ण । चिन्ह—पदम । शरीर प्रमाण—२५० धनुष । आयु प्रमाण—३० लाख पूर्व । कुमार काल—साढ़े सात लाख पूर्व । राज्यकाल २१ लाख पूर्व और ५८ लाख पूर्वांग । पाणिग्रह किया । दीक्षा तिथि—कात्तिक कृष्ण । दीक्षावृक्ष—प्रियगु वृक्ष । तपोवन (सहस्राश्रवन) कौशाम्बी । वैराग्य का कारण—हाथी के भोजन न करने का समाचार सुनना । दीक्षा समय—अपरान्ह । दीक्षा लेने के एक बेला पश्चात् प्रथम पारणा किया । प्रथम पारणा करने के नगर का नाम धान्यपुर—“मंगलपुर” । प्रथम आहार दाता का नाम—सोमदत्त । तपश्चरण काल—साढ़े छ वर्ष । केवल ज्ञान तिथि—चैत्रशुक्ल १५ । केवल ज्ञान समय—अपरान्ह काल । केवल ज्ञान स्थान—मनोहरवन । समवशरण का प्रमाण—साढ़े नी योजन ।

गणधर संख्या-१११। मुख्यगणधर का नाम-बंजवली। बादियों की संख्या-६६००। चौदह पूर्व के पाठी-२६६०००। अवधिज्ञानी मुनियों की संख्या-१०००००। केवल ज्ञानी मुनियों की संख्या-१२६००। विक्रिया ऋद्धिधारी मुनियों की संख्या-१६८०००। मनः पर्यय ज्ञानी मुनियों की संख्या-१०३००। बादित्र ऋद्धिधारी मुनियों की संख्या-८००००। समस्त मुनियों की संख्या-३०२००००। आर्यिकाओं की संख्या-४२०००००। मुख्य आर्यिका का नाम-रतिसेना। श्रावको की संख्या-तीन लाख। श्रविकाओं की संख्या-पाँच लाख। समवशरण काल-एक लाख पूर्व में बीस पूर्वांग और नौ वर्ष कम। मोक्ष जाने के तीसदिन पहले समवशरण विघटा। निर्वाण तिथि-फाल्गुनकृष्ण ४। निर्वाण नक्षत्र-चित्रा। मोक्ष जाने का समय-अपरान्ह। मोक्ष जाने के समय का आसन-कायोत्सर्ग। मोक्ष स्थान-सम्मेदशिखर मोहनकूट। भगवान के मुक्ति गमन समय एक हजार मुनि साथ मोक्ष गए। समवशरण से समस्त ३१३६०० मुनि मोक्ष गए। इसके तीर्थ में भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। अर्थात् इनके निर्वाण होने से सुपाश्वनाथ भगवान के जन्मपर्यन्त अखंड रीति से धर्म प्रवर्तता रहा था।

॥ इति श्री पद्मप्रभु तीर्थकरस्य विवरणम् ॥

अथ श्री सुपाश्वनाथ तीर्थकरस्य विवरणम् :-

श्री पद्मप्रभु भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर नव्वे हजार कोटि सागर के बाद श्री सुपाश्वनाथ भगवान ने जन्म लिया। इनका पहला भव—अवेयक विमान। जन्म स्थान—वाराणशी (काशी)। पिता का नाम—श्री सुप्रतिष्ठ। माता का नाम—पृथ्वी देवी। इक्ष्वाकु वंश। गर्भ तिथि—भाद्रपद शुक्ल ६। जन्म तिथि—ज्येष्ठ शुक्ल १२। जन्म नक्षत्र—विशाखा १३। शरीर का वर्ण—हरित। चिन्ह—स्वस्तिक। शरीर प्रमाण—२०० धनुष। आयु प्रमाण—बीस लाख पूर्व। कुमार काल—५ लाख पूर्व। राज्य काल—१४ लाख पूर्व और २० पूर्वांग। पाणि ग्रहण किया। समकालीन राजा का नाम—धर्मवीर्य। दीक्षा तिथि—ज्येष्ठ शुक्ल १२। भगवान के तप कल्याणक के गमन समय की पालकी का नाम—मनोरमा। भगवान के साथ दाक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१०००। दीक्षा वृक्ष—शिरीष वृक्ष। तपोवन सहस्राभ्र वन (काशी)। वैराग्य का कारण—मेघो का विघटना देखना। दीक्षा समय—अपराह्न। दाक्षा लेने के एक बेला करने के पश्चात् प्रथम पारणा किया। नाम नगर जहा प्रथम पारणा किया—पाटली खड। प्रथम आहार दाता का नाम—महादत्त। तपश्चरण काल—६ वर्ष। केवल ज्ञान तिथि—फाल्गुन कृष्ण ६। केवल ज्ञान समय—अपराह्न काल। केवल ज्ञान स्थान—मनोहरवन समवशरण का प्रमाण—६ योजन। गणधर संख्या—६५। मुख्य गणधर का नाम—चमरवली। बादियों की संख्या—८४००। चौदह पूर्व के पाठी—२०३०। आचारांग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि—२४४६५०। अवधि ज्ञानी मुनियों की संख्या—६०००। केवल ज्ञानियों की संख्या—११३००। विक्रिया ऋद्धि धारी मुनियों की संख्या—बारह हजार तीन सौ। मनःपर्यय ज्ञानी

मुनियों की संख्या—६१५०। वादित्र ऋद्धि धारी मुनियों की संख्या—७६०० समस्त मुनियों की संख्या—३०००००। आर्यिकाओं की संख्या—३३००००। मुख्य आर्यिका का नाम—सोमा। श्रावको की संख्या—तीन लाख। श्राविकाओं की संख्या—पाच लाख। समवशरण काल—१ लाख पूर्व में २४ पूर्वांग और ३ मास कम। मोक्ष जाने के एक मास पहले समवशरण विघटा। निर्वाण तिथि—फाल्गुन ७। मोक्ष जाने का समय—पूर्वाह्न। मोक्ष जाने के समय का आसन—कायोत्सर्ग। मोक्ष स्थान—प्रभास कूट सम्मेद शिखर। भगवान के मुक्तिगमन के समय १००० मुनि साथ मोक्ष गये। समवशरण से समस्त २३५६०० मुनि मोक्ष गये। इनके तीर्थ में भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ अर्थात् इनके निर्वाण होने से चन्द्रप्रभ भगवान के जन्म पर्यन्त अखण्ड रीति से धर्मप्रवर्तता रहा।

इति श्री सुपार्ष्वनाथ तीर्थकरस्य विवरण समाप्तः।

अथ श्री चन्द्रप्रभ तीर्थकरस्य विवरण प्रारम्भः—

श्री सुपार्ष्व नाथ भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर नव्वे हजार कोडि सागर के बाद श्री चन्द्रप्रभ भगवान ने अवतार लिया। इनका पहला भव—वैजयन्त विमान। जन्म स्थान। चन्द्रपुरी (काशी)। पिता का नाम—श्री महासेन। माता का नाम—सुलक्षणा देवी। वंश—इक्ष्वाकु, गर्भ तिथि—चैत कृष्ण पञ्चमी। जन्म तिथि—पौष कृष्ण ११। जन्म नक्षत्र—अनुराधा। शरीर का वर्ण—शुक्ल वर्ण। चिन्ह—चन्द्रमा। शरीर प्रमाण—१५० धनुष। आयु प्रमाण—दस लाख पूर्व। कुमार काल—ढाई लाख पूर्व। राज्य काल—छह लाख पूर्व और ६६ लाख पूर्वांग। पाणिग्रहण किया। समकालीन प्रधान राजा का नाम—दानवीर्य। दीक्षा तिथि—पौष कृष्ण ११। भगवान के तप कल्याणक के गमन के समय की पालकी का नाम—मनोहरा। भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१०००। दीक्षा वृक्ष—नागवृक्ष। तपोवन—सहस्रभवन (चन्द्रपुरी) वैराग्य का कारण—दर्पण में मुख देखना। दीक्षा का समय—अपरान्ह। दीक्षा लेने से एक बेला करने के पश्चात् प्रथम पारणा किया। नाम नगर जहा प्रथम पारण किया—सौमसनपुर पद्मखड। प्रथम आहार दाता का नाम—सोमदेव। तपश्चरण काल—तीन वर्ष। केवल ज्ञान तिथि—फाल्गुन कृष्ण सप्तमी। केवल ज्ञान समय—अपरान्ह काल। केवल ज्ञान स्थान—मनोहर वन। सम-वशरण का प्रमाण साठे आठ योजन। गणधर संख्या—६३। मुख्य गणधर का नाम—दडक। वादियों की संख्या—७६००। चौदह पूर्व के पाठी—२०००। आचाराग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि—२१०४००। अवधिज्ञानी मुनियों की संख्या—८०००। केवल ज्ञानियों की संख्या—१००००। विक्रिया ऋद्धिधारी मुनियों की संख्या—१४०००। मन पर्यय ज्ञानी मुनियों की संख्या—८०००। वादित्र ऋद्धिधारी मुनियों की संख्या—७६००। आर्यिकाओं की संख्या—३८००००। मुख्य आर्यिका का नाम—सुमना। श्रावकों की संख्या—तीन लाख। श्राविकाओं

की संख्या—पांच लाख । समवशरण काल—एकलाख पूर्व में ३८ पूर्वांग और चारमास कम । मोक्ष जाने के तीन दिन पहले समवशरण विघटा । निर्वाण तिथि—फाल्गुन शुक्ल सप्तमी । निर्वाण नक्षत्र—अनुराधा । मोक्ष जाने का समय—पूर्वान्ह । मोक्ष जाने के समय का आसन—कायोत्सर्ग । मोक्ष स्थान—सम्मैद शिखर ललित कूट । भगवान के मुक्ति गमन के समय एक हजार मुनि मोक्ष गए । समवशरण से समस्त दो लाख चौतीस हजार मुनि मोक्ष गए । इनके तीर्थ में भी धर्म का बिच्छेद नहीं हुआ अर्थात् इनके मोक्ष गमन से पुष्पदंत भगवान के जन्म पर्यन्त अखंड रीति से धर्म प्रवर्तता रहा ।

इति श्री चन्द्रप्रभु तीर्थकरस्य विवरण समाप्त ॥

अथ श्री पुष्पदंत तीर्थकरस्य विवरण प्रारम्भः—

श्री चन्द्रप्रभ भगवान के निर्वाण होने के अनंतर नब्बे कोडि सागर के बाद श्री पुष्पदंत भगवान ने अवतार लिया । इनका पहला भव—आरणनाम का पन्द्रहवा स्वर्ग । जन्म स्थान—काकदी पिता का नाम—श्री मुग्धीव । माता का नाम—रामा देवी । वंश—इक्ष्वाकु । गर्भतिथि—फाल्गुन कृष्ण नवमी । जन्म तिथि—मार्गशीर्ष शुक्ल १ । जन्म नक्षत्र—मूल । शरीर का वर्ण—शुक्ल वर्ण । चिन्ह—मगर । शरीरप्रमाण—सी धनुष । आयु प्रमाण—दो लाख पूर्व कुमार काल—पचास हजार पूर्व । राज्य काल—एक लाख पूर्व और २८ पूर्वांग । पाणिग्रहण किया । समकालीन प्रधान राजा का नाम—मेघव्रत । दीक्षा तिथि—मार्गशीर्ष शुक्ला १ । भगवान के तप कल्याणक के गमन के समय की पालकी का नाम—सूर्यप्रभा । भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—एक हजार । दीक्षा वृक्ष—शालि वृक्ष । तपोवन पुष्पक वन (काकदी) । वैराग्य का कारण—उल्का पात होते देखना । दीक्षा समय—अपरान्ह । दीक्षा लेने से एक बेला करने के पश्चात् प्रथम पारणा किया । नाम नगर जहा प्रथम पारणा किया मदर पुर (श्वेत पुर) । प्रथम आहार दाता का नाम—पुष्पक । तपश्चरण काल—चार वर्ष । केवल ज्ञान तिथि—कार्तिक शुक्ल २ । केवल ज्ञान समय—अपरान्ह काल । केवल ज्ञान स्थान—मनोहर वन । समवशरण का प्रमाण—आठ योजन । गणधर संख्या—८८ । मुख्य गणधर का नाम—विदर्भ । वादियों की संख्या—६६०० । चौदह पूर्व के पाठी—१५०० । आचारांग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि—१५५००० । अवधिज्ञानी मुनियों की संख्या—८४००० । केवल ज्ञानियों की संख्या—७५०० । विक्रिया ऋद्धिधारी मुनियों की संख्या—१३०००, मनपर्यय ज्ञानी मुनियों की संख्या—७५०० । वादित्रऋद्धि धारी मुनियों की संख्या—७६०० । समस्त मुनियों की संख्या—दो लाख । आर्यिकाओं की संख्या—३८०००० । मुख्य आर्यिका का नाम—वारुणी । श्रावको की संख्या दो लाख । श्राविकाओं की संख्या—चार लाख । समवशरण काल—तीन मास कम ५०००० पूर्व । मोक्ष जाने के चौदह दिन पहले समवशरण विघटा । निर्वाण तिथि—भाद्रपद शुक्ला अष्टमी

निर्वाण नक्षत्र—मूल । मोक्ष जाने का समय—अपरान्ह । मोक्ष जाने के समय का आसन काञ्चोत्सर्ग । मोक्ष स्थान—सम्मेद शिखर (सुप्रभ कूट) भगवान के मुक्ति गमन के समय एक हजार मुनि मोक्ष गए । समवशरण से समस्त १७२६६० मुनि मोक्ष गए । श्री पुष्पदन्त भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर इनके तीर्थ में नब्बे केवलो हुए । पश्चात् पावपत्य पर्यन्त मुनि, अजिका, श्रावक, श्राविका एवं चार प्रकार के सध का असद्भाव होने से धर्म का अभाव रहा । जब शीतल नाथ भगवान प्रगट हुए तब पुनः धर्म का प्रचार हुआ ।

॥ इति ॥

अथ श्री शीतल नाथ तीर्थंकरस्य विवरण प्रारम्भः—

श्री पुष्पदन्त भगवान के निर्माण होने के अनन्तर नौ कोडि सागर के बाद श्री शीतल नाथ भगवान ने अवतार लिया । इनका पहला भव—अच्युत नामक सोलहवा स्वर्ग । जन्म स्थान—भद्रिका पुरी । पिता का नाम—श्री दृढरथ । माता का नाम सुनन्दा देवी । वंश—इक्ष्वाकु । गर्भतिथि—चैत्र कृष्ण अष्टमी । जन्मतिथि—माघ कृष्ण १२ । जन्म नक्षत्रपूर्वाषाढ—शरीर का वर्ण सुवर्णसम । चिन्ह श्रीवृक्ष (कल्पवृक्ष) शरीर प्रमाण नब्बे धनुष, आयु प्रमाण एक लाख पूर्व ; कुमार काल—२५००० पूर्व । राज्य काल—५०००० पूर्व । परिग्रहण किया । समकालीन प्रधान राजा का नाम—मीमन्धर । दीक्षातिथि—माघ कृष्ण १२ । भगवान के तपकल्याणक के गमन के समय की पालकी का नाम—शुक्र प्रभा । भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१००० । दीक्षा वृक्ष—लाक्ष वृक्ष (पीपल) । तपोवन—महेतुकवन (भद्रिकापुर) । वैराग्य का कारण—मेघो का विघटना देखना । दीक्षा समय—अपरान्ह । दीक्षा लेने से एक बेला करने के पश्चात् प्रथम पारणा किया । नाम नगर जहाँ प्रथम पारणा किया—अरिष्टपुर (हस्तिनापुर) । प्रथम आहार दाता का नाम—पुनर्वसु । तपश्चरण काल—दो वर्ष । केवल ज्ञान तिथि—पौष कृष्ण चौदश । केवलज्ञान समय—अपरान्ह काल । केवल ज्ञान स्थान—मनोहर वन । समवशरण का प्रमाण—साढ़े सात योजन । गणधर सख्या—८१ । मुख्य गणधर का नाम—अनागर । वादियों की सख्या—५७०० । चौदह पूर्व के पाठी—१४०० । आचारांग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि—५६२०० । अवधिज्ञानी मुनियों की सख्या—७२०० । केवल ज्ञानियों की सख्या—७००० । विक्रिया ऋद्धि धारी मुनियों की सख्या—१२०० । मनःपर्यय ज्ञानी मुनियों की सख्या—७५०० । वादित्र ऋद्धि धारी मुनियों की सख्या—६७०० । समस्त मुनियों की सख्या—एक लाख । आर्यिकाओं की सख्या—३८०००० । मुख्य आर्यिका का नाम—सुयशा । श्रावकों की सख्या—दो लाख । श्राविकाओं की सख्या—चार लाख । समवशरण काल—दो वर्ष कम २५००० पूर्व । मोक्ष जाने के चौदह दिन पहले समवशरण विघटा । निर्माण तिथि—आश्विन शुक्ल अष्टमी । निर्वाण नक्षत्र—पूर्वाषाढ ।

मोक्ष जाने का समय—अपरान्ह । मोक्ष जाने के समय का आसन—कायोत्सर्ग । मोक्षस्थान—सम्मद शिखर (खूतबर कूट) । भगवान के मुक्ति गमन के समय एक हजार मुनि साथ मोक्ष गए । समवसरण से समस्त ८०६०० मुनि मोक्ष गए । इनके तीर्थ में चौरासी केवली हुए । पश्चात् आघापत्य पर्यंत चतुर्विध संघ का असद्भाव होने से धर्म का अभाव रहा । जब श्री श्रेयास नाथ भगवान प्रगट हुए तब पुनः धर्म का प्रचार हुआ ।

इति ।

अथ श्री श्रेयास नाथ तीर्थंकरस्य विवरण प्रारम्भ.—

श्री शीतल नाथ भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर सौ सागर ६६२०००० वर्ष कम एक कोडि सागर के बाद श्री श्रेयास नाथ भगवान ने अवतार लिया । इनका पहला भव—अच्युत नामक सोलवां स्वर्ग । जन्म स्थान—सिंहपुरी (काशी) । पिता नाम—श्री विष्णु राय । माता का नाम—विष्णु श्री । वंश—इक्ष्वाकु । गर्भतिथि—ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी जन्म तिथि—फाल्गुन कृष्ण ११ । जन्म नक्षत्र—श्रवण । शरीर का वर्ण—सुवर्ण सम । चिन्ह—गेंडा । शरीर प्रमाण—अस्सी धनुष । आयु प्रमाण—चौरासी लाख वर्ष । कुमार काल—२१ लाख वर्ष । राज्य काल—४२ लाख वर्ष । पाणिग्रहण किया । समकालीन प्रधान राजा का नाम—त्रिपृष्ठ वासुदेव । दीक्षा तिथि—फाल्गुन कृष्ण ११ । भगवान के तप कल्याणक के गमन के समय की पालकी का नाम—विमल प्रभा । भगवान के साथ दोक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१००० । दीक्षा वृक्ष—तिडुक वृक्ष । तपोवन—मनोहर वन (सिंहपुरी) वैराग्य का कारण—वसन्त ऋतु में परिवर्तन का देखना । दीक्षा समय—अपरान्ह दीक्षा लेने से एक बेला करने के पश्चात् प्रथम पारणा किया । नाम नगर जहाँ प्रथम पारणा किया—सिद्धार्थ पुर (मिथुलापुर) । प्रथम आहार दाता का नाम—सुनन्दराय । तपश्चरण काल—दो वर्ष । केवल ज्ञान तिथि—माघ कृष्ण ३० । केवल ज्ञान स्थान—मनोहर वन केवल ज्ञान का समय—अपरान्ह काल । समवसरण का प्रमाण—सात योजन । गणधर सख्या—७७ । मुख्य गणधर का नाम—कुथु । वादियों की सख्या—५००० । चौदह पूर्व के पाठी—१३०० । आचाराग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि—३८४०० । अवधिज्ञानी मुनियों की सख्या—६००० । केवल ज्ञानियों की सख्या—६५०० । विक्रिया ऋद्धि धारी मुनियों की सख्या—११००० । मनःपर्यय ज्ञानी मुनियों की सख्या—६००० । वादित्र ऋद्धिधारी मुनियों की सख्या—५००० । समस्त मुनियों की सख्या—८०००० । आधिकाओं की सख्या—१२०००० । मुख्य आधिका का नाम—धारिणी । श्रावको की सख्या—दो लाख । श्राविकाओं की संख्या—चार लाख । समवसरण काल—दो वर्ष कम २१००००० वर्ष । मोक्ष जाने के चौदह दिन पहले समवसरण विघटा । निर्वाण तिथि—श्रावण शुक्ल १५ । निर्वाण नक्षत्र—श्रवण । मोक्ष जाने का समय—पूर्वान्ह । मोक्ष जाने के समय का आसन—

कायोत्सर्ग । मोक्ष स्थान—सम्मेद शिखर (संकल्प कूट) । भगवान् के मुक्ति गमन के समय एक हजार मुनि साथ मोक्ष गए । समवशरण से समस्त ६५६०० मुनि मोक्ष गए । इनके तीर्थ में बहत्तर केवली हुए । पश्चात् पौण पत्य पर्यन्त चतुर्विध सघ का असद्भाव होने से धर्म का अभाव रहा । जब श्री वासुपूज्य भगवान् प्रगटे तब पुनः धर्म का प्रचार हुआ ।

इति श्री श्रेयास नाथ तीर्थकरस्य विवरणम् ।

अथ श्री वासु पूज्य तीर्थङ्करस्य विवरणम्—

श्री श्रेयास नाथ भगवान् के निर्वाण होने के अनन्तर जीवन सागर के वाद श्री वासुपूज्य भगवान् ने अवतार लिया । इनका पहला भव—महाशुक्र नामक दसवा स्वर्ग । जन्म स्थान—चम्पापुर । पिता का नाम—श्री वसुपूज्य । माता का नाम—विजयावती । वंश—इक्ष्वाकु । गर्भ तिथि—आषाढ कृष्ण ६ । जन्म तिथि—फाल्गुन कृष्ण चौदश । जन्म नक्षत्र—शतभिषा । शरीर का वर्ण—अरुण वर्ण, चिन्ह—महिष । शरीर प्रमाण—सत्तर धनुष । आयु प्रमाण—बहत्तर लाख वर्ष । कुमार काल—अठारह लाख वर्ष । राज्यकाल—३६ लाख वर्ष । पाणिग्रहण नहीं किया । समकालीन प्रधान राजा का नाम—त्रिभूट (वासुदेव) । दीक्षा तिथि—फाल्गुन कृष्ण चौदश । भगवान् के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—६०० । भगवान् के तप कल्याणक के गमन के समय की पालकी का नाम—पुष्प प्रभा । दीक्षावृक्ष—पाडु वृक्ष । तपोवन—क्रोडोद्यान वन (चपापुरी) । वैराग्य का कारण—मेघों को विघटना देखना । दीक्षा समय—अपरान्ह । दीक्षा लेने के ७१ दिवस पश्चात् प्रथम पारणा किया । नाम नगर जहाँ प्रथम पारणा किया—राजग्रही (महीपुर) । प्रथम आहार दाता का नाम—नन्द भूप । तपश्चरण काल—एक वर्ष । केवल ज्ञान तिथि—माघ शुक्ल २ । केवल ज्ञान समय—पूर्वाह्न काल । केवल ज्ञान स्थान—मनोहर वन । समवशरण का प्रमाण—साढ़े छह योजन । गणधर संख्या—६६ । मुख्य गणधर का नाम—सुधर्म । वादियों की संख्या—४००० । चौदह पूर्व के पाठी—१२०० । आचाराग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि—३६२०० । अवधिज्ञानी मुनियों की संख्या—५४०० । केवल ज्ञानियों की संख्या—६००० । विक्रिया ऋद्धि धारी मुनियों की संख्या—१०००० । मनः पर्ययज्ञानी मुनियों की संख्या ६५०० । वादित्रऋद्धि धारी मुनियों की संख्या—४२०० । समस्त मुनियों की संख्या—७२००० । आर्यिकाओं की संख्या—१०६००० । मुख्य आर्यिका का नाम—धरणी । श्रावकों की संख्या—२००००० । श्राविकाओं की संख्या—चार लाख । समवशरण काल—एक वर्ष कम अठारह लाख वर्ष । मोक्ष जाने के चौदह दिन पहले समवशरण विघटा । निर्वाण तिथि—भाद्रपद शुक्ल चौदश । निर्वाण नक्षत्र—अश्वनी । मोक्ष जाने का समय—अपरान्ह । मोक्ष जाने के समय का आसन—कायोत्सर्ग । मोक्षस्थान—चम्पापुर (चपातालतट) भगवान् के मुक्ति गमन के समय में चौरासी मुनि साथ मोक्ष गए । समवशरण से

समस्त ५४६०० मुनि मोक्ष गए। इनके तीर्थ में चौवालिस केवली हुए। पश्चात् एक पत्य पर्यन्त चतुर्विध संच का अभाव होने से धर्म का विच्छेद रहा। जब श्री विमल नाथ भगवान प्रगटे तब पुनः धर्म का प्रचार हुआ।

इति श्री वासु पूज्य तीर्थंकरस्य विवरणम्।

अथ श्री विमलनाथ तीर्थंकरस्य विवरण प्रारम्भः—

श्री वासुपूज्य भगवान के निर्माण होने के अनन्तर तीस सागर के बाद श्री विमल-नाथ भगवान ने अवतार लिया। इनका पहला भव—सहस्रार नामक बारहवा स्वर्ग। जन्म स्थान—कपिला नगर। पिता का नाम—श्री कृतवर्मा। माता का नाम—श्यामा देवी वश-इक्ष्वाकु। गर्भतिथि—कृष्ण ज्येष्ठ दशमी। जन्म तिथि—माघ शुक्ल ४। जन्म नक्षत्र—उत्तराभाद्र पद; शरीर का वर्ण—सुवर्णसम। चिन्ह—वाराह। शरीर प्रमाण—साठ धनुष। आयु प्रमाण—साठ लाख वर्ष। कुमार काल—पन्द्रह लाख वर्ष। राज्य काल—तीस लाख वर्ष। पाणिग्रहण किया। इनके समकालीन प्रधान राजा का नाम—स्वयंभु वासुदेव। दीक्षा तिथि—माघ शुक्ल ४। भगवान के तप कल्याणक के गमन के समय की पालकी का नाम—देवदत्ता। भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की सख्या—१०००। दीक्षा वृक्ष जबू वृक्ष। तपोवन—सहस्राश्रवन (कपिला)। वंराग्य का कारण—मेघों का विघटना देखना दीक्षा समय—अपरान्ह। दीक्षा लेने के एक बेला पश्चात् प्रथम पारणा किया। नाम नगर जहा प्रथम पारणा किया—राजग्रही (महीपुर)। प्रथम आहार दाता का नाम—विशाल-खदत्त, तपश्चरण काल—तीन वर्ष। केवल ज्ञान तिथि—माघ शुक्ल ६। केवल ज्ञान समय—अपरान्ह काल केवल ज्ञान स्थान—मनोहर वन। समवशरण प्रमाण—छह योजन। गणधर सख्या—पचपन। मुख्य गणधर का नाम—नदिराय। वादियों की सख्या—३४००। चौदह पूर्व के पाठी—११००। पाठी शिष्य मुनि—३४५०००। अवधि ज्ञानी मुनियों की सख्या—४८००। केवल ज्ञानियों की सख्या—५५०००। विक्रियाद्द्वि-धारी मुनियों की सख्या—६०००। मनः पर्यय ज्ञानी मुनियों की सख्या—५५०००। वादित्रद्द्विधारी मुनियों की सख्या—३६००। समस्त मुनियों की सख्या—६८०००। आर्यिकाओं की सख्या—१०३०००। मुख्य आर्यिका का नाम—धरा। श्रावकों की सख्या—२०००००। श्राविकाओं की सख्या—चार लाख। समवशरण काल—तीन वर्ष कम १५००००० लाख वर्ष। मोक्ष जाने से चौदह दिन पहले समवशरण विघटा। निर्वाण तिथि—आषाढ़ कृष्ण ६। निर्वाण नक्षत्र—भरणी। मोक्ष जाने का समय—पूर्वाह्न। मोक्ष जाने के समय का आसन—कायोत्सर्ग। मोक्ष स्थान—सम्मेद शिखर (शालकूट)। भगवान के मुक्ति गमन के समय ८६०० मुनि साथ मोक्ष गए। समवशरण से समस्त ५१३००० मुनि मोक्ष गए। इनके तीर्थ में चालोस केवली गए। पश्चात् पौन पत्य पर्यन्त धर्म का

विच्छेद रहा। जब श्री अनन्त नाथ भगवान् प्रगटे तब पुनः धर्म का प्रचार हुआ।

इति श्री विमल नाथ तीर्थकरस्य विवरण समाप्त।

अथ श्री अनन्तनाथ तीर्थकरस्य विवरण प्रारम्भः :-

श्री विमलनाथ भगवान् के निर्वाण होने के अनन्तर नौ सागर के बाद श्री अनन्त-
नाथ भगवान् ने अवतार लिया। इनका पहला भव—अच्युत नामक सोलहवाँ स्वर्ग। जन्म
स्थान—अयोध्या। पिता का नाम—श्री सिंह सेन। माता का नाम—सर्वयशादेवी। वंश
इक्ष्वाकु। गर्भ तिथि—कार्तिक कृष्ण १। जन्म तिथि—ज्येष्ठ कृष्ण १२। जन्म नक्षत्र—रेवती
शरीर का वर्ण—सुवर्णसम। चिन्ह—सेही। शरीर प्रमाण—पचास धनुष। आयु प्रमाण
—तीस लाख वर्ष। कुमार काल—७१ लाख वर्ष। राज्य काल—पन्द्रह लाख वर्ष। पाणि-
ग्रहण किया। इनके समकालीन प्रधान राजा का नाम—पुरुषोत्तम (वासुदेव)। दीक्षा तिथि-
ज्येष्ठ कृष्ण १२। भगवान् के तप कल्याणक के गमन के समय की पालकी का नाम—
सागरदत्ता। भगवान् के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१०००। दीक्षा वृक्ष—
पीपल वृक्ष। तपोवन—सहस्राभवन (अयोध्या)। वैराग्य का कारण—उल्कापात होते
हुए देखना। दीक्षा समय—अपरान्ह। दीक्षा लेने के एक बेला पश्चात् प्रथम पारणा किया
नाम नगर जहाँ प्रथम पारणा किया—द्वारावती (धान्यपुर) प्रथम आहार दाता का नाम
—धर्मसिंह। तपश्चरण काल—दो वर्ष। केवल ज्ञान तिथि—चैत्र कृष्ण ३०। केवल ज्ञान
समय—अपरान्ह काल। केवल ज्ञान स्थान—मनोहर वन। समवशरण प्रमाण—साढ़े पाँच
योजन। गणधर संख्या—पचास। मुख्य गणधर का नाम—जयमुनि। वादियों की संख्या—
३२००। चौदह पूर्व के पाठी—१०००। आचाराग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि—३६५००।
अवधिज्ञानी मुनियों की संख्या—४३००। केवल ज्ञानियों की संख्या—५००। विक्रियाश्रद्धि
धारी मुनियों की संख्या—८०००। मनः पर्यय ज्ञानी मुनियों की संख्या—५०००। वादित्र
श्रद्धिधारी मुनियों की संख्या—३२००। समस्त मुनियों की संख्या—६०००। आर्यिकाओं
की संख्या—१०८०००। मुख्य आर्यिका का नाम—पद्मा। श्रावको की संख्या—दो लाख।
श्राविकाओं की संख्या—चार लाख। समवशरण काल—दो वर्ष कम ७५०००० वर्ष। मोक्ष
जाने के चौदह दिन पहले समवशरण विघटा। निर्वाण तिथि—चैत्र कृष्ण ४। निर्वाण नक्षत्र
—श्लेती। मोक्ष जाने का समय—अपरान्ह। मोक्ष जाने के समय का आसन—कायोत्सर्ग
मोक्ष स्थान—सम्मेद शिखर (स्वयंभू कूट)। भगवान् के मुक्ति गमन के समय ७५०७ मुनि
साथ मोक्ष गए। समवशरण से समस्त ५१००० मुनि मोक्ष गए। इनके तीर्थ में छत्तीस
केवली हुए। पश्चात् चतुर्विध सध का अभाव होने से आघातपत्य पर्यन्त धर्म का विच्छेद रहा
जब श्री धर्म नाथ ने अवतार लिया तब पुनः धर्म का प्रचार हुआ।

इति श्री अनन्त नाथ तीर्थकरस्य विवरणम्।

अथ श्री धर्मनाथ तीर्थकरस्य विवरण प्रारम्भः :-

श्री अनन्त नाथ भगवान् के निर्वाण होने के अनन्तर चार सागर के बाद धर्मनाथ भगवान् ने अवतार लिया। इनका पहला भव-सर्वार्थ सिद्धि। जन्म स्थान—रत्नपुरी। पिता का नाम—श्री भानुराय। माता नाम—सुव्रता देवी। वंश—कुरु। गर्भ तिथि—वैशाख शुक्ल अष्टमी। जन्म तिथि—माघ शुक्ल ३। जन्म नक्षत्र—पुष्य। शरीर वर्ण—सुवर्ण सम चिन्ह—बज्र। शरीर प्रमाण—४५ धनुष। आयु प्रमाण—दस लाख वर्ष। कुमार काल—ढाई लाख वर्ष। राज्य काल—पाँच लाख वर्ष। पाणिग्रहण किया। इनके समकालीन प्रधान राजा का नाम—पुंडरीक (वासुदेव)। दीक्षा तिथि—माघ शुक्ल तेरस। भगवान् के तप कल्याणक के गमन के समय की पालकी का नाम—नागदत्ता। भगवान् के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१०००। दीक्षावृक्ष—दधिपर्णवृक्ष। तपोवन—शालिवन (रत्नपुरी) वैराग्य का कारण—उल्कापात होते देखना। दीक्षा का समय—अपरान्ह। दीक्षा लेने के एक बेला पश्चात् प्रथम पारणा किया। नग्न नगर जहाँ प्रथम पारणा किया—पाटलीपुत्र (पटना)। प्रथम आहार दाता का नाम—धन्यसेन। तपश्चरण काल—एक वर्ष। केवल ज्ञान तिथि—पौष शुक्ल १५। केवल ज्ञान समय—अपरान्ह काल। केवल ज्ञान स्थान—मनोहर वन। समवशरण का प्रमाण—पाँच योजन। गणधर संख्या—४३। मुख्यगणधर का नाम—अरिष्ट। वादियों की संख्या—२८००। चौदह पूर्व के पाठी—नौ सौ आचारांग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि—४०७००। अवधि ज्ञानी मुनियों की संख्या—३६००। केवल ज्ञानियों की संख्या—४५००। विक्रियाऋद्धि धारी—मुनियों की संख्या—७०००। मनःपर्यय ज्ञानी मुनियों की संख्या—४५००। वादित्र ऋद्धिधारी मुनियों की संख्या—२८०। समस्त मुनियों की संख्या—६४०००। आर्यिकाओं की संख्या—६२४००। मुख्य आर्यिका का नाम—आर्य शिवा। श्रावकों की संख्या—दो लाख। श्राविकाओं की संख्या—चार लाख। समवशरण काल—एक वर्ष कम २५०००० वर्ष। मोक्ष जाने के चौदह दिन पहले समवशरण विघटा। निर्वाण तिथि—ज्येष्ठ शुक्ल ४। निर्वाण नक्षत्र—पुष्य। मोक्ष जाने का समय—रात्रि। मोक्ष जाने के समय का आसन—कायोत्सर्ग। मोक्ष स्थान—सम्मद शिखर (सुदत्तवर कूट)। भगवान् के मुक्ति गमन के समय नौ सौ आठ मुनि साथ मोक्ष गए। समवशरण से समस्त ४६७०० मुनि मोक्ष गए। इनके तीर्थ में बत्तीस केवली हुए पश्चात् पाव पत्य पर्यन्त चतुर्विध सध का अभाव होने से धर्म का विच्छेद रहा। जब श्री शान्तिनाथ भगवान् ने अवतार लिया तब पुनः धर्म का प्रचार हुआ।

इति श्री धर्मनाथ तीर्थकरस्य विवरणम् ।

अथ श्री शान्तिनाथ तीर्थकरस्य विवरण प्रारम्भः :—

श्री धर्मनाथ भगवान् के निर्वाण होने के अनन्तर तीन सागर के बाद श्री शान्तिनाथ भगवान् ने अवतार लिया। इनका पहला भव—सर्वार्थ सिद्धि। जन्मस्थान—हस्तिनापुर। पिता का नाम—श्री विश्वसेन। माता का नाम—ऐरादेवी। वंश—कुरु। गर्भ तिथि—भाद्रपद कृष्ण ७। जन्म तिथि—ज्येष्ठ कृष्ण चौदश। जन्म नक्षत्र—भरणी शरीर का वर्ण—सुवर्णसम। चिन्ह—मृग। शरीर प्रमाण—४० धनुष। आयु प्रमाण—एक लाख वर्ष। कुमार काल—पच्चीस हजार वर्ष। राज्य काल—५०००० हजार वर्ष। पाणिग्रहण किया। इनके समकालीन प्रधान राजा का नाम—पुरुषदत्त। दीक्षा तिथि—ज्येष्ठ कृष्ण चौदश। भगवान् के तप कल्याणक के गमन के समय की पालकी का नाम—सिद्धार्थ। भगवान् के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१०००। दीक्षा वृक्ष—नदिवृक्ष। तपोवन—सहस्राभ्रवन (हस्तिनापुर)। वैराग्य का कारण—उल्का पात होने देखना। दीक्षा समय—अपरान्ह दीक्षा लेने से एक बेला पश्चात् प्रथम पारणा किया। नाम नगर जहाँ प्रथम पारणा किया—सौमनसपुर (पद्म खड)। प्रथम आहार दाता का नाम—धर्ममित्र। तपश्चरण काल—एक वर्ष। केवल ज्ञान तिथि—षोष शुक्ल १०। केवल ज्ञान समय—अपरान्ह काल। केवल ज्ञान स्थान—मनोहर वन। समवशरण का प्रमाण—साढ़े चार योजन। गणधर संख्या—छत्तीस मुख्य गणधर का नाम—चक्रायुध। वादियों की संख्या—२४००। चौदह पूर्व के पाठी—८००। आचारागसूत्र के पाठी शिष्य मुनि—४८८००। अवधि ज्ञानी मुनियों की संख्या—३०००। केवल ज्ञानियों की संख्या—४०००। विक्रियाऋद्धि धारी मुनियों की संख्या—६०००। मन पर्ययज्ञानी मुनियों की संख्या—४०००। वादित्रऋद्धिधारी मुनियों की संख्या—२४००। समस्त मुनियों की संख्या—६२०००। आर्यिकाओं की संख्या—६०३०० मुख्य आर्यिका का नाम—शुचि। श्रावको की संख्या—दो लाख। श्राविकाओं की संख्या—४०००००। समवशरण काल एक वर्ष कम २५००० वर्ष, मोक्ष गमन से चौदह दिन पहले समवशरण विघटा। निर्वाण तिथि—ज्येष्ठ कृष्ण चौदश। निर्वाण नक्षत्र—भरणी। मोक्ष जाने का समय—रात्रि। मोक्ष जाने के समय का आसन—कायोत्सर्ग। मोक्ष स्थान—सम्मेद शिखर (शान्तिप्रदकूट) भगवान् के मुक्ति गमन के समय नौ सौ मुनि मोक्ष गए। समवशरण से समस्त ४८४०० मुनि मोक्ष गए।

इति श्री शान्तिनाथ तीर्थकरस्य विवरणम्।

अथ श्री कुंथनाथ तीर्थकरस्य विवरण प्रारम्भः :—

श्री शान्तिनाथ भगवान् के निर्वाण होने के अनन्तर आधा पत्य व्यतीत होने के बाद श्री कुंथनाथ भगवान् ने सर्वार्थ सिद्धि से चयकर इस पावन भारत वर्ष के हस्तिनापुर नामक नगर में अवतार लेकर असंख्य जीवों को ससार सागर से पार किया। इनके पिता

का नाम—सूर्यप्रभ । माता का नाम—श्रीमती देवी । वंश—कुरु । गर्भ तिथि—श्रावण कृष्ण दशमी । जन्म तिथि—वैशाख शुक्ल एकम् । जन्म नक्षत्र—कृतिका । चिन्ह—बकरा । शरीर प्रमाण—पैंतीस धनुष । आयु प्रमाण—६५ हजार वर्ष । कुमार काल—२३७५० वर्ष । राज्य काल—४७५०० वर्ष । पाणिग्रहण किया । समकालीन प्रधान राजा का नाम—कुनलराय । दीक्षा तिथि—वैशाख शुक्ल एकम् । भगवान के तप कल्याणक के गमन के समय की पालकी का नाम—विजया । भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१००० । दीक्षा वृक्ष—तिलक वृक्ष । तपोवन—सहस्राश्रवन (हस्तिनापुर) । वैराग्य का कारण—उल्कापात होते देखना । दीक्षा समय—अपरान्ह । दीक्षा लेने के एक बेला पश्चात् प्रथम पारणा किया नाम नगर जहाँ प्रथम पारणा किया । मदरपुर (श्वेतपुर) । प्रथम ग्राह्य दाता का नाम—अपराजित । तपश्चरण काल—सोलह वर्ष । केवल ज्ञान तिथि—चैत्र शुक्ल ३ । केवल ज्ञान समय—अपरान्ह काल । केवल ज्ञान स्थान—मनोहर वन । समवशरण का प्रमाण—चार योजन । गणधर संख्या—पैंतीस । मुख्य गणधर का नाम स्वयंभू । वादियों की संख्या—२००० । चौदह पूर्व के पाठी—सात सौ । आचाराग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि—४३१५० । अवधि ज्ञानी मुनियों की संख्या—२५०० । केवल ज्ञानियों की संख्या—३२०० । विक्रिया ऋद्धि धारी मुनियों की संख्या—६१०० । मनः पर्यय ज्ञानी मुनियों की संख्या—३३३४ । वादित्रऋद्धिधारी मुनियों की संख्या—२००० । समस्त मुनियों की संख्या—६०००० । आर्यिकाओं की संख्या—६०३५० । मुख्य आर्यिका का नाम—दामिनि । श्रावको की संख्या—एक लाख । श्राविकाओं की संख्या—तीन लाख । समवशरण काल—२३७३४ वर्ष मोक्ष गमन से तीस दिन पहले समवशरण विघटा । निर्वाण तिथि—वैशाख शुक्ल १ । निर्वाण नक्षत्र—कृतिका । मोक्ष जाने का समय—रात्रि । मोक्ष गमन के समय का आसन—कायोत्सर्ग । मोक्ष स्थान—सम्मैद शिखर (ज्ञानधर कूट) । भगवान के मुक्ति गमन के समय ४६८०० मुनि मोक्ष गए । समवशरण से समस्त १००० मुनि मोक्ष गए । इनके तीर्थ में चौबीस केवली हुए ।

इति श्री कुथनाथ तीर्थंकरस्य विवरणम् ।

अथ श्री अरहनाथ तीर्थंकरस्य विवरणम्:—

श्री कुथनाथ भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर हजार कोटि वर्ष कम पावपत्य व्यतीत होने के बाद श्री अरहनाथ भगवान ने अपराजित विमान से चय कर अपने अवतार से इस वसुधा मंडल को मंडित किया । इनका जन्म स्थान—हस्तिनापुर । पिता का नाम—श्री सुदर्शन । माता का नाम—सुमित्रा देवी । वंश—कुरु । गर्भ तिथि—फाल्गुन शुक्ल तीज । जन्म तिथि—मार्गशीर्ष शुक्ल चौदश । जन्म नक्षत्र—रोहिणी । शरीर का वर्ण—सुवर्णसम । चिन्ह—मत्स्य । शरीर प्रमाण—तीस धनुष । आयु प्रमाण—चौरासी हजार वर्ष । कुमार

काल—इक्कीस हजार वर्ष । राज्यकाल—बयासीस हजार वर्ष । पणिग्रहण किया । इनके समकालीन प्रधान राजा का नाम—गोविन्द राय । दीक्षा तिथि—मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी । भगवान के तप कल्याणक के गमन के समय की पालकी का नाम—वैजयन्ती भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१०००; दीक्षा वृक्ष—आम्रवृक्ष । तपोवन—सहस्रभवन (हस्तीनापुर) । वैराग्य का कारण—उल्का पात होते देखना । दीक्षा समय—अपरान्ह । दीक्षा लेने के एक बेला पश्चात् प्रथम पारणा किया । नाम नगर जहाँ प्रथम पारणा किया—हस्तिनापुर । प्रथम आहार दाता का नाम—नद सेन । तपश्चरण काल—ग्यारह वर्ष । केवलज्ञान तिथि—कार्तिक शुक्ल १२ । केवल ज्ञान समय—अपरान्ह काल । केवलज्ञान स्थान—मनोहर वन । समवशरण का प्रमाण—साढ़े तीन योजन । गणधर संख्या—तीस । मुख्य गणधर का नाम—कुथनाथ । वादियों की संख्या—सोलह सौ । चौदह पूर्व के पाठी—छः सौ दस । आचाराग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि—३५८३५ । अवधि ज्ञानी मुनियों की संख्या—२८०० । केवल ज्ञानियों की संख्या—२८०० । विक्रिया—ऋद्धि धारी मुनियों की संख्या—४३०० । मन पर्यय ज्ञानी मुनियों की संख्या—२५५१ । वादित्र ऋद्धि धारी मुनियों की संख्या—सोलह सौ । समस्त मुनियों की संख्या—पचास हजार । आर्थिकाओं की संख्या—६०००० । मुख्य आर्थिका का नाम—रक्षिता । श्रावको की संख्या—एक लाख । श्राविकाओं की संख्या—तीन लाख । समवशरण काल—२०६८६ वर्ष । मोक्ष गमन से एक मास पहले समवशरण विघटा । निर्वाण तिथि—चैत्र शुक्ल ११ । निर्वाण नक्षत्र—रोहिणी । मोक्ष जाने का समय—अरुणोदय । मोक्ष गमन के समय का आसन—कायोत्सर्ग । मोक्ष स्थान—सम्मेद शिखर (नाटक कूट) । भगवान के मुक्ति गमन के समय—३७२०० मुनि साथ मोक्ष गए । समवशरण से समस्त एक हजार मुनि मोक्ष गए । पश्चात् इनके तीर्थ में सोलह केवली हुए ।

इति श्री अरहनाथ तीर्थकरस्य विवरणम् ।

अथ श्री मल्लिनाथ तीर्थकरस्य विवरण प्रारम्भः—

श्री अरहनाथ भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर एक कोटि वर्ष व्यतीत होने के बाद मदन विजयी जिनेन्द्र चन्द्र श्री मल्लिनाथ भगवान ने अपराजित विमान से चयकर अपने अवतार से इस भूमंडल को परम पवित्र किया । इनका जन्म स्थान—मिथिलापुरी । पिता का नाम—श्री कुभराय । माता का नाम—रक्षिता देवी ! वंश—कुरु । गर्भ तिथि—चैत्र सुदी १ । जन्म तिथि—मार्गशीर्ष शुक्ल ११ । जन्म नक्षत्र—अश्विनी । शरीर का वर्ण—सुवर्णसम । चिन्ह—कलश । शरीर प्रमाण—पच्चीस धनुष । आयु प्रमाण—पचपन हजार वर्ष । कुमार काल—दस हजार वर्ष । राज्यकाल—३६५०० वर्ष । पाणिग्रहण नहीं किया । इनके समकालीन प्रधान राजा का नाम—सुलूमाराय । दीक्षातिथि—अग्रहण शुक्ल ११ ।

भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—६०६। दीक्षावृक्ष अशोक वृक्ष । तपोवन—सहस्राभवन (मिथिलापुरी) । वैराग्य का कारण—उल्कापात होते देखना । दीक्षा समय—अपरान्ह । दीक्षा लेने के एक बेला पश्चात् प्रथम पारणा किया । नाम नगर जहाँ प्रथम पारणा किया—चक्रपुर । प्रथम आहार दाता का नाम—ऋषभ दत्त । तपश्चरण काल—सोलह वर्ष । केवल ज्ञान तिथि—पौष कृष्ण २ । केवल ज्ञान समय—प्रातः काल केवल ज्ञान स्थान—मनोहर वन । समवशरण प्रमाण—तीन योजन । गणधर संख्या—२८ । मुख्य गणधर का नाम—विशाखाचार्य । वादियों की संख्या—१४०० । चौदह पूर्व के पाठी—५५० । आचारांग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि—२६००० । अवधिज्ञानी मुनियों की संख्या—२२०० । केवल ज्ञानियों की संख्या—२०६५० । विक्रिया—ऋद्धिधारी मुनियों की संख्या—१४०० । मनःपर्यय ज्ञानी मुनियों की संख्या—१७५० । वादित्र ऋद्धिधारी मुनियों की संख्या—१२०० । समस्त मुनियों की संख्या—४०००० । आर्यिकाओं की संख्या—५५००० । मुख्य आर्यिका का नाम—बन्धुमती । श्रावकों की संख्या—एकलाख । श्राविकाओं की संख्या—तीन लाख । समवशरण काल—१६६८ वर्ष । मोक्ष जाने से तीस दिन पहले समवशरण विघटा । निर्वाण तिथि—फाल्गुन शुक्ल पचमी । निर्वाण नक्षत्र—अश्विनी । मोक्ष जाने का समय—रात्रि मोक्ष जाने का स्थान—सम्मेद शिखर (शाकूल कूट) । भगवान के मुक्ति गमन के समय—२८८०० मुनि साथ मोक्ष गए । समवशरणसे समस्त पाँच सौ मुनि मोक्ष गए ।

इति श्री मल्लिनाथ तीर्थंकरस्य विवरण समाप्तम् ॥

अथ श्री मुनिसुव्रतनाथ तीर्थंकरस्य विवरणम् :—

श्री मल्लिनाथ भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर चौवन लाख वर्ष व्यतीत होने के बाद आनन्द कद जितेन्द्र चन्द्र श्री मुनिसुव्रत भगवान ने आणत नामक चौदहवे स्वर्ग से चयकर अपने अवतार मे इस अक्वि मंडल को विभूषित किया । इनका जन्म स्थान—राजग्रही । पिता का नाम—श्री सुमित्रनाथ । माता का नाम—पद्मवतीदेवी । वंश—हरि गर्भ तिथि—श्रावण कृष्ण २ । जन्म तिथि—वैशाख कृष्ण १० । शरीर का वर्ण—श्याम । जन्म नक्षत्र श्रवण । चिन्ह—कच्छप । शरीर प्रमाण—बीस धनुष । आयु प्रमाण—तीस हजार वर्ष । कुमार काल—साठे सात हजार वर्ष । राज्य काल—१५००० वर्ष । पाणिग्रहण किया । इनके समकालीन प्रधान राजा का नाम—अजितराय । दीक्षा तिथि—वैशाख कृष्ण १० । भगवान के तप कल्याणक के गमन के समय की पालकी का नाम—अपराजिता । भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१००० । दीक्षा वृक्ष—चम्पावृक्ष । तपोवन—नीलगुफा (कुशाग्रपुर) । वैराग्य का कारण—उल्कापात होते हुए देखना । दीक्षा समय—अपरान्ह । दीक्षा लेने से एक बेला करने के पश्चात् प्रथम पारणा किया । नाम नगर जहाँ प्रथम पारणा किया—मिथिलापुर । प्रथम आहार दाता का नाम—राजादत्त ।

तपश्चरण काल—ग्यारह वर्ष । केवल ज्ञान तिथि—वैशाख कृष्ण नवमी । केवल ज्ञान समय—अपरान्ह काल । केवल ज्ञान स्थान—मनोहर वन । समवशरण का प्रमाण—ढाई योजन । गणधर संख्या—अष्टारह । मुख्य गणधर का नाम—मल्लिनाथ । बादियों की संख्या—१२००। नौदह पूर्व के पाठी—पाँच सौ । आचारांग मूत्र के पाठी शिष्य मुनि—२१००० । अवधि ज्ञानी मुनियों की संख्या—आठ सौ । केवल ज्ञानियों की संख्या—१८००। विक्रिया ऋद्धि धारी मुनियों की संख्या—२२००। मनःपर्ययज्ञानी मुनियों की संख्या—१५००। वादित्रऋद्धिधारी मुनियों की संख्या—१२००। समस्त मुनियों की संख्या—३००००। आर्थिकाओं की संख्या—५००००। मुख्य आर्थिका का नाम—पुष्पमती । श्रावकों की संख्या—एक लाख । श्राविकाओं की संख्या—तीन लाख । समवशरण काल—२४८६ वर्ष । मोक्ष गमन से तीस दिन पहले समवशरण विघटा । निर्वाण तिथि—फाल्गुन कृष्ण १२ । निर्वाण नक्षत्र—श्रवण । मोक्ष जाने का समय—रात्रि । मोक्ष जाने के समय का आसन—कायोत्सर्ग । मोक्ष स्थान—सम्मेद शिखर (निर्जरा कूट) । भगवान के मुक्ति गमन के समय १६२०० मुनि मोक्ष गए । समवशरण से समस्त एक हजार मुनि मोक्ष गए । इनके तीर्थ में बारह केवली हुए ।

इति श्री मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरस्य विवरणम् ।

अथ श्री नमिनाथ तीर्थकरस्य विवरणम् :—

श्री मुनिसुव्रतनाथ भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर छह लाख वर्ष व्यतीत होने के बाद आनन्दकन्द भव्य जन तारक श्री नमिनाथ भगवान ने अपराजित विमान से चयकर अपने अवतार से भारतवर्ष को परम पावन किया । इनका जन्म स्थान—मिथिलापुरी । पिता का नाम—श्री विजयरथ । माता का नाम—वप्रा देवी । वंश—इक्ष्वाकु । गर्भ तिथि—आश्विन कृष्ण २ । जन्म तिथि—आषाढ कृष्ण १० । शरीर का वर्ण—सुवर्ण सम । चिन्ह—मौल कमल । शरीर प्रमाण—पन्द्रह धनुष । आयु प्रमाण—दस हजार वर्ष । कुमार काल—पञ्चदश सौ वर्ष । राज्य काल—पाँच हजार वर्ष । पाणिग्रहण किया । समकालीन प्रधान राजा का नाम—विजयराम । दीक्षा तिथि—आषाढ कृष्ण १० । भगवान के तप कल्याणक के गमन के समय की पालकी का नाम—उत्तरकुह । भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं की संख्या—१००० । दीक्षा वृक्ष—मौलसिरी । तपोवन—सहस्राश्रवन (मिथिलापुर) । वैराग्य का कारण—उल्कापात होते देखना । दीक्षा समय—अपरान्ह । दीक्षा लेने से एक बेला करने के पश्चात् प्रथम पारणा किया । नाम नगर जहाँ प्रथम पारणा किया—राजाग्रही (भहीपुर) । प्रथम आहार दाता का नाम—सुनयदत्त । तपश्चरण काल—नौ मास । केवल ज्ञान तिथि—माघ शुक्ल ११ । केवल ज्ञान समय—अपरान्ह काल । केवल ज्ञान स्थान—मनोहर वन । समवशरण प्रमाण—दो योजन । गणधर संख्या—सत्रह । मुख्य गणधर का

नाम—सोमनाथ । ऋषियों की संख्या—१००० । चौदह पूर्व के पाठी—सात सौ पचास । आचारांगसूत्र के पाठीशिष्य मुनि—१२६०० । अवधिज्ञानी मुनियों की संख्या—१६०० । केवल ज्ञानियों की संख्या—१६०० । विक्रियाऋद्धिधारी मुनियों की संख्या—१५०० । मनःपर्यय ज्ञानी मुनियों की संख्या—१२५० । वादित्रऋद्धिधारी मुनियों की संख्या—१००० । समस्त मुनियों की संख्या—२०००० । आर्यिकाओं की संख्या—४५००० । मुख्य आर्यिका का नाम—अनिला । श्रावको की संख्या एक लाख । श्राविकाओं की संख्या—तीन लाख । समवशरण काल—नव मास कम पच्चीस सौ वर्ष । मोक्ष गमन से तीस दिन पहले समवशरण विषटा । निर्वाण तिथि—वैशाख कृष्ण चौदश । निर्वाण नक्षत्र—अश्विनी । मोक्ष जाने के समय का आसन—कायोत्सर्ग । मोक्ष स्थान—सम्पेदशिखर (मित्रधर कूट) । भगवान के मुक्ति गमन के समय नौ हजार छह सौ मुनि साथ मोक्ष गए । समवशरण से समस्त १००० मुनि मोक्ष गए । पश्चात् इनके तीर्थ में आठ केवली हुए ।

इति श्री नेमिनाथ तीर्थकरस्य विवरणम् ।

अथ श्री नेमिनाथ तीर्थकरस्य विवरणम् :—

श्री नेमिनाथ भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर पाँच लाख वर्ष व्यतीत होने के बाद आनन्द कन्द जितेन्द्र चद्र मदन विजयो श्री नेमिनाथ भगवान ने अपराजित विमान से चयकर अपने अवतार से वसुधा मडल को मडित किया ।

अथ श्री नेमिनाथ तीर्थकरस्य विशेषाख्यानम् :—

यदुवशोद्भवसमुद्र विजय नामक यदुवशियो में प्रधान राजा थे । उनकी प्रधान महारानी का नाम शिवादेवी था । इन्हें धर्म से बड़ा प्रेम था । दोनों दम्पति सदा बड़े हसमुख और प्रसन्न रहते थे । सुख की इन्हे चाह न थी । पर सुख ही इनका अनुचर बन रहा था । इस प्रकार सुख पूर्वक समय व्यतीत होने पर एक दिन सती शिवादेवी ने अपने शयनागार में आनन्द शयन करते हुए जितेन्द्र के अवतार के सूचक रात्रि के पश्चिम पहर में गजराज, वृषभ, केशरी आदि सोलह पदार्थ स्वप्न में देखे । पश्चात् अपने मुख में प्रवेश करते हुए हाथी को देखा । इन्हें देखकर वह जाग उठी । प्रातः काल होते ही अपने स्वामी के पास गयी और उन्हें रात्रि में देखे हुए स्वप्नों का वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया । सुनकर महाराज समुद्र-विजय उसके फल के सम्बन्ध में कहने लगे—कि 'प्रिये ! स्वप्न तुमने बड़े ही सुन्दर और उत्तम देखे हैं । इनके देखने से सूचित होता है कि—भव्य जीव रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले तीर्थकर तुम्हारे गर्भ में अवतार लेंगे । जिसकी आज्ञा का सम्मान देवता तक करते हैं ।' अपने पतिदेव द्वारा स्वप्न का फल सुनकर शिवादेवी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । सच है, पुत्र प्राप्ति से किसे प्रसन्नता नहीं होती । कुछ दिनों पश्चात् त्रिलोक पूज्य गर्भ की दिनोंदिन

वृद्धि होने लगी। जिनके प्रभाव से अवतार होने के छह महीने पहले ही से प्रतिदिन देवता त्रिकाल रत्न वर्षा करते थे। गर्भ पूर्ण दिनों का हुआ। श्रावण मास शुक्ल पक्ष में छठ के दिन शुभ मुहूर्त में चित्रा नक्षत्र का योग होने पर सौभाग्यवती शिवादेवी ने शुभ लक्षण सयुक्त श्याम वरुण सुन्दर पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होते ही नगर भर में आनन्दोत्सव होने लगा। उधर सौधर्मेन्द्र अवधि ज्ञान से भारत वर्ष में तीर्थराज का अवतार हुआ जानकर उसी समय ऐरावत गजराज पर आरुढ़ हो अपनी इन्द्राणी और देवों सहित बड़े महोत्सव के साथ द्वारिकापुरी में आया और सभक्ति नगरी को तीन प्रदक्षिणा की। उसके बाद अपनी प्रिया को भगवान को लाने के लिए राज महल में भेजा। इन्द्राणी प्रसूति गृह में गयी और वहाँ अपनी दिव्य शक्ति से ठीक वैसा ही मायावी बालक रखकर श्री नेमिनाथ को उठा लाई। लाकर उस सुन्दर और तेज पुत्र बालक को अपने प्राण प्रिय को सौंप दिया। इन्द्र उन्हें ऐरावत हाथी पर बैठाकर बड़े समारोह के साथ सुमेरु पर्वत पर ले गया। पांडुक वन में ले जाकर पांडुक वन की ईशान दिशा में स्थित अर्द्ध चन्द्रमा के आकार से अनेक तीर्थंकरों के जन्मभिषेक में पावन कलधौत वर्ण की धारक पूर्व-पश्चिम में सौ योजन लम्बी, दक्षिणोत्तर पचास योजन चौड़ी और आठ योजन प्रमाण ऊँची पांडुक नामक शिला पर स्थित रत्न जडित स्वर्णमय मिह्रासन के ऊपर पद्मासन युक्त पूर्वमुख आनन्द कद जितेन्द्र चन्द्र श्री नेमिनाथ भगवान की स्थापना कर क्षीर समुद्र के स्फटिक से भी उज्जल और निर्मल जल से इनका अभिषेक किया। क्षीराभिषेक हो चुकने के पश्चात् केशर चन्द्रनादि सुगन्धित वस्तुओं का विनोदन कर स्वर्गीय वस्त्राभूषणों से भगवान को विभूषित किया। उत्तम से उत्तम द्रव्यों से उनकी पूजा की। अन्न में उन्होंने भगवान् के गुणों का निर्मल पवित्र भावों से बहुत काल पर्यन्त गायन किया और पीछे वह उन्हें ऐरावत गजराज पर बैठाकर द्वारकापुरी में वापस लेआया। तथा अपनी प्रिया के द्वारा भगवान को शिवादेवों के निकट पहुँचा दिया। जब शिवादेवी की निन्द्रा खुली और पुत्र को दिव्य वस्त्राभूषणों में विभूषित देखा तो उसे बड़ा विस्मय हुआ और साथ ही परमानन्द भी हुआ। इसके पश्चात् इन्द्र, भगवान को पवित्र भक्ति में निमग्न हुआ इस मंगलमय समय में ताडव नृत्य करने लगा और भगवान के माता-पिता के गुणों का गायन किया। तदनंतर भगवान और उनके माता-पिता के चरणारविंदों को बारम्बार भक्ति से नमस्कार करके देव देवागनाओं सहित अपने स्थान पर चला गया। इन्द्र के चले जाने के पश्चात् समुद्रविजय ने भी बहुत उत्सव किया और दान दिया। पूजा प्रभावना की। बन्धू बान्धवों को परम आनन्द हुआ। भगवान शुक्ल द्वितीया के चन्द्रमा की तरह दिनोदिन बढ़ने लगे। सुन्दरता में भी कामदेव को जीतते थे। इनके बल के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या था। जबकि वह चरम शरीर के धारी इसी भव में मोक्ष जाने वाले है। भगवान नेमिनाथ इन्द्र के द्वारा भेजे हुए दिव्य वस्त्राभूषणों का उपयोग करते तथा अपनी

सौधमेन्द्र शशि सहित (हरावन पर) पांडुक शिखरे जातेहवे

समान वय वाले देवकुमारों के साथ माता-पिता के नेत्रों को आनन्द देने वाली बालक्रीड़ा करते हुए दिनोंदिन बढ़ने लगे ।

तथाप्युक्तं नेमिनाथ पुराणे :—

काव्यं—

तीन जगत करि पूज्य नेमि सुख से तिष्ठते,
देव इन्द्र सब सुरी युक्त ह्वै आनन्दवते ।
स्वर्ग विषै उत्पन्न वस्त्रभूषण नित लाकर,
महा भक्ति मन लाय सेव करहै निसवासर ॥

बोहा :—

तीन काल किकर भये, प्रीति सहित सेवत ।
षट् ऋतु के जो सुख नये, ताकरि हर्ष करत ॥१॥
रत्नन के आगन विषै, देव कुमारन सग ।
नाना विधि क्रीडा करत, सुख से नाथ अभंग ॥२॥
वो क्रीडा जगचित्त को, दायक आनन्द भोन ।
जो दपति को आनन्द भयो, ताको वरनै कौन ॥३॥

जिस समय समुद्र विजय और बसुदेव आदि मथुरा में रहते थे उस समय श्री कृष्ण ने अपने मामा कसराज का मार कर अपने नाना उग्रसेन को बन्दो गृह से छुड़ा दिया था । कसराज का इवसुर जरासिध उस समय एक बड़ा भारी प्रतापी राजा था । उसे अपने जामाता की मृत्यु का समाद सुनकर बड़ा क्रोध आया । वह उसी समय बड़ी भारी सेना लेकर यादवों से युद्ध करने के लिए चल पड़ा । यदुवशिया ने जब यह खबर सुनि कि जरासिध विपुल सेना लेकर चढा आ रहा है तब वे बहुत घबराए । सब मिलकर विचार करने लगे कि जरासिध से युद्ध करना उचित नहीं है क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं है जा जरासिध से सामना कर सके । इसलिए वे दूसरा कोई उपाय न देखकर वहाँ से चल दिए और सोराष्ट्र देश के समोप द्वारिका में अपना उपनिवेश स्थापित करके रहने लगे । लिखा है कि द्वारिका की रचना को जिन भगवान की भक्ति और श्री कृष्ण के वहाँ आने से इन्द्र का आज्ञा से देवों ने की थी । नेमिकुमार का जन्म द्वारिका में हुआ । श्री कृष्ण नेमिकुमार के चचेरे भाई थे तथा नेमिकुमार से अवस्था में बड़े थे । कुछ समय में श्री कृष्ण एक प्रतापी राजा हो गए । तथा द्वारिका को अपनी राजधानी बना कर निष्कटक राज्य करने लगे । श्री कृष्ण का सत्यभामा आदि सोलह हजार राजकुमारियों से विवाह हुआ । इनके साथ श्री कृष्ण के दिन बहुत ही सुख पूर्वक बीतते थे । अथानन्तर शीत ऋतु व्यतीत होने पर वसन्त ऋतु का आगमन

हुआ । सरोवरों का जल स्वच्छ हुआ । कमल विकसित हुए । सरोवरों की शोभा बढ़ने लगी । आस के वृक्षों पर प्यारे भौरे आ गए । कोकिलाओं की सुन्दर कंठध्वनि होने लगी । ऐसे सुखपूर्ण दिनों में श्रीकृष्ण अपने अंतःपुर सहित वन क्रीड़ा करने को गए और श्री नेमिनाथ को भी साथ ले गए । वन में श्री कृष्ण के सेवकों ने पहले ही पहुँच कर केशर और चन्दनादि उत्तम-उत्तम सुगन्धित वस्तुओं से छोटी-छोटी बावड़ी भर दी थी और सुगन्धित वृक्षों के पराग से मिली हुई गुलाल भी बहुतसी पहुँचा दी गई थी । चारों तरफ उत्तम-उत्तम सुगन्धित पुष्पों की बाड़ियाँ लगी हुई थी । जिनके देखते ही स्त्री पुरुषों के चित्त में आनन्द की लहरे उठने लगती थी । श्री कृष्ण नेमिनाथ को लिए हुए वही पहुँचे और जल क्रीड़ा करने लगे । श्री कृष्ण की बहुत सी स्त्रियाँ उनके ऊपर बार-बार जल फेंकने लगी और भी नाना प्रकार से जैसा उन्हें सूझा वे श्री कृष्ण के साथ कौतुक (खेल) करने लगी । श्री कृष्ण भी जैसी-जैसी उनकी उत्कंठा होती थी उसी प्रकार पूर्ण करते जाते थे । इसी प्रकार बहुत देर तक खेल खिला कर श्री कृष्ण तो जल के बाहर निकल कर कहीं चले गए । तब कृष्ण के जाते ही उन्होंने नेमिनाथ के साथ खेलना आरम्भ किया । वे नाना प्रकार की हसी करने लगी ; केशर डालने लगी, पिचकारियाँ मारने लगी और विवाह न करने पर बड़े-बड़े ताने मारने लगी । क्रीड़ा समाप्त हो जाने पर सब स्त्रियाँ जल से बाहर निकली । नेमिनाथ भी बाहर आ गए । अपने गीले वस्त्रों को प्रयत्न करके सत्यभामा की ओर फेंक कर बोले हमारे वस्त्रों को निचोड़ दो । सत्यभामा यह सुनकर बहुत रुष्ट हुई और बोली—‘यह काम अपनी स्त्री से करवाईए । मुझ से यह नहीं हो सकता । तुम जानते हो—जो सुदर्शन चक्र चला सकता हो, नाग शय्या पर सोने की जिसमें शक्ति हो, जो पाँच्यजन्य शंख पुर सकता हो जो सारंग धनुष पर ज्या, चढ़ा सकें वही मुझे आज्ञा दे सकता है न कि तुम । इसीलिए दूसरों का काम मैं नहीं कर सकती ।’ सच है मनुष्य अभिमान के वश होकर योग्य, अयोग्य, हित, अहित के विचार से धूम्य होकर एक पूज्य पुरुष के शासन की अवज्ञा कर डालता है ।

गीता छन्द :-

जो जिनेन्द्र नरेन्द्र इन्द्रन करि सदा पूजत सही,
है जगत के गुरु देव देवन तासु के पद छद ही ।
रज शीघ्र बदन करन ते अघ जाल ताप हरत है,
तिनकी करि आज्ञा अनूपम वो तो शर्म करत है ॥

बोधा—

बांछा सेवा की सदा, रखत इन्द्र मन लाय ।
तिन का कारण पुन्य विन, निधिवत् कैसे पाय ॥

अर्थात् जिन भ्रानन्द कन्द जिनेन्द्र चन्द्र के आज्ञा की इन्द्रादिक देव प्रतीक्षा करते रहते हैं और हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं। पुण्य पुरुष हम आपके दास हैं। हमारे लिए कुछ आज्ञा कीजिए जिससे आज्ञा पालन कर हम अपने जीवन को कृतार्थ करें। ऐसे नेमिनाथ भगवान के शासन की सत्यभामा ने अवज्ञा की जो ठीक भी है क्योंकि जिन भगवान के आदेश पालन करने का सौभाग्य भी तो किसी परम प्रकर्ष पुण्योदयी मनुष्य को प्राप्त होता है साधारण को नहीं।' सत्यभामा के ऐसे उण्डता से भरे हुए वचन सुन कर नेमिनाथ उसी समय वहाँ से चल पड़े और श्री कृष्ण की युद्धशाला में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुदर्शन चक्र को पाँव के अँगूठे से घुमाया। नाग शय्या पर शयन किया। धनुष पर ज्या चढ़ाई और पाँच्य जन्य शस्त्र भी उन्होंने पूर दिया। धनुष की टकार और शस्त्र का नाद होते ही बड़ा भारी कोलाहल मच गया। लोग भयभीत होकर प्रलय काल की कल्पना करने लगे। श्री कृष्ण एक दम ध्वरा कर बोले—क्या कोई दैत्य तो नहीं आ गया। तब उनके किसी सेवक ने श्री कृष्ण से कहा—

चौपाई :—

हे स्वामी मुग्धा सतभाम, नहीं जनै पुरुषारथ नाम ।
स्नान तनो पट श्री जिन दियो, ताको नहीं नीचोरन कियो ॥
और गर्व कर कहती भई, हे कुमार तुम सुनिये सही ।
धनुष शस्त्र अहि शय्या तीन, क्या तुमने साधन कीन ॥
जो मैं पोत निचोहूँ एव, इस विधि वच सुन जिन वर देव ।
रोष धार सिध करते भए, या विध सेवग ने बच चए ॥

सुनते ही श्री कृष्ण उसी समय युद्ध शाला में आए और ऊपर से कुछ हँस कर भाई नेमिनाथ से बोले—'विभो ! आपके किंचित क्रोध से बेचारे लोग विह्वल हुए जाते हैं। अतएव केवल स्त्रियों के वचनो पर आपको ऐसा करना उचित नहीं जान पड़ता। आप क्रोध का परित्याग करे। क्योंकि यह उत्तम पुरुषों के लिए आदरणीय नहीं है।' भगवान को सन्तुष्ट कर श्री कृष्ण उनसे मिने। और उन्हें साथ ले अपने घर चले गए। नेमिनाथ के इस अनुपम पराक्रम को देखकर श्री कृष्ण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी हुए। तदनंतर श्री कृष्ण बलदेव के पास पहुँचे और कहा कि 'नेमिनाथ बड़े बलवान हैं। सम्भव है कि वे कभी भी मेरा राज्य छीन ले। बतलाइये क्या उपाय करना चाहिए। जिससे मेरा राज्य सुरक्षित रह सके।' तब बलदेव ने कहा—'भाई ! वे चर्म शरीर के धारी, जगद्गुरु व त्रिलोक पूज्य हैं। उन्हें इस महा अधकारी राज्य सपदा से क्या प्रयोजन। वह तो इसे तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। जहाँ कोई उन्हें हिंसा का कारण दिखाई पड़ेगा तो वे तत्काल संसार से बिरक्त हो दीक्षा ले लेंगे।' बलदेव के इस प्रकार के वचन सुनकर कृष्ण भी उसी तरह के उपाय के

योजना की चिन्ता में लग गए। अन्त में दूसरा कोई उपाय न देखकर उग्रसेन की नगरी में पहुँचे। उग्रसेन से कुशलवार्त्ता के अनन्तर श्री कृष्ण ने नेमिनाथ के साथ राजीमती के विवाह होने की बात छेड़ी। उग्रसेन ने श्री कृष्ण का कहना स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह नेमिनाथ से करना निश्चित कर दिया। श्री कृष्ण लग्नादि का निश्चय कर आये और जूनागढ़ में जीव वध के विषय की भी गुप्त मन्त्रणा कर आये थे। इतने में वर्षा काल आ गया। उन्ही दिनों में नेमिनाथ का विवाह सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया गया। सगे सम्बन्धी जन निमन्त्रण पत्र भेज कर बुलवाए गए। आये हुए पाहुनों का भोजनादि से खूब सत्कार किया जाने लगा। थोड़े ही दिनों में नेमिनाथ की बारात खूब सजधज कर बड़े समारोह और बंभव के साथ जूनागढ़ में पहुँचो वहाँ पर एक मंकीर्ण स्थान में मृगादिक अनेक प्रकार के बहुत से पशु बंधे हुए थे और वे बेचारे घोर आपत्ति में फसकर करुणाजनक शब्द कह रहे थे। उन्हें कष्ट से व्याकुल देखकर नेमिनाथ को बड़ी दया आई। तब उन्होंने अपने सारथी से पूछा—‘ये पशु क्यों बिलबिला रहे हैं और क्यों इकट्ठे किए गए हैं?’ सारथी ने उत्तर में निवेदन किया—‘महाराज! आपके विवाह में जो मासाहारी राजा पाहुने आए हैं उनके भोजन के लिए इनका वध किया जाएगा। इसी प्रयोजन में एकत्रित किये यहाँ बाँधे गए हैं।’ सारथी के ये वचन सुनकर अनाथ पशुओं के ऊपर इस प्रकार अत्याचार होने की बातों से भगवान के हृदय पर बड़ी चोट लगी। वे उसी समय लोगों के देखते-देखते रथ को लौटा ले गए। रथ के लौटाते ही लोगों में हाहाकार मच गया। लोगों ने भगवान को रोकने का बहुत कुछ उपाय किया परन्तु वे किसी तरह से न रुके। लोगों ने वापस लौटने का कारण पूछा तो भगवान बोले कि ‘एक मेरे सुख के लिए इन हजारों जीवों का घात किया जाएगा। धिक्कार है ऐसे सुख को। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। मैं अपने इस इन्द्रिय जनित सुखाभास सुख पर लात मारता हूँ और उस मार्ग को ग्रहण करता हूँ जिस पर चल कर मैं ऐसे अगणित जीवों के दुख निवारण का प्रयत्न कर सकूँ और अनादि काल से पीछा किए हुए इन आत्म शुद्ध कर्मों का विध्वंस कर निर्वध अवस्था को प्राप्त होकर निराकुलित, स्वाधीन, वचनातीत, अनन्तकाल म्याई, निजात्मीक सच्चा सुख लाभ कर सकूँ।’ इस प्रकार लोगों के प्रति प्रत्युत्तर देकर वे तत्काल ही रथ से उतर पड़े और विवाह का सारा श्रृंगार शरीर पर से उतारकर अपने बंधु जनो से विषय भोगों से परिजनों से, और साथ ही उग्रसेन महाराज की राजकुमारी राजीमती से सम्बन्ध छोड़ कर वहाँ से चल दिए और जूनागढ़ के निकटस्थ नाना प्रकार के छायादार वृक्षों से सुशोभित गिरनार पर्वत पर जा पहुँचे। उस समय लौकांतिक देव भी अवधिज्ञान से भगवान का दीक्षा समय जानकर तत्काल वहाँ आए तथा भगवान को सभक्ति नमस्कार करने के अनन्तर उनके वैराग्य की प्रशंसा कर अपना वियोग पूरा करके निज स्थान पर चले गए। इनके चले जाने के पश्चात्

भगवान् नेमताप को तोरन पर बध्नु बन्दी देव देराव्य होमक
समी कुछ त्याग मिलन परवत जाय दिगम्बर मुनी भये ।

बोहा :—

तब ही इन्द्रादिक अमर, खेचरेन्द्र करियुक्त ।

आकर प्रभु के पदन में, जै जै घोषण उक्त ॥

इन्द्रादिक देव आए और भगवान को स्वर्णमयी रत्न जड़ित देव कुरु नामक पालकी में बैठाकर उन्हे गिरनार पर्वत के सहस्राभवन में लिवा ले गए । भगवान ने सब वस्त्राभूषणों का परित्याग कर अपने शिर के केशों का लोच किया । केशों को ले जाकर इन्द्र ने समुद्र में क्षेपण किया । पश्चात् भगवान ने बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कर और सिद्ध भगवान को नमस्कार कर अविनश्वर मोक्ष महल के देने वाली जनेन्द्री दीक्षा स्वीकार कर ली । दीक्षा लेकर भगवान दो दिन तक ध्यान में लीन रहे । तदनन्तर तीसरे दिन अहीरपुर में धनदत्त सेठ के यहाँ भगवान का पारणा हुआ । छप्पन दिन के उपरान्त शुक्ल ध्यान द्वारा कर्मों का नाश कर लोकालोक का प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त किया । उस दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा और प्रातः काल का समय था । केवल ज्ञान होते ही इन्द्र ने आकर गिरनार पर्वत पर बारह कोठों से विभूषित दो योजन प्रमाण समवशरण रचा । भगवान द्वादश सभाओं के मध्य सिंहासन पर चतुरागुल अन्तरीक्ष विराजे । देवगण उनके ऊपर चमर डुलाने लगे । भगवान के ग्यारह गणधर हुए । उन सब में मुख्य गणधर का नाम वरदत्त था । समस्त चार प्रकार के संघ की संख्या—८०० । चौदह पूर्व के पाठी—चार सौ । वादियों की संख्या—आठ सौ । आचाराग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि—ग्यारह हजार । अवधि ज्ञानी मुनियों की संख्या—पन्द्रह सौ । केवल ज्ञानियों की संख्या—पन्द्रह सौ । विक्रियाश्रुद्धिधारी मुनियों की संख्या—ग्यारह सौ । मन पर्यय ज्ञानियों की संख्या—१००० । वादिश्रुद्धिधारी मुनियों की संख्या—आठ सौ । समस्त मुनियों की संख्या—१८००० । आर्यिकाओं की संख्या—४०००० । मुख्य आर्यिका का नाम—यज्ञदिना । श्रावकों की संख्या—१००००० । श्राविकाओं की संख्या—तीन लाख । समवशरण काल—५६ दिन कम सात सौ वर्ष । मोक्ष जाने से तीस दिन पहले समवशरण विघटा । निर्वाण तिथि—आषाढ शुक्ल सप्तमी । निर्वाण नक्षत्र—चित्रा मोक्ष जाने का समय—रात्रि । मोक्ष जाने के समय का आसन—कायोत्सर्ग । भगवान के साथ नौ हजार छह सौ मुनि मोक्ष गए । मोक्ष स्थान—गिरनार । समवशरण से समस्त पाँच सौ छप्पन मुनि मोक्ष गए । इनके तीर्थ में चार केवली और हुए ।

इति श्रीद्वाविंशतम नेमिनाथ तीर्थंकरस्य गर्भागमन से मोक्ष गमन पर्यंत विवरण समाप्तः ।

॥ शुभमस्तु ॥

अथ श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकरस्य विवरण प्रारंभः ॥

श्री नेमनाथ भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर ८३७५० वर्ष व्यतीत होने पर आनन्द कद श्री पार्श्वनाथ भगवान ने अवतार लिया । अब यहाँ प्रथम ही भगवान को

ध्यानारुढ़ देखकर संवर नामक ज्योतिषी देव ने अपना शत्रु जानकर जो घोर उपसर्ग किया था उसका कारण सहित सक्षिप्त वृत्तांत इस प्रकार है :—

इसी सुप्रसिद्ध और विशाल जंबूद्वीप के भरत क्षेत्र में सुरम्भ देश के अन्तर्गत पोदन-पुर नामक एक मनोहर नगर था। उस समय वह अपनी श्रेष्ठ सम्पदा और ऐश्वर्य से ऐसा जान पड़ता था, मानो सारे ससार की लक्ष्मी यहाँ आकर एकत्रित हो गई हो। वह सुख देने वाले उपवनों, प्राकृतिक सुन्दर पर्वतों और सरोवरों की शोभा से स्वर्गों के देवों तक का भी मन मुग्ध कर-लेता था। यहाँ के स्त्री पुरुष सुन्दरता में अपनी तुलना में किसी को न देखते थे। यहाँ के सब लोग सुखी थे, भाग्यशाली थे और पुण्यवान थे। जिस समय का ये वर्णन है उस समय उसके राजा अरविद थे। अरविद प्रजा के सच्चे हितैषी, नीतिज्ञ और बुद्धिमान थे। इनके यहाँ विश्वभूति नाम का एक विप्रमन्त्री था। विश्वभूति की स्त्री का नाम अनुधरी था। अनुधरी के दो पुत्र हुए। उनके नाम कमठ और मरुभूत थे। कमठ तो व्यसनी, कुल को कलंकित करने वाला था। और लघूपुत्र मरुभूत सदाचारी और बुद्धिमान था। इनमें कमठ की स्त्री का नाम वरुणा और मरुभूत की स्त्री का नाम वसुन्धरी था। एक दिन विश्वभूति ने अपने मस्तक में जरा के दूत श्वेत रोम को देखा उसके देखने मात्र से उन्हें बहुत वैराग्य हुआ। अपने लघु पुत्र मरुभूत को राजा की सेवा में छोड़कर उन्होंने उसी समय सब माया-जाल छोड़ आत्म हित का पथ जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। राजा अरविद मरुभूत को सौम्य प्रकृति और आलस्य, ईर्ष्या, मत्सरता आदि दुर्गुणों से रहित देखकर उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक समय राजा अरविद ने मन्त्री सहित सेना को लेकर राजा बज्रवीर्य के देश पर चढ़ाई की। उनके पोदनपुर से प्रयाण करते ही कमठ को पीछे से बन आई। उसने अपनी इच्छा का दुरुपयोग करना प्रारम्भ किया। व्यभिचार की ओर उसकी दृष्टि गई। मरुभूत की स्त्री वसुन्धरी बड़ी खूबसूरत थी। एक दिन उसे वस्त्राभूषणों से सुसज्जित देख लिया। बस फिर क्या था ? देखते ही उसका हृदय काम के बाणों से बिध गया। एक दिन कमठ बन कीड़ा के लिए गया हुआ था कि उसके मुख कमल को चित्तातुर देखकर उसके मित्र कलहस ने दुराग्रह करके चिन्तातुर होने का कारण पूछा। तब उसने लज्जा त्यागकर अपना अभीष्ट कह सुनाया। सुनकर कलहस ने उसे शिक्षाप्रद वचनों से बहुत कुछ समझाया पर उस चिकने घड़े पर शिक्षा रूपी निर्मल जल कहाँ प्रभाव डाल सकता था ? उल्टा उत्तर में कहा:—

दोहा:—बोला तब पापी कमठ, सुनो मित्र निरधार ॥

जो नहि मिले वसुन्धरी, तो मुझ मरण विचार ॥

कलहस को मित्र के दुराग्रह पर बाधित होकर इस दुष्कृत के अभियोग में कटिबद्ध होना पड़ा। कलहस वसुन्धरी के पास पहुँचा और कहा—‘वसुन्धरे ! आज कमठ बन में

व्यथा से पीड़ित हैं अतएव तुम जाकर उसकी खबर लो।' बसुन्धरी उसके हृदयगत कष्ट को न जानकर सरलचित्त से कमठ के पास गई। बस फिर क्या था? उसने उससे बलात्कार कर अपनी नीच मनोवृत्ति की तृप्ति की। कुछ समय के अनन्तर जब राजा विजय लक्ष्मी प्राप्त कर वापिस आए और जब उन्हें कमठ के इस दुराचार का पता लगा, तो उन्होंने उसे गधे पर चढ़ाकर नगर से निकाल दिया। कमठ अपमान स्वरूप अग्नि से दहा हुआ भूताचल पर्वत पर जहाँ तापसियों का आश्रम है, वहाँ गया और उनसे दीक्षा लेकर हाथों पर शिला लिए हुए निर्विवेक कायक्लेश जप करने लगा। एक समय मरुभूत को जब कतठ का भूताचल शैल पर तप करने का अनुसंधान लगा तो वह मिलने के लिए भाई के पास गया और बोला—'भाई! मेरा अपराध क्षमा करना मैंने तो राजा को बहुत समझाया था पर महाराज ने मेरा कहना न माना और तुम्हें इतना कष्ट दिया।' ऐसा कहता हुआ मरुभूत भाई से क्षमा माँगने को उसके पैरों पर गिर पड़ा। परन्तु उस दुष्कर्मी कमठ ने उसे निर्दोषी होने पर भी क्षमा करने के बदले अपना अपमान कराने वाला समझकर क्रोधाग्नि से जलते हुए उसके मस्तक पर शिला डाल दी। जिससे वह मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और रुधिर धारा बहने लगी। थोड़े ही समय के अनन्तर अपने प्राण भी विसर्जन कर दिए और सल्लकी बन में बज्रघोष नामक हाथी की पर्याय धारण की। उधर जब तापसियों को कमठ की इस दुष्टता का पता लगा तो उन्होंने उसे अपने आश्रम से निकाल दिया। तब वह वहाँ से भी, अपमानित होकर भीलो के समुदाय में जा मिला और चोर कर्म करने लगा। एक समय इसी दुष्कृत में पकड़ा गया और उसे अपने कर्तव्य कर्म के फल से मारनपीड़नादि विविध प्रकार के दुःख भोगने पड़े अंत में दुर्ध्यान से मरण कर उसी सल्लकी बन में कुक्कुट नामक सर्प हुआ। आश्विनान्तर एक दिन महाराज अरविद अपने महल पर बैठे हुए प्रकृति की सुन्दरता को देख रहे थे कि इतने में उन्होंने एक बड़ा भारी बादल का टुकड़ा गगन मंडल में देखा जो बहुत दूर होने से परम सुन्दर प्रतीत होता था। उसकी मनोहरता पर महाराज अरविद मुग्ध होकर लेखनी व रंगों को मंगाकर उसी प्रकार चित्र खींचने के अभियोगी हुए कि इतने में ही वायु के चलने से बादल छिन्न-भिन्न होकर देखते-देखते न मालूम कहाँ अन्तर्हित हो गया। बादलों की इस क्षण नश्वरता का महाराज अरविद के चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे विचारने लगे 'कि जिस प्रकार ये बादल आँखों के देखते-देखते नष्ट हो गए उसी प्रकार ये ससार भी तो क्षण भंगुर है। यह पुत्र, पौत्र, स्त्री तथा और बंधुजनों का जितना समुदाय है वह सब दुःख का देने वाला है। और यह शरीर भी तो जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, वह भी व्याधियों से ग्रसित दुःखमय और देखते-देखते नष्ट होने वाला है। इन्हीं के मोह में फँसकर यह जीब नाना प्रकार के दुःखों को भोगता है। जिन उत्तम पुरुषों ने अपनी आत्मा को इस मोह जाल

से निकालकर जिन दीक्षा ग्रहण की है वे ही इस दुस्तर ससार समुद्र से पार होकर शिव सुख के भोगने वाले हुए है। मैं कितना मूर्ख हूँ जो अब तक अपने हित को न शोध सका। अतएव अब मुझको उचित है कि पुत्र, बन्धु तथा धनादि का सम्बन्ध छोड़कर आत्म हित का पथ जैनेन्द्री दीक्षा ग्रहण करूँ। तदनन्तर अपने विचारानुसार महाराज अरविद ने पुत्र को राज्य भार देकर शिव सुख की साधन जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। तत्पश्चात् अरविद मुनिराज बहुत से देशों और नगरों में भ्रमण कर अनेक भव्यजनो को आत्महित की ओर लगाते हुए सम्मेलन शिखर की यात्रा के विचार से विहार करते हुये सध सहित सल्लकी बन में आकर ठहरे। सध्या का समय होने पर मुनिराज प्रतिमायोग धारण कर ध्यान करने लगे कि इतने में ही मरुभूत मन्त्री का जीव वज्रघोष नामक हाथी भयानक गर्जना करता हुआ सध की ओर आया। परन्तु साधू मेरु समान स्थिरता से ध्यान करते रहे। पथिक जनो का उसकी घोर गर्जना सुनकर आवागमन बंद हो गया। कितने ही जो गज के धक्के से गिर पड़े थे उनका प्राणान्त हो गया। जब वह हाथी अरविद मुनि के पास आया तो उनके हृदयगत श्रीवत्स लक्षण को देखकर उसे जातिस्मरण हो गया। तब वह तत्काल शांत चित्त होकर मुनिराज के चरणों में बारम्बार शंश नमाकर नमस्कार करने लगा। अरविद मुनिराज उसके हृदयगत अभिप्राय को जानकर कहने लगे,—

अज्ञानी पशु ! तुझे मालूम नहीं कि पाप का परिणाम बहुत बुरा होता है। देख पाप के ही फल में तुझे इस हाथी पर्याय में आना पड़ा। फिर भी तू पाप करने से मुह न मोड़कर अनेक जीवों को खूदता हुआ मदोन्मत्त विहार करता है। यह कितने आश्चर्य की बात है। देख तूने जिन धर्म को न ग्रहण कर आज कितना दुख उठाया। पर अब तेरे लिए बहुत अच्छा समय उपस्थित है। अतएव तू आत्म हित का मार्ग ग्रहण कर। हस्ती की होनहार अच्छी थी या उसको काललब्धि आ गई थी। यही कारण था कि मुनि के उपदेश को सुनकर उसके परिणामों में विलक्षण परिवर्तन हो गया। उसे अपने कृत कर्म पर अत्यन्त पश्चाताप हुआ। मुनिराज के उपदेशानुसार सम्यक्तत्त्वपूर्वक उसने व्रत ग्रहण किए। तदनन्तर मुनिराज तो उस गयन्द के लिए अहिंसामयी पवित्र जिन शासन का उपदेश देकर विहार कर गए। हाथी अपने ग्रहण किए व्रतों का पूर्णतया पालन करने लगा। उसे जो कुछ थोड़ा बहुत शुष्क पल्लवादि पवित्र आहार मिल जाता था उसी को खाकर रह जाता था और पंचपरमेष्ठी के चरणों का स्मरण करता रहता था। इस प्रकार कभी खाने को मिलने और कभी न मिलने के कारण वह हाथी बहुत क्रुश हो गया। ऐसी दशा में एक दिन उसे बहुत जोर की प्यास लगी। तब वह वेगवती नामक नदी के किनारे पर जलपीने को गया। दुर्भाग्य से वहाँ पर बहुत दलदल हो रही थी। जब वह किनारे पर जलपान करने के अभिप्राय से पहुँचा तो यह उस दलदल में धस गया। उससे इसने निकलने की कोशिश की पर दलदल

से बाहर न निकल सका कारण कि कभी आहार मिलने और कभी न मिलने से वह पहले ही बहुत अशक्त हो गया था। अंत में अपने को दलदल से निकलने में असमर्थ समझकर वही वह संसार समुद्र से पार करने वाले समाधिभरण को धारण कर पंच परमेष्ठी का स्मरण चित्तन करने लगा। इसी समय इसके पूर्वभव का आता कमठ का जीव मरकर जो इसी वन में कुक्कुट नामक सर्प हुआ था, इस ओर आ निकला। उसकी जेमे ही इस पर नजर पड़ी वैसे ही उसे अपने पूर्व बैर की याद आ गई। उसने क्रोध से अ धे होकर बज्रघोष हाथी को इस लिया। पर बज्रघोष हाथी ने कुक्कुट अहिकृत कष्ट को बड़ी शान्ति के साथ सहकर आयु के अंत में साम्य भाव के फल में द्वादशम स्वर्ग लोक प्राप्त किया। वहाँ मनचाहा दिव्य मुख भोग सोलह सागर की आयु पूर्ण होने पर जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में पुष्कलावती देश के अन्तर्गत सुप्रसिद्ध लोकोत्तमपुर नगर के राजा विद्युत्गति के यहाँ अवतार लिया और अग्निवेग के नाम से मसार में प्रख्यात हुआ। अग्निवेग पुण्योदय से जो राज्यविभूति प्राप्त हुई उसे मुखपूर्वक भोगने लगा। उसके दिन आनन्द उत्सव के साथ व्यतीत होने लगे। एक दिन पुण्योदय से अग्निवेग मुनिराज के दर्शनार्थ गए। उनकी भक्ति से पूजा स्तुति कर उनसे धर्म का पवित्र उपदेश मुना उपदेश उन्हें बहुत रुचा और उसका प्रभाव भी उस पर बहुत पड़ा। वह उसी समय ससार और विषय भांगो से विरक्त हो गया और बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्यागकर मुनिराज के पास आत्महित की साधक जिन दीक्षा ग्रहण कर ली और महा तप तपने लगे। एक दिन इसी तरह वे हिमगिर की गुफा में ध्यानारूढ हो रहे थे कि इतने में ही इनमें शत्रुता रखने वाला कमठ का जीव जिसने कि पूर्व भव में कुक्कुट नामक अहिपर्याय से बज्रघोष को इसने के पाप के फल में पंचम तर्क में अवतार ले बहाँ छेदन भेदनादि अनेक प्रकार के दुःखभोग आयु के अंत मरण कर अजगर पर्याय धारण की वह इस ओर आ निकला और उन्हें ध्यान में खड़े हुए देखकर उसे अपने बैरी पर बड़ा क्रोध आया। अपने बैर का बदला लेने के अभिप्राय से उसने मुनिराज को इस लिया। अग्निवेग मुनिराज ने धैर्य में विचलित न होकर इस कष्ट को बड़ी शान्ति के साथ सहा। अंत में समाधि से मरण कर पुण्य के फल में षोडशम स्वर्गलोक प्राप्त किया। तप के प्रभाव से एक अतर्मुहूर्त में आँखों में चकाचौध लाने वाले दिव्य तेजस्वी और अनुपम सौंदर्ययुक्त तीन हाथ प्रमाण शरीर और वाईस सागर आयु के धारक देव हुए और कमठ का जीव अजगर पाप के फल से मरण कर घूमप्रभा नामक पाचवी पाताल का निवासी हुआ। अथानंतर वह देव आयु के अंत में अच्युत स्वर्ग से चयकर जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेह में पद्मदेश के अन्तर्गत सुप्रसिद्ध अरवपुर नामक नगर के राजा बज्रवीरज की राणी विजया के गर्भ में अवतरित हुआ।

एक दिन रानी विजया अपने शयनागार में कोमल शय्या पर सोई हुई थी कि उसे

रात्रि के अन्तिम पहर में मेरु-चन्द्रमा-सूर्य सजलसरोवर और समुद्र ये पाँच बातें स्वप्न में दीख पड़ी। उन्हें देखकर वह जाग उठी और प्रातःकाल होते ही उसने अपने प्राणनाथ से स्वप्नों का वृत्तान्त ज्यों का त्यों कह सुनाया। सुनकर महाराज बज्रवीरज ने उनके फल के सम्बन्ध में यों कहा कि 'प्रिये ये स्वप्न तुमने बड़े ही सुन्दर देखे हैं। इनके देखने से सूचित होता है कि तुम्हें एक पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी और वह सबसे प्रधान क्षत्रिय वीर प्रजारूपी कमलवन को प्रफुल्लित करने वाला होगा। उसके शासन से प्रजा बहुत सन्तुष्ट होगी।' अपने स्वामी के मुखारविन्द द्वारा स्वप्नों का फल सुनकर विजया रानी को परमानन्द हुआ। ठीक ही कहा है पुत्र प्राप्ति से किसे प्रसन्नता नहीं होती। आनन्दपूर्वक कुछ दिन बीतने पर विजया रानी ने शुभ लक्षणों से युक्त प्रतापी, सुन्दर पुत्ररत्न प्रसव किया। पुत्र प्राप्ति से दम्पति को आनन्द हुआ। तत्पश्चात् राजा बज्रवीरज ने पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में खूब आनन्द उत्सव किया। दुखी अनाथ याचकों को यथेच्छित दान दिया। पूजा प्रभावना की। बधुर्बांधवों ने बहुत आनन्द मनाया। सच है—कुल दीपक पुत्र की प्राप्ति से कौन खुशी नहीं मनाता। राजा ने पुत्र का नाम अपने नाम से सबव रखते हुए बज्रनाभि रख दिया। बाल कुमार शुक्ल द्वितीया के चन्द्रमा की तरह दिनो दिन बढने लगा। बधु वर्ग रूपी कमल उसे देखकर प्रफुल्लित होते थे। जब उनकी पठन करने के योग्य उमर हुई तब महाराज बज्रवीरज ने अच्छे अच्छे विद्वान् अध्यापकों को रख कर उन्हें पढाया। इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी दूसरे इन पर गुरुओं की कृपा हो गई। इससे थोड़े ही दिनों में पढ़ लिखकर अच्छे धर्मज्ञ और नीति निपुण विद्वान् बन गए। कुछ दिनों पश्चात् राजा बज्रवीरज ने पुत्र को यौवन सम्पन्न होते देखकर इनका विवाह समारंभ किया। उसमें उन्होंने खूब द्रव्य व्यय कर बड़े वैभव के साथ अनेक सुन्दर राजकुमारियों से उनका विवाह कर दिया। और कुछ समय के अनन्तर इनको राज्याधिकार भी दे दिया गया। बज्रनाभि अब राजा हो गये। प्रजा का शासन ये भी अपने पिता की भांति न्याय नीति पूर्वक प्रेम के साथ करने लगे। कुछ समय के पश्चात् इनके यहाँ परम प्रकर्ष पुण्योदय में आयुषशाला में चक्ररत्न हो गया जो सब सुखों का कारण माना जाता है। अवशेष रत्न तथा नवनिधि भी इनके यहाँ प्रगट हो गई थी। अतः उन्होंने अनेक देशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और निष्कटक होकर षट्खंड का राज्य करने लगे जिससे बज्रनाभि के नाम से ससार में प्रख्यात हो गए। एक दिन बज्रनाभि क्षेमंकर चक्रवर्ती मुनिराज के दर्शनार्थ को गए। उनकी भक्ति से पूजा स्तुति कर उनसे धर्म का पवित्र उपदेश सुना। मुनिराज के वैराग्य पूर्ण उपदेश का उनके हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे उसी समय ससार के विषय भोगों से विरक्त हो गये और राज्यभार को छोड़कर बहुत से राजाओं के साथ आत्महित की साधक जैनद्वी दीक्षा ग्रहण कर ली और महातप तपने लगे। एक दिन वन में खड़े कायोत्सर्ग ध्यान कर रहे थे कि इसी समय इनसे

जन्मान्तर शत्रुता रखने वाला कमठ का जीव जो कि पहले अजगर की पर्याय को छोड़कर छठे नर्क का वासी हुआ था स्थिति पर्यन्त अनेक प्रकार के कष्ट भोगकर वहाँ से निकल कर इसी बन में महाविकराल भयानक रूप का धारक भील हुआ और शिकार के लिए वनस्पति लेकर भ्रमण करता हुआ इस ओर आ निकला जहाँ मुनिराज ध्यान में निमग्न थे। उसने दिग्म्बर मुनिराज को देखकर पूर्व जन्म की शत्रुता के संस्कार वश शिकार मिलने के लिए उन्हें विघ्न रूप समझ कर उनके शरीर को तीरो से बेध दिया। मुनिराज को बड़ा दुस्सह कष्ट हुआ पर उसे उन्होंने बड़ी धीरता से सहा। सच है—जिनका शरीर से रस्ती भर मोह नहीं उनके लिए तो कष्ट कोई चीज ही नहीं। अंत में समाधि से मरण कर मध्यम ग्रैवेयक में अर्हमिद्र हुए और वह भील मुनि-हिंसा रूपी पाप के फल से सप्तम नरक में गया। सच है—पापियों को कहीं स्थान नहीं मिलता। एक नर्क ही की उन पर कृपा दृष्टि होती है जो उनको रहने के लिये स्थान प्रदान कर देता है। पश्चात् वह देव मध्यम ग्रैवेयक में सत्ताईस सागर पर्यन्त उत्तमोत्तम सुख भोग आयुपूर्ण हुए वहाँ से चयकर जब्बुदीप के भरतक्षेत्र में कौशल देश के अन्तर्गत अयोध्या नाम की नगरी में तस्याधिपति इक्ष्वाकु वंशोद्भव राजा वज्रबाहु की रानी प्रभाकरी के गर्भ से आनन्द कुमार नामक राजपुत्र हुआ। बड़े होने पर महाराज ने अपना राज्य का सब भार इनके आधीन कर दिया। अब आनन्दकुमार राज्य सिंहासन को अलंकृत करने लगे। ये अभी अपनी प्रजा का शासन प्रेम और नीति के साथ करने लगे। अपनी मतानवत् इनका प्रजा पर प्रेम था। इस कारण प्रजा भी इनके साथ बहुत सत्पुष्ट रहती थी। इस प्रकार प्रजा का पालन करते हुए इनका बहुत सुख पूर्वक समय बीतता था। एक दिन की बात है कि आनन्द कुमार अपने निकटवर्ती मनुष्यों सहित सभा में बैठे हुए दर्पण में अपने मुखमंडल की शोभा का निरीक्षण कर रहे थे कि उन्हें एकाएक मस्तक में एक श्वेत केश दृष्टिगत हुआ। उसके देखते ही क्षणमात्र में उनके हृदय में वैराग्य का अकुर उत्पन्न हो आया। वे विचारने लगे कि काल के घर का दूत अब आ पहुँचा है। अतएव इन विषयों से इन्द्रियों को हटाकर अपने वश में कर लूँ। मैं बड़ा मूर्ख हूँ जो आज तक विषयों में फँसा रहा और कभी अपने आत्महित की ओर मैंने ध्यान नहीं दिया। यह राज्यभार और स्त्री, पुत्र भाई, वधु आदि का स्नेह केवल ससार का बढ़ाने वाला है और इसी के मोह में फँसकर यह जीव नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। जिन पुरुषों ने इस मोहजाल को तोड़कर अविनश्वर मोक्ष सुख के देने वाली जिन दीक्षा स्वीकार की है वे ही इस ससार सागर से पार होकर निजात्मीक अक्षयानंत शिव सुख के भोक्ता हुए हैं।' इस प्रकार दृढ़ विचार करके महाराज आनन्द कुमार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंपकर सागरदत्त मुनिराज के निकट मोक्ष सुख की साधक जिन दीक्षा ग्रहण कर ली और अनादिकाल से पीछा करने वाले आत्म शत्रु कर्मों का नाश करने के लिए दुस्सह तपश्चरण

करना आरम्भ किया। तदनन्तरषोडशभावनाओं के द्वारा पूज्य तीर्थकर नाम प्रकृति का बंध किया। जिससे आनंदकुमार मुनिराज तीर्थकर होकर निर्वाण लाभ करेंगे। एक दिन ये मुनिराज निर्जन वन में आतापन योग धारण किए हुए थे कि उसी वन में वह जन्मान्तर से शत्रुता रखने वाला कमठ का जीव सप्तम नर्क से निकलकर विकराल-भयकर रूप का धारक पंचानन अर्थात् सिंह हुआ, और दैव से प्रेरित हो इस ओर आ निकला। ध्यान में निमग्न मुनिराज को देखते ही इसमें पूर्व शत्रुता के संस्कार जाग्रत हो आए। बस फिर क्या था? उसने क्रोधाघ होकर अपने तीखे-नखों और विकराल नुकीली डाढ़ों से मुनिराज के शरीर को विदीर्ण कर डाला। सच है—जो पापी होते हैं वे लोग भयकर से भयकर पाप करने में किञ्चिन्मात्र नहीं हिचकते। चाहे फिर उस पाप के फल से उन्हें जन्म-जन्म में भी क्यों न कष्ट सहना पड़े। मुनिराज को बड़ा ही कष्ट हुआ। पर उन्होंने इस दुस्सह उपसर्ग का बड़ी स्थिरता और शान्ति से सहकर प्राणों को विसर्जन कर त्रयोदशम् स्वर्ग में इन्द्र पद प्राप्त किया। अथान्तर जब द्वीप के अन्तर्गत बाराणसी नामक मनोहर नगर था। उसके राजा थे विश्वसेन। इनका जन्म कुरुवंश और काश्यप गोत्र में हुआ था। विश्वसेन धर्मज्ञ, नीति निपुण, दानी और सम्यग्दृष्टि थे। उनकी रानी का नाम था—वामादेवी। जो बहुत सुन्दरी, विदुषी और धर्म परायणा थी। इन दोनों दम्पतियों के पुण्योदय से प्राप्त हुई राज्य विभूति को भोगते हुए आनन्द और उत्सव के साथ दिन व्यतीत होते थे जिससे ये काल की गति को भी न जान सके। एक दिन वामादेवी अपने शयनागार में सुख पूर्वक कोमल शय्या पर शयन किये हुए थी कि उन्हें रात्रि के पश्चिम भाग में तीर्थराज के अवतार सूचक गजराज वृषभ, केसरी आदि सोलह स्वप्न हुए और अन्त में हाथी को अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा। स्वप्न देखकर देवी जागृत हो गई। प्रभात होने पर प्रातः काल मबन्धी क्रियाओं से निवृत्त हो राजसभा में महाराज विश्वसेन के पास गई। महाराज ने रानी को आते देखकर अपना अर्द्धासन छोड़ दिया और बाई ओर बैठकर कहा—प्रिये! आज क्या विचार कर आई हो? महारानी बोली—‘नाथ! आज रात्रि के अन्तिम समय सोलह स्वप्न देखे हैं। उनका फल श्रवण करने की इच्छा से आप के पास आई हूँ।’ यह कह कर देखे हुए स्वप्न ज्यों के त्यों कह सुनाए। महाराज ने सुनकर कहा कि ‘ये स्वप्न तुमने बहुत अच्छे देखे हैं। इनका देखना सूचित करता है कि तुम्हारे गर्भ में तीर्थकर अवतार लेगे। जिनकी आज्ञा का इद्रादिक बड़े बड़े देवता तक सम्मान करते हैं, उन स्वप्नों का उत्तम फल वामादेवी अपने पति के मुख से सुनकर बहुत हर्षित हुई। पश्चात् सखियों के साथ निज मंदिर में वापिस चली गई। इद्र की आज्ञा से भेजी हुई रुचिक नामक त्रयोदशम् द्वीप के मध्य स्थित बलयाकार चौरासी हजार योजन उन्नत और इतने ही योजन विस्तार वाले रुचिक संज्ञक पर्वत के शिखर पर कूटो में निवास करने वाली दिक्कुमारि देवीयाँ आकर जिनमाता की नाना

प्रकार से भक्ति सेवा करने लगी। भगवान वैशाख मास कृष्णपक्ष की द्वादशी के दिन विशाखा नक्षत्र का योग होने पर आनत नामक त्रयोदशम स्वर्ग को छोड़कर वामा देवी के गर्भ में आ विराजे। कुछ दिनों पश्चात् गर्भ धीरे-धीरे बढ़ने लगा। उनके भार से वामादेवी को किसी प्रकार की बाधा नहीं होती थी जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्ब के पड़ने से किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है।

बोहा — ज्यों दर्पण प्रतिबिम्ब सों। भारी कहो न जाए।

त्यो जिन पति के गर्भ सों। खेद न जानै माय ॥१॥

अर्थात् गर्भ पूर्ण दिनों का हुआ तब पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन जबकि विशाखा नक्षत्र का योग था तब वामादेवी ने नवमं महीने में शुभ लक्षणों से युक्त त्रिभुवनमहतीय सुन्दर पुत्ररत्न प्रसव किया। पुत्र के उत्पन्न होते ही नगर भर में आनन्दोत्सव होने लगा। देवी के आसन चलायमान हुए। मुकुट नमने लगे। चतुर्विध देवी के निलयो में स्वमेव पृथक् प्रकार के वाद्यों का शब्द होने लगा। तब भरत क्षेत्र में तीर्थ राज का अवतार जानकर बड़े समारोह के साथ स्वर्ग के देवी ने बनारस नगरी में आकर बहुत उत्सव किया। पश्चात् भगवान को ऐरावत हाथी पर बैठाकर सुमेरु पर्वत पर ले गए और वहाँ जाकर क्षीर समुद्र के स्फटिक से उज्ज्वल और निर्मल पवित्र जल से भगवान का अभिषेक कराया। नहवन क्रीडा समाप्त होने पर उन्हें ऐरावत गगन पर बैठा पूर्व जैसे महोत्सव के साथ बनारस नगरी में ले आये और प्रसूति गृह में माता के निकट इन्द्राणी द्वारा विराजमान कराए। तदनन्तर भगवान के माता-पिता की पूजा स्तुति कर उनका यशोगान करते हुए अपने-अपने स्थान पर चले गए। भगवान निजवय प्रमाण देवकुमारों के साथ क्रीडा करते हुए शुक्ल द्वितीया के चन्द्रमा की तरह दिनों-दिन बढ़ने लगे। इनका समय देवकुमारों के साथ हमी विनोद करते हुए बहुत सुख से बीतता था। जब भगवान युवावस्था में पदार्पण करते हुए सोलह वर्ष के हुए, तब एक समय सभा में बैठे हुए महाराज विश्वसेन ने अवसर पाकर भगवान से कहा—कि प्रियपुत्र ! अब तुम योग्य अवस्था के हो गए हो। अतएव एक राज्य कन्या से पाणिग्रहण करने की स्वीकारता प्रदान कर हमारी कामना पूर्ण करो जिस प्रकार प्रथम अवतार ऋषभदेव ने नाभिराय की मनोकामना पूर्ण की थी। क्योंकि ऐसा करने से ही कुल की रक्षा हो सकेगी और तुम्हें कुल की रक्षा करनी चाहिए।' यह सुनकर भगवान ने उत्तर में निवेदन किया—'पिता जी ! आपने जो कहा सो ठीक है परन्तु मैं ऋषभदेव के समान नहीं। कारण कि उनकी आयु तो ४८ लाख वर्ष की थी और मेरी आयु केवल सौ वर्ष की है। जिसमें भी सोलह वर्ष तो बाल्य अवस्था में ही व्यतीत हो चुके हैं और तीसरे वर्ष में सयम समय है। अतएव—

बोहा :— अल्पकाल यिति अल्पसुख । अल्प प्रयोजन काज ।
 कौन उपद्रव सग्रहै । समझ देख नरराज ॥१॥
 सुर नरेद्र लोचन भरे । रहे वदन विलषाय ।
 पुत्र व्याह वर्जन वचन । किसे नहीं दुखदाय ॥२॥

इस प्रकार ससार की विषय वासनाओं से विरक्त चित्त पार्श्वनाथ भगवान् निजात्मिक सुख प्राप्त करने की साधन जिन दीक्षा के समय की प्रतीक्षा करते हुए आनन्द पूर्वक दिन व्यतीत करने लगे । वह कथित पूर्व कमठ का जीव मुनि हिमा के पाप के फल से पचम नर्क में गया वहाँ उसने सत्रह सागर पर्यन्त छेदनभेदन यंत्रों के द्वारा पिलना आदि कठिन से कठिन दुःख भोगे और वहाँ से निकलकर सत्रह सागर पर्यन्त त्रसस्थावर जीवों की पर्याये धारण की और वहाँ भी बहुत दुःख भोगे । तीन सागर के पश्चात् अबकी बार कुछ पाप का भार हलका हो जाने से यह महीपालपुर के राजा के यहाँ पुत्र हुआ और कुछ समय के अनन्तर योग्य अवस्था होने पर पिता के पद को प्राप्त हो गया अर्थात् राजा हो गया । प्रजा का नीति पूर्वक राज करते हुए कुछ समय बीतने पर इनके एक पुत्री हुई । उसका नाम रखा गया— वामा देवी । जब वह यौवन अवस्था में पदार्पण करने लगी तब महाराज महीपाल ने उसका विवाह महाराज विश्वमेन के साथ कर दिया । चरित्र नायक पार्श्वनाथ भगवान् इन्हीं के पुत्र हुए थे । इस सम्बन्ध से महीपाल भगवान् पार्श्वनाथ के नाना हुए । कुछ समय के उपरान्त देव के दुर्विपाक से महाराज महीपाल की प्रिय पटरानी का देहान्त हो गया । इसके वियोग से इनको बड़ा खेद हुआ । दुःख का उद्वेग बहुत बढ़ा । अंत में वे सहन न कर सके प्रिय पटरानी का असह्य शोक उनके हृदय के मध्य लहरे लेने लगा । कुछ समय पश्चात् किसी तरह हृदय में धैर्य धारण कर एक पल भी फिर वहाँ न ठहरकर घर से निकल पड़े और तापसी भेष धारण कर समस्त अंग में भस्म रमाकर मृग छाला बिछाए हुए वन में पंचाग्नि तप तपने लगे । यहाँ से फिर अनेक देश, नगर, ग्रामों में विहार कर तपस्या करते हुए बनारस नगरी के कानन में आकर ठहरे । इसी अवसर में एक दिन श्री पार्श्वनाथ भगवान् अपने सखाओं के साथ वन क्रीड़ा करने को गए । क्रीड़ा समाप्त होने पर जब बनारस की ओर आ रहे थे कि उन्हे मार्ग में निज जननी के पिता महीपाल पंचाग्नि तप तपते हुए दृष्टिगत हुए । उस समय महीपाल भगवान् को निकटवर्ती आए हुए भी विनय प्रणाम करने से रहित देखकर अपने मन में विचारने लगे कि यह कुमार बड़ा मानी अहंकारी है । जो प्रथम तो मैं जननी पिता हूँ, दूसरे मैं तापसी हूँ, दोनों प्रकार से इनके मेरे प्रति पूज्य भाव होने चाहिए । परन्तु इसमें विनीत नम्रता का लेशमात्र भी नहीं । महीपाल भगवान् के विनय प्रणाम न करने से सिर से पाँव तक जल उठे । क्रोध की आग उसके रोम-रोम में प्रवेश कर गई । पर वह उनका कुछ करने-घरने को लाचार थे । अंत में

अपने मन ही मन में क्रोधित हो हाथ में परसी लेकर जलाने के लिए लकड़ी चीरने को तत्पर हुए। तब भगवान ने काष्ठ के मध्य अर्वाधज्ञान द्वारा सर्प युगल जानकर हित मित प्रिय बाणी से कहा—‘ओ तापसी ! इस काष्ठ को मत विदारण करो, कारण कि इसमें सर्प सर्पिणी का युगल बैठा हुआ है उसका घात हो जाएगा। परन्तु उसने न माना और उल्टे क्रोधित होकर कहा—“ओ बालक ! क्या ।”

चौपाई:— हरिहर ब्रह्मा तुम ही भए। सकल चराचर ज्ञाता ठये।

मनै करत उद्धत अविचार। चीरयो काठ न लाई बार ॥१॥

काष्ठ के चीरते ही तत्र स्थित युगल सर्पों के खड हो गए। तब पुनः भगवान ने कहा—‘ओ तापसी ! तुम क्यों वृथा गर्व कर रहे हो। मान के वशीभूत होकर बारम्बार कहने पर भी न माना। अब इन निरपराध जीवों की हत्या करके क्या लाभ उठाया ? भला कहो तो सही। इन बेचारों ने तुम्हारा क्या नुकसान किया था ? बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य होकर भी तुम्हारे मे दया का अकुर तक नहीं दीख पड़ता।’ तब वह तापसी क्रोधित होकर बोला—‘ओ कुमार ! देखो ! प्रथम तो मैं तुम्हारी जननी का पिता, दूसरे पंचाग्नि तप तपने वाला तापसी। तुम्हे दोनों सबघों से मेरे प्रति पूज्य भाव होकर विनय प्रणाम करना चाहिए था। किन्तु तुम उसके प्रतिकूल मेरा मान खडन कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं एक पाद द्वारा खड़े होकर ऊपर बाहें किए हुए क्षुधा, तृषा की वेदना सहता हुआ नित्य पंचाग्नि तप साधन करता हूँ और जो कुछ थोड़ा-बहुत शुष्क फल, पत्र आदि आहार मिल जाता है उसी को सन्तोष वृत्ति से ग्रहण कर रह जाता हूँ। फिर भी तुम मेरे इस दुस्सह तपश्चरण को ज्ञान शून्य अज्ञान तप बतलाकर निंदा कर रहे हो।’ तब उसे भगवान ने फिर कहा—‘ओ तापसी ! देखो ! तुम्हारे पंचाग्नि तप तपने में नित्य प्रति कितने षट्काय के जीवों की हिंसा होती है और जहाँ हिंसा होती है वहाँ नियम कर के पाप का बन्ध होता है और आप यह खूब अच्छी तरह जानते हैं कि—पाप के फल से जीवों को नरकादि दुर्गतिर्यों में ये असह्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस कारण तुम्हारा तपश्चरण करना अज्ञान तप है। बिना उद्देश्यों के समझे बूझे व्रतादि धारण करना अंधे की दौड़ के समान व्यर्थ अथवा अल्प (निरतिशय) पुन्य बन्ध का कारण होता है ज्ञान के बिना अज्ञानी जीव सैकड़ों जन्मों में दुस्सह कायक्लेश तप करके जितने कर्मों का क्षय करते हैं। उतने कर्मों को ज्ञानी जीव एक क्षण मात्र में नाश कर देते हैं। देखो ! यद्यपि अज्ञानी जीव कायक्लेश तप करके नव ग्रैवेयक पर्यन्त (१६ स्वर्गों) के ऊपर नव ग्रैवेयक विमान हैं यहा तक मिथ्या दृष्टि जा सकता है। आगे नहीं जाते हैं परन्तु आत्मा के स्वभाव विभाव के ज्ञान श्रद्धान (बृढ़ निश्चय) बिना कर्तव्या-कर्तव्य की यथार्थ प्रवृत्ति न होने से निजात्मीक सुख अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। अतएव निर्दोष भगवान के द्वारा उपदेशित पवित्र अहिंसामयी जिन

धर्म का आश्रय ग्रहण कर जो धर्म दुखों का नाश कर सुखों का देने वाला है। देखो ! जो अष्टादश दोषों से रहित और चराचर के देखने वाले (सर्वज्ञ) है वे देव कहाते हैं। ऐसे निर्दोष देव द्वारा निरूपण किए हुए मोक्षमार्ग ही धर्म कहलाते हैं। धर्म का सामान्य लक्षण ये है कि—जो “ससार दुःखतः सत्त्वान्यो धर्त्युत्तमे” “सुखे”—ससार के दुःखों से छुटकारा पाकर जीवों को उत्तम सुख में पहुँचा दे वही धर्म है। जो परिग्रह रहित, वीतरागी, तपस्वी मोक्ष साधन में तत्पर हो और ससार के दुःख से दुःखी जीवों को आत्महित के मार्ग पर लगाने में कटिबद्ध हो। वे ही सच्चे गुरु हैं। इन तीनों पर अवलम्बित विश्वास करने को सम्यग्दर्शन कहते हैं। ये सम्यग्दर्शन मोक्ष महल पर पहुँचने की प्रथम सीढ़ी है। इनके बिना ज्ञान और चारित्र्य अक के बिना शून्यवत् निष्फल है। सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर ही चारित्र्य का धारण करना कार्यकारी हो अन्यथा व्रतादि धारण करने का प्रयास करना धान्यतुष खडनवत् व्यर्थ है। अतएव उन पुरुषों को जो सुख प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं उन्हें मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व चारित्र्य धारण करना चाहिए। विश्वास है कि तुम भी अपने हित के लिए इसे ग्रहण करने का यत्न करोगे। इतना कहकर भगवान ने कहा कि—

“मै तुम वचन कहे हितकार। तू अपने उर देख विचार।

भलो लगे सोई कर मित। वृथा मलीन करे मत चित ॥१॥”

इतना कहकर भगवान वहां से चल दिए और निज राजसभा में आ विराजे। उधर वह सर्प युगल जो खड-खड हो गये थे वे अभी कुछ जीवित थे। उनकी हीनहार अच्छी थी या काललब्धि आ गई थी। यही कारण था कि उन्होंने तापसी के प्रति दिया हुआ भगवान का सदुपदेश सुन उसके वचनों पर विश्वास कर मिथ्यात्व के परित्यागपूर्वक जिन धर्म के ध्यान करने में जी लगाया और इन्हीं शुद्ध परिणामों के साथ दोनों ने प्राण विसर्जन कर दिए जिसके प्रभाव से सर्प युगल धरणेन्द्र, पद्मावती हुए। कालान्तर में वह तापसी भी आयु के अन्त मरण कर अज्ञान तप के प्रभाव में सबर नामक ज्योतिषी देव हुआ।

चौपाई— देखो जगत में तप प्रभाव। ज्ञान बिना बाधी सुरआव।

जे नर करे जैन तप सार। तिन्हे कहा दुर्लभ ससार ॥१॥

अथानन्तर श्री पार्श्वनाथ भगवान रोग, शोक, चिन्ता, भय आदि दोषों से रहित राज्य विभूति जनित सुखों को अनुभव करते हुए आनन्द उत्सव के साथ दिन व्यतीत करने लगे। भगवान जब तीस वर्ष के हुए कि इसी अवसर में एक दिन अयोध्यापति महाराजा जयसेन ने भगवान की अनन्य भक्ति और प्रेम में वाधित होकर उसकी सेवा में उत्तम-उत्तम बहुमूल्य वस्तुएं भेंट देने के लिए देकर अपने एक दूत को बनारस नगरी में भेजा। दूत बनारस में पहुँचकर द्वारपाल की आज्ञा ले राजसभा में गया जहाँ भगवान पार्श्वनाथ मुवर्ण-

कमठ के सर्प पर्यायी जीव को जाति स्मर्ण
बज्रघोष हाथी पर्यायी जीव हाथी को इस लिया

मय सिंहासन पर अधिष्ठित थे। भगवान के देखते ही दूत के रोमाच हो आए उसने सानन्द भक्ति पूर्वक उनके चरणारविदों को बारम्बार नमस्कार किया। पश्चात् अपने स्वामी द्वारा भेजी हुई वस्तुओं को भगवान की भेंट करके कहा-पूज्यवाद। मेरे स्वामी अयोध्यापति महाराज जयसेन ने आपकी भक्ति और प्रेम से बाधित होकर आपकी पवित्र सेवा में अपने अनेकानेक विनयप्रणाम के अनन्तर ये उत्तमोत्तम वस्तुएँ भेंट के लिए देकर मुझ भेजा है आप इन्हें स्वीकार कर योग्य सेवा से उनके हृदय को पावन कीजिए। भगवान जयसेन की सेवा से बहुत सन्तुष्ट हुए। कुशल प्रश्न के अनन्तर दूत से पूछा—अच्छा ये बताओ कि अयोध्या कौसी सपतिशाली और सुन्दर नगरी है? तब दूत विनीत भाव पूर्वक बोला—‘महाराज! अयोध्या कौशल देश के अन्तर्गत नाना प्रकार की सर्वश्रेष्ठ सपदाओं से परिपूर्ण बड़े-बड़े ऊँचे विशाल मनोहर गृहो तथा जिन मदिरो से मुशोभित ऐसी मुरम्य जान पड़ती है कि मानो निराधार स्वर्ग का एक खड टूट कर गिर गया हो। जहाँ उपवनों और सरोवरों की अनुपम सुन्दरता को देखकर देवों का मन मुग्ध होता है। इनके अतिरिक्त विशेषता यह है कि इसमें अनेक तीर्थकरों का जन्म हुआ है और अनेकानेक मुनि केवल ज्ञान प्राप्त कर परम धाम मोक्ष पधारे है। इसलिए यह महान पवित्र है जिसके दर्शन स्मरण करने से पापों का क्षय होता है।’ इस प्रकार दूत के मुख से भगवान ने जब तीर्थकरों के जन्म और मुनिराज के मोक्ष पधारने का वृत्तान्त सुना, तब ही उन्हें वैराग्य हो आया। वे विचारने लगे कि—‘धन्य है कि वे जीव जो इस मोह जाल को तोड़कर आत्महित की साधक जनेन्द्री दीक्षा के द्वारा अविनश्यर मोक्ष महल के भोक्ता हुए हैं। मैंने भी अद्यावधिससार की लीला से परिचित होते हुए जनसाधारणवत शरीर इन्द्रियो को खूब सन्तुष्ट किया और कभी अपने हित की ओर ध्यान नहीं दिया। पर खैर जो हुआ सो हुआ। अब भी मुझे अपना कर्त्तव्य पालन करने के लिए बहुत समय है जिस प्रकार मैंने विषय सुख भोगा उसी प्रकार अब कठिन से कठिन तपश्चरण कर इनको विषयो की ओर से हटाकर उन्हें आत्मशक्ति के बढ़ाने में सहायक बनाऊँ। यदि इनकी अब भी उपेक्षा न की गई तो नियम करके गसार भ्रमण करना पड़ेगा। अतएव अब इन विषयो के जाल से अपने आत्मा को छुटाकर अविनासी सुख के देने वाली जिन दीक्षा ग्रहण कर पचाचार आदि मुनिव्रतों का नरतिचार पालन करूँ।’ इस प्रकार सासारिक विषय कषायो से विरक्त होकर भगवान वैराग्योत्पादक बाहर भावना का चितवन करने लगे। तत्समय ही पंचम स्वर्ग के अन्त में रहने वाले लोकान्तिक देवों ने आकर भगवान के वैराग्य की प्रशंसाकर अपना नियाग पूरा किया। तदन्तर स्वर्गों के देवों ने आकर भगवान को क्षीरोदधि के जल से भरे हुए सुवर्णमय कलशो से स्नान कराया और चन्दनादि उत्तम सुगन्धित वस्तुओं का शरीर में विलेपन कर अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित किया। तदनन्तर देवों द्वारा लाई हुई विमला नामक पालकी में भगवान को आरूढ़ कर पहले तो सात पैड भूमि गोचरी लेकर चले। पश्चात् सात ही पैड विद्याधर तदनन्तर इन्द्रादिक देव-

लेकर उन्हें काशी के अश्वनामक वन में ले गए। भगवान ने वहाँ वटवृक्ष के नीचे सब वस्त्राभूषणों का परित्याग कर अपने मस्तक के केशों का लोच किया। उन केशों को ले जाकर इन्द्र ने क्षीर समुद्र में जा क्षेपण किया। पश्चात् भगवान के बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग कर सिद्ध भगवान को नमस्कार करके आत्म हित की साधक पावन जिन दीक्षा स्वीकार की। उनके साथ और भी ६०६ मुकुट बद्ध राजाओं ने जिन दीक्षा को स्वीकार किया। उस दिन पौष कृष्ण ११ और प्रातःकाल का समय था। दीक्षा लेने से तीन दिवस पर्यन्त भगवान ध्यानारूढ रहे। पश्चात् काश्यपकृत पुर में ब्रह्मदत्त राजा के यहाँ निर्दोष निरतराय प्राशुक आहार किया। अनन्तर वन में जाकर पचाचार आदि मुनिव्रतों का निरतिचार पालन करते हुए कठिन से कठिन तपश्चरण करने लगे। न उन्हें शीत की बाधा होती थी और न आतप की। और न क्षुधा तृषा की ही। यदि किंचित होती भी तो वे उसकी कुछ उपेक्षा न रखकर सदा आत्मध्यान में लीन रहते। इस प्रकार शीतोष्मादि जनित बाधा को सहते हुए भगवान योग निरोध कर चार मास पर्यन्त धर्म ध्यान में लीन रहे। एक दिन की बात है कि वे निज तपोवन (जहाँ दीक्षा ली थी उसी वन) में खड़े हुए ध्यान कर रहे थे कि उसी समय वह कण्ठ का जीव जो भगवान का नाना होकर आयु के अंत में गत प्राण हो सबर नामक ज्योतिषी देव हुआ था, आकाशमार्ग से उधर होकर निकला पर भगवान के प्रभाव से विमान अटक गया अर्थात् भगवान के प्रभाव से उनको उल्लंघन कर आगे न जा सका और उन्हीं के ऊपर छत्रवत् स्थिर हो गया। अकस्मात् बिना कारण विमान को रुका देखकर उसने अवधिज्ञान के बल से जान लिया कि यह वही मेरे पूर्वजन्म का अपमान करने वाला शत्रु है जिसने पचाग्नि तप तपते हुए विनय प्रणाम करने के प्रतिकूल मेरे तप को अज्ञान तप कह कर निन्दा की थी और अब भी मेरे विमान के चलने में ये ही प्रतिबधक है। यह समझकर उन पर नाना प्रकार के उपद्रव करने आरंभ कर दिए। उससे जहाँ तक बन सका उसने उन्हें खूब कष्ट पहुँचाया। अपनी विक्रिया शक्ति से अमावस्या की अर्द्ध रात्रि के समान घोर अधकार करके मूसलोपम-धारा से मेघ वर्षा की। बादलों की गरज और विद्युत की तड़क से भयकर शब्द होने लगे। प्रचंड वेग से भ्रंभावात (बरसाती शीतल पवन) चलने लगी। असीम वर्षा के जल से समस्त बन समुद्रवत् जलमय मालूम होने लगा। परन्तु भगवान पार्श्वनाथ उन उपद्रवों से रचमात्र भी विचलित नहीं हुए। वे जिस प्रकार ध्यान में स्थित थे उसी प्रकार से अजन गिरि के समान स्थित रहे। यह ठीक ही है—यदि प्रचंड प्रकाल के लय समान वायु भी क्यों न चले पर क्या वह मेरे पर्वत को चलायमान कर सकती है, कदापि नहीं। इसके अतिरिक्त उसने और भी अनेक प्रकार के उपद्रव किए। यथा :—

छप्पय— किलकलत वैलाल काल कज्जल छविच्छज्जहि ।
भी कराल विकराल भाल मद गल जिमगज्जहि ।

मुँड माल गल धरे लाल लोचन निडरहि जन ।
 मुख फुलिंग फूँकरहि करहि निरदय धुनि हन हन ।
 इस विधि अनेक दुरभेष धर कमठ जीव उपसर्ग किय ।
 तिहुँ लोक बद जिन चन्द्र प्रतिघूल डाल निज शीश लिय ॥१॥

बोहा— इत्यादिक उत्पात सब । वृथा भए अति घोर ।
 जैसे मानक दीपको । लगन पवनहु कोर ॥२॥

उनके तप के प्रभाव से जिन भक्त धरणेन्द्र का आसन कम्पित हुआ । अवधिवल से भगवान पर उपसर्ग हुआ जान वह तत्काल पद्मावती सहित वहाँ आए, जहाँ भगवान ध्यानारुढ़ स्थित थे । धरणेन्द्र ने आकाश से भोषण मेघ वर्षा आते हुए देख भगवान के ऊपर अपना फण मड़प छत्रवत् छा लिया जिससे वर्षा कृत बाधा दूर हुई । पद्मावती पूर्वजन्म कृत उपकार का स्मरण कर सभक्ति प्रदक्षिणा दे उनके चरणारविंदों को बारम्बार नमस्कार करने लगी । नागराज को आया हुआ जान वह ज्योतिषी देव अपनी माया का सकोच कर व्यग्र चित्त हो भय के मारे तत्काल वहाँ से भाग गया । सच है—बलवान के सामने से भाग जाने में ही कुशलाता है । अब सब उपद्रव शान्त हो गए । भगवान पार्ष्वनाथ ने शुक्ल ध्यान के बल से बारहवें गुण स्थान में पहुँच दूसरे शुक्ल ध्यान के प्रभाव से घातिया कमों का अभाव कर लोकालोक का प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त किया । भगवान को केवल ज्ञान हुआ जान तत्क्षण इन्द्र ने आकर बारह सभाओं से सुशोभित सवा योजन प्रमाण समवशरण रचा । भगवान द्वादश सभाओं के मध्य चतुरागुल अतरीक्ष सुवर्णमय सिंहासन पर बिराजे । देवगण उनके ऊपर चमर ढोलने लगे । भगवान के दश गणधर हुए । उन्हें केवलज्ञान प्राप्त किया सुनकर विद्याधर, चक्रवर्ती, राजे, महाराजे, स्वर्ग के देव आदि बड़े-बड़े महापुरुष तथा सर्वसाधारण जनसमूह उनके दर्शन-पूजन को आने लगे । भगवान का सभक्ति पूजन-स्तवन कर पश्चात् स्वयंभू आदि ग्यारह महर्षियों को नमस्कार कर अपने-अपने स्थान पर बैठ गए । प्रगट रहे कि समवशरण में निरन्तराय आना जाना लगा रहता है । कोई आता है कोई जाता है, कोई धर्मोपदेश श्रवण करता है । भगवान के समवशरण में यह अतिशय है कि समवशरण में रात्रि दिन का भेद ज्ञात नहीं होता अर्थात् निरन्तर कल्पवृक्षों और भामंडल के प्रभाव से कोटि सूर्य से भी अधिक प्रकाश रहता है । सूर्य का तेज प्रकाश तो सतापकारक होता है परन्तु वह प्रकाश सतापहर्ता है और वहाँ चाहे कितने ही देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आ जावे परन्तु समवशरण में सब समा जाते हैं । स्थान सकीर्णता कभी नहीं होती और समवशरण में स्थित प्राणियों को मोह, भय, द्वेष विषयों की अभिलाषा रति विजिगमिषा (दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा) निद्रा, तद्रा (आलस्य) लोभ, जम्हाई, रोग, शोक चिंता क्षुधा तृषा आदि कोई भी अकल्याण व विघ्नकारक कारण उपस्थित नहीं होते हैं । परस्पर

जाति विरोधी जीव भी एक स्थान में बैठे निश्चिंत हो धर्मोपदेश श्रवण करते हैं और भगवान् के धर्मोपदेश रूपी अमृत वर्षा के प्यासे युगल कर जोड़े उनके मुख की ओर देखने हुए समय की प्रतीक्षा करने लगे जिस प्रकार मेघों को देखकर चातक वर्षा होने की प्रतीक्षा करता है। तब गणधरो में तिलकसम श्री स्वयंभूगणधर ने सानन्द भक्ति पूर्वक नमस्कार करके भगवान् से निवेदन किया 'प्रभो ! यह जीव अनादिकाल से जडकर्म के वशीभूत हो अपने-अपने स्वाभाविक भावों को भूलकर चतुर्गति सम्बन्धी घोर दुःखों से व्याकुल चिन्तित इस अपार ससार रूप कानन में सिंहा में भयभीत मृगी को नार्ड इतस्ततः परिभ्रमण करता फिरता है। सो यह जीव इस ससार में क्यों दुःख भोग रहा है और इस दुःख से छूटने का उपाय क्या है ? इस बात को आपके श्री मुख से मेरी और उपस्थित मंडल के सुनने की बहुत उत्कंठा है। कृपा कर कहिए।' तब भगवान् गणधर महाराज के प्रश्न के उत्तर में अपनी मेघ के समान निरक्षरी दिव्य ध्वनि द्वारा कहने लगे, मुनेश ! ससार के दुःखों का कारण और उससे छूटने का उपाय जो तुमने पूछा सो बहुत अच्छा किया। अब इसी विषय का कहता हूँ समस्त ससारी जीवों को जन्म मरण की परिपाटी का कारण ससार, ससार के कारणों, मोक्ष, मोक्ष के कारणों को न जानकर पंचेन्द्रिय जनित विषय सुखों में लोलुपता और क्रोध-मान-माया लोभ रूप कपाय व मोह के वशीभूत हो ग्रहीत, अग्रहीत मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति है इसीलिए ये दोष न्यूनाधिक्यता से सभी ससारी जीवों में पाए जाते हैं और इन्हीं के वश व नाना प्रकार की शुभाशुभ क्रियाएँ करते हुए उनके उदयकाल में तज्जनित सुख दुःखों का अनुभव करते हुए विकराल अपार ससार सागर में भ्रमण करने रहते हैं। यद्यपि ससार में समस्त प्राणी सदाकाल ये चाहते रहते हैं कि हमको अविनश्वर शाश्वत सुख प्राप्त हो तथा उसके प्राप्त करने के लिए उपाय भी करते रहते हैं परन्तु सच्चे सुख दुःख के स्वरूप को भली भाँति जानकर दुःख के मूल कारण कपाय का अभाव नहीं करते। अतएव सच्चे निराकुलित सुख से वंचित रहकर ससार सागर में ही भ्रमते रहते हैं। जिन जीवों के मोहादिकर्मों का तीव्र उदय रहता है वे तो सदा विषमविष समान विषय भोगों में ही तल्लीनता के कारण आत्मकल्याण से सर्वथा विमुख रहते हैं। उनकी आत्महित की ओर स्वप्न में भी रुचि नहीं होती। जिनके कदाचित्त दैवयोग से मोहादि कर्मों का मद उदय हो जाता है तब उन्हें कुछ आत्मकल्याण की ओर प्रवृत्ति होती है। इतना होने पर भी बहुत से भोले जीव ससार में प्रचलित अनेक मिथ्यामार्गों में फसकर अपने अर्भाष्ट फल को प्राप्त नहीं होते। अतएव मुमुक्षु जनों को उचित है कि प्रथम वीतराग निर्दोष आप्तोर्पादष्ट वीतरागता एव विज्ञानता के प्ररूपक शास्त्रों द्वारा तथा तदनुसार प्रवर्तने वाले गुरुओं द्वारा मोक्षमार्ग सम्बन्धी तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करे। ससार, ससार के कारण तथा मोक्ष, मोक्ष के कारणों का यथार्थस्वरूप जान श्रद्धान् करके तदनुसार दुरभिनवेश (सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय) रहित जाने और तदनुसार ही कर्मजनित विभावके दूर करने और निज स्वभाव के प्रगट करने के लिए

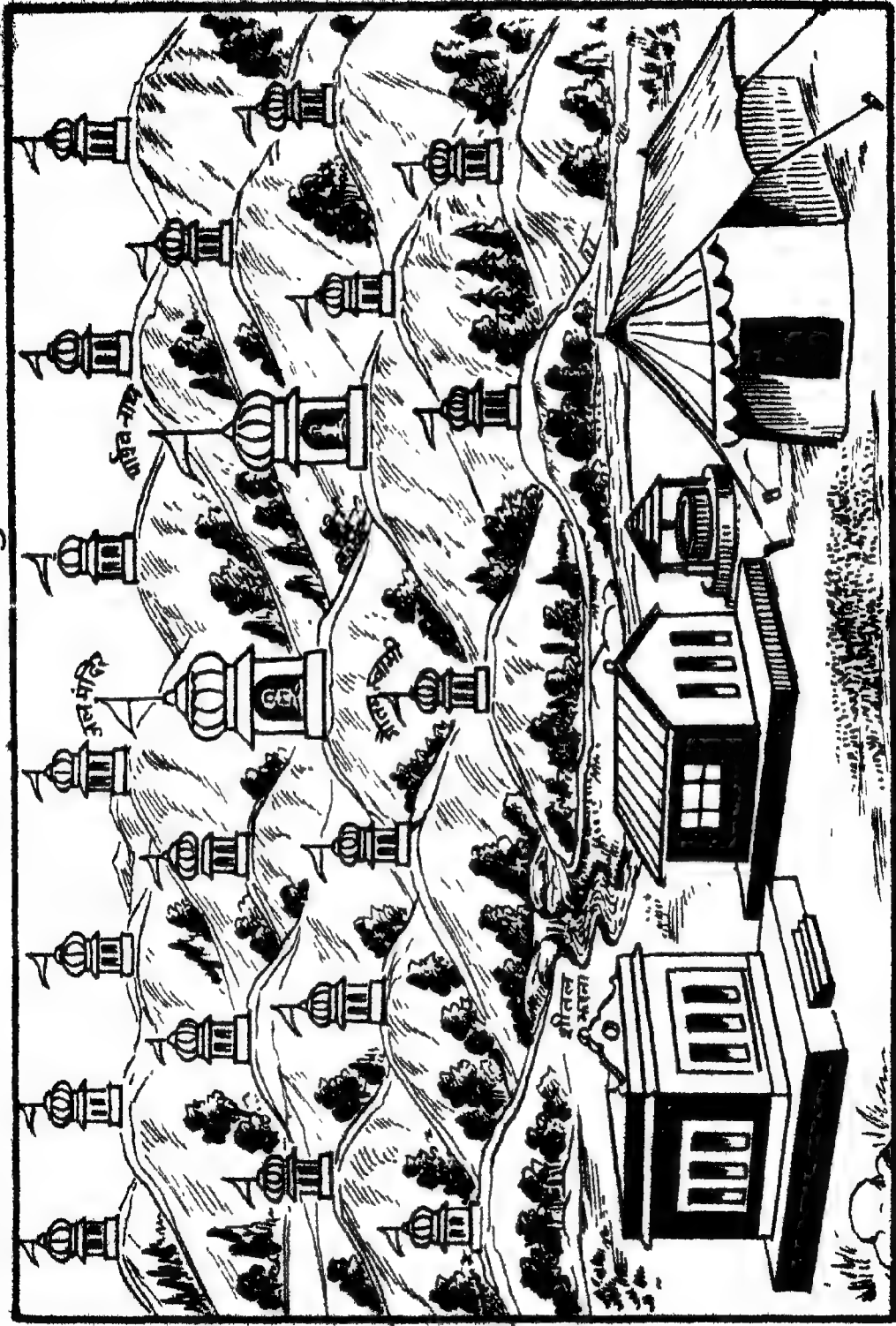
प्रवृत्ति करे (इसी को रत्नत्रय कहते हैं।) जब यथार्थ प्रवृत्ति होगी तो परभावराग द्वेषादि का प्रादुर्भाव ही न होगा। जब राग द्वेषादि विकृत परिणाम ही न होंगे तब कारण का अभाव होने से पुनः बध कंसा क्योंकि बध तो आत्मा के निज भावों से च्युत होकर राग द्वेषादि स्वभावरूप परिणमन से ही होता है। जब बध के कारण विकृत परिणमन का अभाव हो गया तो पुनः कदापि बध नहीं होगा। जिस प्रकार जब धान पर से छिलका उतार लिया जाता है तो वह चावल के अनेक प्रयत्न करने पर भी नहीं आ सकता, उसी प्रकार जीव के भी अनादिकाल से बीज वृक्षवत् विकृत भावों से कर्म बध और कर्म के उदय से विकृत भाव होते चले आए हैं परन्तु जब छिलका रूपी विकृत भाव आत्मा से पृथक् हो जाता है तो फिर चावल रूपी शुद्ध जीव के अकुरोत्पत्ति रूपी कर्म बध नहीं होता। इसी रत्नत्रय रूपी अद्भुत रसायन के बल से अनेकानेक भव्यात्मा निर्बन्ध अवस्थाको प्राप्त होकर वचनानीत अक्षयानत स्वाधीन सुख के भोक्ता हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। यह रत्नत्रय धर्म दो प्रकार है—एक तो निश्चय रूप जो कि ठीक—यथार्थ रूप है। दूसरा व्यवहार रूप—जो निश्चयरूप के प्राप्त होने का कारण है। दूसरे द्रव्यों से आत्मा को पृथक् जानकर उसमें रुचि (विश्वास) रखना सो निश्चय सम्यग्दर्शन है। निजात्मस्वरूप का विशेष रूप से जानना सो निश्चय सम्यग्ज्ञान है। निजात्म स्वरूप में विकल्प रहित तन्मय हो जाना ही सम्यक (निश्चय) चारित्र्य है। अब इस निश्चय मोक्ष पद के प्राप्त होने का कारण मोक्ष व्यवहार मार्ग कहते हैं। जीव—अजीव—आस्त्रव—बध—सबर—निर्जरा और मोक्ष—इन सात तत्वों का जो यथार्थ स्वरूप है उसका उसी रूप श्रद्धान करना सो व्यवहार सम्यग्दर्शन है। इसको २५ दोष रहित और आठ गुण सहित धारण करना चाहिए। जीवादि पदार्थों के स्वरूप को सशय विपर्यय और अनध्यवसाय रहित यथातथ्य (जैसा का तैसा) जानना सो सम्यग्ज्ञान है। तीसरा रत्न चारित्र्य सकल अर्थात् महाव्रतरूप साधुधर्म और विकल अर्थात् अणुव्रत रूप गृहस्थ धर्म ऐसे दो प्रकार का है। मुनि धर्म तो उन लोगों के लिए है कि जिनकी आत्मा पूर्ण बलिष्ठ और सहनशील है और गृहस्थ धर्म उसके प्राप्त करने की नसैनी है। जिस प्रकार एकदम सो पचास सीढ़िया नहीं चढ़ी जा सकती उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं होती कि एकदम मुनिधर्म ग्रहण कर सके। उसके अभ्यास से क्रमशः बढ़ते हुए उनमें मुनिधर्म के धारण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाए अतएव उन्हें प्रथम गृहस्थ धर्म धारण करना चाहिए। मुनि का धर्म (चारित्र्य)। पंच महाव्रत ५। पंचसमिति ५। और तीन गुप्ति रूप तेरह प्रकार का है और गृहस्थ धर्म पांच अणुव्रत ५। तीन गुणव्रत ३। और चार शिक्षाव्रत ४। रूप बारह प्रकार का है। मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ा भेद यह है कि मुनिधर्म तो साक्षात् मोक्ष का कारण है और गृहस्थ धर्म परपरा से। परन्तु ये भी नियम नहीं है कि समस्त मुनि उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। ये सब भावों पर निर्भर है। ज्यो-ज्यो राग द्वेषादिक प्रभावों की मदता होती जाएगी, त्यों-त्यों अपने स्वभाव की प्राप्ति होकर अन्तिम साध्य मोक्ष के निकट

पहुँचता जाएगा, परन्तु यह भी पूर्णध्यान में रखना चाहिए कि मोक्ष लाभ होगा मुनि धर्म से ही गृहस्थ धर्म से नहीं। इसके अतिरिक्त गणधर देव ने भगवान से तार्थकर, बलदेव, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव होने की बात पूछी अर्थात् ये उच्च पद कैसे प्राप्त हो सकते हैं और ऐसे कौन से कर्म हैं कि जिनके द्वारा आत्मा को गहन ससार बन में दुर्गतियों के दुख सहने पड़ते हैं। भगवान ने सब प्रश्नों का यथोचित सविस्तार वृत्त कह सुनाया। इस प्रकार भगवान का सदुपदेश सुनकर कितने ही भव्यो ने महाव्रत ग्रहण किए। बहुतों ने अणुव्रत धारण किए। कितनों ने केवल सम्यक्त्व स्वीकार किया और कितनों ने भगवान के पूजन करने की ही प्रतिज्ञा की। कमठ के जीव ज्योतिषी देव ने भी भगवान के धर्मोपदेशामृत का पान कर मिथ्यात्व के परित्यागपूर्वक सम्यक्त्व स्वीकार किया। और भी वहाँ निकटस्थ पचाग्नि तप तपने वाले सात सौ तापसियों ने भगवान के अतिशय से समवशरण में आ मिथ्यात्व तज सम्यक्त्व ग्रहण किया। इस प्रकार अनेक जीवों का उद्धार कर भगवान दूसरे देशों में विहार कर गए। भगवान के समवशरण में स्वयंभू प्रमुख दशगणधर। चौदह पूर्व के पाठी ३५०। आचाराग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि १०६००। अवधिज्ञानी मुनि १४००। केवलज्ञानी १०००। विक्रिया ऋद्धिधारी मुनि १०००। मनःपर्ययज्ञानी मुनि ५०। वाद विजयी मुनि ६००। इस प्रकार समस्त १६००० मुनि हुए। और छत्तीस हजार अजिका, एक लाख श्रावक और पुण्य चूड़ा प्रमुख तीन लाख श्राविकाएँ हुई और असंख्यात देव देवागना तथा संख्यात पशु सम्यक्ता हुए। इस प्रकार द्वादश सभा सहित विहार करते भगवान सम्मेद शिखर पर आए। वहाँ एक महीने का योग निरोधकर अयोग गुणस्थान को प्राप्त हो श्रावण शुक्ल ७ की रात्रि के समय कायोत्सर्गसन द्वारा सम्मेद शिखर सुवर्णभद्र कूट से परमधाम मोक्ष पधारे। इनके मुक्ति गमन समय और भी ६२०० मुनि साथ मोक्ष गए। समवशरण से समस्त पाँच सौ छत्तीस मुनि मोक्ष गए।

॥ इति श्री पार्श्वनाथ तीर्थकरस्य विवरणम् ॥

अथ सम्मेद शिखर वर्णन

श्री सम्मेद शिखर पर्वत पर सबसे ऊँची टोक पूर्व दिशा में श्री चन्द्रप्रभु भगवान की है और पश्चिम दिशा में सबसे ऊँची टोक श्री पार्श्वनाथ की है। इस पर्वत से बीस तीर्थकर और असंख्यात केवली परमधाम मोक्ष सिधारे हैं। इस पर्वत पर चौबीस तीर्थकरों की चौबीस ही टोक है। यद्यपि आदि धर्मोपदेशक श्री आदिनाथ भगवान का निर्वाण क्षेत्र कैलाश पर्वत, श्री वासुपूज्य भगवान का चंपापुरी वन अन्तर्गत चपातालतट, मदनविजयी श्री नेमनाथ भगवान का गिरनार पर्वत, अन्तिम तीर्थकर सिद्धार्थ नन्दन अर्थात् महावीर स्वामी का पावापुर वन अन्तर्गत पद्म सरोवर तट निर्वाण क्षेत्र है और अवशेष बीस तीर्थकरों

का निर्वाण क्षेत्र सम्मेद शिखर है परन्तु यहां से तीर्थकर मोक्ष होने पर चौबीस तीर्थकरों की चौबीस टोक होने का कारण यह है कि—इस भरत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी नाम के दो काल चन्द्रमा की उन्नति, अवनति के कारण एक मास में दो शुक्ल कृष्ण पक्षवत् प्रवर्तते रहते हैं जिनमें निरन्तर जीवों के शरीर की ऊँचाई और आयु में न्यूनाधिकता हुआ करती है। प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल की स्थिति पृथक्-पृथक् दस कोड़ाकोड़ी सागर की होती है और दोनों की स्थिति के काल को अर्थात् बीस कोड़ाकोड़ी सागर के समय को एक कल्प काल कहते हैं अतः जितने अनन्तानन्त कल्पकाल व्यतीत हो चुके हैं उनमें सिवाय इस अवसर्पिणी काल के जो प्रवर्तमान हो रहा है प्रत्येक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के चौबीसो तीर्थकर इसी पर्वत से मोक्ष गए हैं। दूसरे प्रलय काल के पश्चात् और पर्वतो का यह नियम नहीं कि जहा पहले था वही बने परन्तु श्री सम्मेद शिखर प्रलय काल के पश्चात् यही बनता है और चौबीसो तीर्थकर यही से मोक्ष जाते हैं। इस कारण बीस तीर्थकरों के निर्वाण क्षेत्र वत् उक्त अन्य स्थानों से मोक्ष जाने वाले तीर्थकरो की चार टोक सर्वथा पूज्य और वदनीय है। इस सम्मेद शिखर के सिद्धवर कूट से श्री अजितनाथ, धवलकूट से श्री संभवनाथ आनन्द कूट से अभिनन्दन, अविचल कूट से श्री सुमतिनाथ, मोहन कूट से श्री पद्मप्रभु, प्रभासकूट से श्री सुपार्श्वनाथ, ललितकूट से श्री चन्द्रप्रभु, सुप्रभकूट से श्री पुष्पदन्त द्युतवर कूट से श्री शीतलनाथ, सकल्प कूट से श्री श्रैयासनाथ, शालकूट से श्री विमलनाथ, स्वयम्भू कूट से श्री अनन्तनाथ, मुदत्तवरकूट से श्री धर्मनाथ, शान्तिप्रद कूट से श्री शांतिनाथ, ज्ञानधर कूट से श्री कुथनाथ, नाटककूट से श्री भरहनाथ, शांकूल कूट से श्री मल्लिनाथ निर्जरा कूट से श्री मुनिमुव्रतनाथ मित्रधर कूट से श्री नमिनाथ और सुवर्णभद्रकूट से श्री पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए हैं।

। इति सम्मेद शिखर वर्णनम् ।

अथ श्री महावीर तीर्थकरस्य विवरण प्रारम्भ —

श्री पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर दो सौ पचास वर्ष व्यतीत होने पर अच्युत नामक सोलहवें स्वर्ग से चयकर भारत वर्ष के सुप्रसिद्ध, मनोहर और विशाल कुडल पुर (यह स्थान मगध देश में पावापुर के समीप कुडलपुर के नाम से प्रसिद्ध है) के अधिपति राजा सिद्धार्थ की प्रियकारिणी (त्रिशला) रानी के गर्भ से अंतिम तीर्थकर श्री महावीर भगवान ने अवतार लिया। इनका वंश—इक्ष्वाकु। गर्भ तिथि—आषाढ शुक्ल ६। जन्मतिथि—चैत्र शुक्ल १३। जन्म नक्षत्र—उत्तरा फाल्गुनि। शरीर का वर्ण—सुवर्णसम। चिह्न—सिंह। शरीर प्रमाण—सात हाथ। आयु प्रमाण—बहत्तरवर्ष। समकालीन प्रधान राजा श्रेणिकराय। इन्होंने भी श्रीपार्श्वनाथ भगवान की तरह तीस वर्ष की आयु में कुमारवस्था में ही जातिस्मरण का कारण पाकर ससार से उदासीन हो मार्गशीर्ष कृष्णादशमी को अपराह्न

काल के समय तीन सौ मुकुट बद्ध राजाओं के साथ जिन दीक्षा ले ली। भगवान के गमन समय को पालकी का नाम—चद्रप्रभा। कुडलपुर के मनोहर वन में शालि वृक्ष के नीचे बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कर जिन दीक्षा ले ली। दीक्षित हो एक बेला करने के पश्चात् कुडलपुर में नकुलराय के यहां प्रथम पारणा किगा। तदनंतर बारह वर्ष घोर तपस्या करके के जुकूटा नाम की नदी के तट पर वैशाख शुक्ला दशर्मा (१०वां) को अपराह्नकाल घातिचतुष्टय का अभाव करके केवलज्ञान लक्ष्मी प्राप्त करली, उनके केवल ज्ञान रूप दिवाकर के। उदय होने पर इन्द्र की आज्ञा से कुबेर ने बारह कोठों से सुशोभित एक योजन प्रमाण सम-वशरण (समोशरण) नामक सभा की रचना की, भगवान द्वादश सभाओं के मध्य रत्नजडित सुवर्णमय सिंहासन पर चतुरागुल अधर विराजे, उस महासभा में देव, मनुष्य, मुनि, तिर्यच आदि सबका समूह एकत्रित था, तब भी त्रिजगत गुरु वर्द्धमान भगवान की दिव्यध्वनि ६६ दिन तक नि मृत नहीं हुई। यह देखकर जब इन्द्र ने विचार किया, तो उसे विदित हुआ कि गणधर देव का अभाव ही दिव्यध्वनि न होने का कारण है अतएव गणधर देव की शोध के लिए वह इन्द्र गौतम ग्राम को गया, वहां एक ब्राह्मणशाला में इन्द्रभूति नाम का पंडित अपने पाच सौ शिष्यों के सन्मुख व्याख्यान दे रहा था। इन्द्रभूति अखिल वेदांग शास्त्रों का विद्वान था और विद्या के मद में चूर हो रहा था। इन्द्र छात्र का वेष धारण करके उस पाठशाला में एक ओर जाकर खड़े हो गये और उसके व्याख्यान को सुनने लगे। इन्द्रभूति ने थोड़ी देर में विराम लेते हुए जब कहा कि “क्यों तुम्हारी समझ में आया” और छात्रवृन्द जब कहने लगे कि “हां आया”, तब इन्द्र ने नाशिका का अग्रभाग सिकोडकर इस प्रकार से अरुचि प्रकट की कि वह छात्रों की दृष्टि में आ गई, उन्होंने तत्काल ही उस भाव को गुरु महाराज से निवेदन किया। इन्द्रभूति ब्राह्मण इस अपूर्व छात्र से बोला कि ‘समस्त शास्त्रों का मैं हथेली पर रखे हुए आने के समान देखता हूं और अन्याय वादीगणों का दुष्टमद मेरे सन्मुख आते ही नष्ट हो जाता है फिर कहो किस कारण से मेरा व्याख्यान तुम्हें रुचिकर नहीं हुआ?’ इन्द्र ने उत्तर दिया—“यदि आप सम्पूर्ण शास्त्रों का तत्त्व जानते हैं तो मेरी इस आर्या का अर्थ लगा दीजिए और यह आर्या उसी समय पढ़के सुनाई—

आर्या—“पड़ द्रव्य नव पदार्थ त्रिकाल, पचास्तिकाय षट्कायान्।

विदुषावर सण्वहि, यो जानाति प्रमाण नयैः॥”

इस अश्रुतपूर्व और अत्यन्त विषम अर्थ वाली आर्या को सुनकर इन्द्रभूति कुछ भी नहीं कह सका, अर्थात् कुछ भी नहीं समझा। यद्यपि आर्या के शब्दों का अर्थ कुछ कठिन नहीं है अपितु सरल व सुगम है कि जो षट्द्रव्य नव पदार्थ, तीन काल, पचास्तिकाय और छहकायो को प्रमाण नय पूर्वक जानता है वहीं पुरुष विद्वानों में श्रेष्ठ है, परन्तु इसमें जिन पदार्थों की सख्या बतलाई है वह किसी भी दर्शन में नहीं मानी गई है इसीलिए इन्द्रभूति उसका अभिप्राय

प्रगट न कर सका था। इसीलिए वह बोला “तुम किसके विद्यार्थी हो?” इन्द्र ने उत्तर दिया—“मे जगद्गुरु श्री वर्द्धमान भट्टारक का छात्र हूँ।” तब इन्द्रभूति ने कहा “ओह ! क्या तुम उसी सिद्धार्थ नंदन के छात्र हो जो महाइन्द्रजाल विद्या का जानने वाला है और जो लोगों को आकाशमार्ग में देवों को आते दिखलाना है अच्छा तो मैं उसी के साथ शास्त्रार्थ करूँगा, तेरे साथ क्या करूँ। तुम्हारे जैसे छात्रों के साथ विवाद करने से गौरव की हानि होती है। चलो चले उसमें शास्त्रार्थ करने के लिए”—ऐसा कहकर इन्द्रभूति इन्द्र को आगे करके अपने भाई अग्निभूति और वायुभूति के साथ समोशरण की ओर चला। वृद्ध पटुचने पर ज्यों ही मानस्तम्भ के दर्शन हुए, त्यों ही उन तीनों का गर्व गलित हो गया, पश्चात् जिनेन्द्र भगवान को देखकर उनके हृदय में भक्ति का संचार हो गया अतएव उन्होंने तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया, स्तुतिपाठ पढ़ा और उसी समय समस्त परिग्रह का त्याग करके जिन दीक्षा ले ली। इन्द्रभूति को तत्काल ही सप्त ऋद्धियाँ प्राप्त हो गई और अन्त में वे भगवान के चार ज्ञान के धारी प्रथम गणधर हो गए। समोशरण में उन इन्द्रभूति गणधर ने भगवान से ‘जीव अस्तिरूप है, अथवा नास्तिरूप है, उसके क्या-क्या लक्षण है, वह कैसा है,’—इत्यादि सात हजार प्रश्न किए। उत्तर में—जीव अस्तिरूप है, अनादि-निधन है, शुभा-शुभ कर्मों का भोक्ता है, प्राप्त हुए शरीर के आकार है, उत्पादव्यय ध्रौव्य लक्षण विशिष्ट है, स्वसवेदन ग्राह्य है, अनादि प्राण कर्मों के सबंध से नोकर्मरूप पुद्गलो को ग्रहण करता हुआ, छोड़ता हुआ, भव-भव में भ्रमण करने वाला और उक्त कर्मों के क्षय होने से मुक्त होने वाला है—इस प्रकार से अनेक भेदों में जीवादि वस्तुओं का सद्भाव भगवान ने दिव्य-ध्वनि के द्वारा प्रम्फुटित किया। पश्चात् श्रावण मास की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय रौद्र मूर्त में जब कि चन्द्रमा अभिजित नक्षत्र पर था, गुरु के तीर्थ की (दिव्य-ध्वनि की अथवा दिव्यध्वनि द्वारा समार समुद्र में तिरने में कारण भूत यथार्थ मोक्ष मार्ग के उपदेश) उत्पन्नता हुई। श्रीइन्द्रभूति गणधर ने भगवान की वाणी को नत्वपूर्वक जानकर उसी दिन सायंकाल को अग और पूर्वी की रचना युगपत् की और फिर उसे अपने सहधर्मी सुधर्मा स्वामी को पढ़ाया। इसके अनन्तर सुधर्माचार्य ने अपने सधर्मी जम्बूस्वामी को और उन्होंने अन्य मुनिवरो को वह श्रुत पढ़ाया, अथानन्तर जब भव्य जीव जन्म-जरा-मृत्यु रूप रोग को दूर करने वाले भगवान के धर्मोपदेश रूप अमृत का पान कर परमानन्द सागर में निमग्न थे उस समय सुरेश ने खड़े होकर अवधिज्ञान द्वारा भगवान का विहार समय जानकर ये वितती करी—‘हे भगवान् ! हे दया सागर ! आप ससार के पालक हो, प्राणीमात्र के निस्वार्थ बधु हो, दुःखों के नाश करने वाले हो और सब प्रकार सुखों के देने वाले हो अतएव हे जगदीश ! यह विहार समय है सो कृपा करके विहार कर मोहरूपी अधकार से आत्मकल्याण के मार्ग से अज्ञात भव्य जीवों को अपने उपदेश रूपी किरणों से मिथ्यात्व रूपी घोर अधकार को नष्ट कर उनके हृदय में

यथार्थ मोक्ष मार्ग का प्रकाश कीजिए।'—इस प्रकार इन्द्र के द्वारा प्रार्थना करने पर भव्य जीवों के परम प्रकर्ष पुन्योदय से भगवान का अनिच्छक गमन होता हुआ, भगवान जिस मार्ग द्वारा गमन करे उस मार्ग की भूमि को पवनकुमार जाति के देव कटक रहित करते जाते हैं, और वह एक योजन तक तृण रजादि रहित दर्पणवत् निर्मल हो जाती है। मेघकुमार जाति के देव सुगन्धित जल के कण मोती के समान बरसाते जाते हैं। पवनकुमार सज्जक देव मद, सुगन्धित व शीतल पवन बहाते जाते हैं, उस मार्ग में भगवान तो समवशरण की ऊँचाई प्रमाण आकाश में गमन करते हैं और भक्ति से प्रेरित देव उनके चरण कमल के नीचे सुवर्णमयी पन्द्रह-पन्द्रह कमलों की पन्द्रह पंक्ति अर्थात् दो सौ पच्चीस कमलों का समुदाय एक स्थल पर रचते हैं, उनमें सबसे मध्य के कमल पर चार अंगुल अंतर से अतिरिक्त में चरण रखते मनुष्यवत् डग भरते हुए भगवान विहार करते जाते हैं और मुनि, अधिका, श्रावक, श्राविकाओं का चार प्रकार का सत्र विहार भूमि में होता है, कैसी है वह भूमिकोट—वह सयुक्त बीथी रूप है और देव, विद्याधर, चारण मुनि, सामान्य केवली ये भी आकाश में गमन करते हैं। भगवान के केवल ज्ञान के अतिशय के प्रभाव से न तो शरीर की छाया पड़ती है और न नख, केश बढ़ते हैं और उनका एक मुख होते हुए चारों दिशावर्ती जीवों को चतुर्मुख से दर्शन होते हैं। भगवान के आगे-आगे सूर्य चन्द्र के प्रकाश को मद करने वाले सहस्र और से संयुक्त बलयाकार धर्मचक्र चला जाता है, देव मनुष्यगण जय-जयकार करते चले जाते हैं,—इत्यादि वैभव से संयुक्त विहार करते भगवान जहाँ जाकर विराजेगे वहाँ इन्द्र की आज्ञा से प्रथम धनाधिपादिक देव जाकर समोशरण रचना पूर्ववत् रचते हैं तब भगवान विहार कर जाकर विराजते हैं। इस प्रकार जगत्पूज्य श्री मन्मतिनाथ अनेक निकट भव्यरूपी सस्यो को (धान्य को) धर्माभूतरूपी वर्षा के सिचन से परमानन्दित करते हुए तीस वर्ष तक अनेक देशों में विहार करते हुए कमलों के वन से अतिशय शोभायमान पावापुर के उद्यान में पहुँचे। भगवान के गण में इन्द्रभूति प्रमुख ग्यारह (११) गणधर वादविजयी मुनि चार सौ (४००), चौदह पूर्व के पाठी तीन सौ, आचारांग सूत्र के पाठी शिष्य मुनि ६६०० अवधिज्ञानी तेरह सौ, केवलज्ञानी ७००, विक्रिया ऋद्धि के धारी ६००, मनः पर्ययज्ञानी पाँच सौ (५००) थे।

अथ द्वादश चक्रवर्ती विवरण प्रारम्भ —

आदि वृषोपदेशक श्री ऋषभ देव के समय में उनके पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ती हुए। उनके शरीर का प्रमाण-५०० धनुष, आयु-चौरासी लाख पूर्व, उसमें कुमारकाल-सत्तर लाख पूर्व, महामंडलेश्वर पदस्थ राज्यकाल-हजार वर्ष पश्चात् आयुधशाला में चक्र रतन प्रगट होने के अनन्तर दिग्विजय किया उसका काल-साठ हजार वर्ष, राज्यकाल-एक लाख पूर्व कम छह

लाख पूर्व, संयम काल—अंतर्मुहूर्त, पश्चात् शुक्ल ध्यान द्वारा घातिचतुष्क का अभावकत लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त किया और संसार द्वारा पूज्य होकर किंचित न्यून एक लाख पूर्व पर्यंत केवलज्ञान द्वारा मोहरूप अन्धकार को नष्ट कर अनेक भव्यजनों को आत्म-हित मार्ग पर लगाया और अन्त में अघातिचतुष्क का भी नाश कर परमधाम मोक्ष सिधारे । वे ऋषभदेव के सुत भरतमुनिराज मुझे भी आत्महित मार्ग पर लगावे । द्वितीय सागर नाम के चक्रवर्तिन श्री अजितनाथ भगवान के समय में हुए, इनका शरीर प्रमाण—चार सौ पचास धनुष, आयु प्रमाण-बहत्तर लाख पूर्व था, उसमें पचास हजार लाख पूर्व तक तो वे कुमार और मडलीक रहे । तीस हजार वर्ष पर्यंत दिग्विजय किया । उनहत्तर लाख सत्तर हजार-पूर्व, निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे-पूर्वाए, तिरासी लाख वर्ष पर्यंत राज्य किया और एक लाख पूर्व काल तक संयमी रहे अन्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर अनन्त अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी के स्वामी हुए । तीसरे मधवान नाम के चक्रवर्ती श्री धर्मनाथ और शान्तिनाथ भगवान के अन्तराल के अर्थात् धर्मनाथ भगवान के निर्वाण होने के अनन्तर और शान्तिनाथ के अवतार से पहले मध्य के समय में हुए । इनका शरीर प्रमाण ४२½ धनुष, आयु प्रमाण—लाख वर्ष, उसमें कुमार काल—पच्चीस हजार वर्ष, महामंडलेश्वर पद का राज्य काल पच्चीस हजार वर्ष, पश्चात् चक्रलाभ होने के अनन्तर दिग्विजय काल—दस हजार वर्ष, तदनन्तर राज्यकाल—तीन लाख नब्बे हजार वर्ष, संयम काल—पचास हजार वर्ष, पश्चात् साम्यभाव से मृत्यु लाभ कर स्वर्ग लोक प्राप्त किया ॥ ३ ॥ चौथे सनत्कुमार नाम के चक्रवर्ति थे, ये भी श्री धर्मनाथ और शान्तिनाथ भगवान के अन्तराल समय में हुए । इनका शरीर प्रमाण ४१½ धनुष, आयु प्रमाण—तीन लाख वर्ष, उस में कुमार काल—पचास हजार वर्ष, महामंडलेश्वर पद पचास हजार वर्ष पश्चात् चक्रलाभ होने के अनन्तर दिग्विजय काल—दस हजार वर्ष तदनन्तर राज्यकाल—नब्बे हजार वर्ष, संयम—काल एक लाख वर्ष, तदनन्तर आयु के अन्त में शांति से मृत्यु लाभ कर स्वर्गलोक प्राप्त किया ॥ ४ ॥ और पाँचवे चक्रवर्ति श्री शान्तिनाथ तीर्थंकर हुए । इनका शरीर प्रमाण—४५ धनुष, आयु प्रमाण—एक लाख वर्ष, इसमें कुमारकाल—पच्चीस हजार वर्ष, महामंडलेश्वर पद-पच्चीस हजार वर्ष, दिग्विजय काल—आठ सौ वर्ष, चक्रवर्ती पद—चीबीस हजार दो सौ वर्ष, संयम (तपश्चरण) काल—सोलह वर्ष, तदनन्तर शुक्ल ध्यान द्वारा घातिया कर्मों का नाशकर लोकालोक का प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त किया और देव इन्द्र विद्याधर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के द्वारा पूजित हो समोशरणादि विभूति सहित अनेक देश, नगर, ग्रामों में बिहार करते हुए संसारताप को नाश करने वाले परम पवित्र उपदेशामृत से अनेक जीवों को संसार दुख से छुटाकर सुखी बनाया, अन्त में अघातिया कर्मों का भी नाश कर अक्षयानत मोक्ष सुख प्राप्त किया, ये शान्तिनाथ स्वामी मुझे शांति प्रदान करे ॥ ५ ॥ छठे चक्रवर्ति श्री कुथनाथ हुए । इनका शरीर प्रमाण—पिचानवे हजार वर्ष इसमें कुमारकाल—तेईस हजार

सातसौ पचास वर्ष महामण्डलेश्वर पद-पौने चौबीस हजार वर्ष, दिग्विजय काल-छह सौ वर्ष, चक्रवर्ती पद-तेईस हजार डेढ़ सौ वर्ष, सयम काल सोलह वर्ष । तदनंतर अघातिया कर्मों के नाश द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त कर सोलह वर्ष कम पौने चौबीस हजार वर्ष पर्यंत केवलज्ञानी होकर अनेक जीवों को धर्मोपदेश देते हुए अन्त में अघातिया कर्मों का भी नाश कर परम धाम पद को सिधारे ॥ ६ ॥

सातवे चक्रवर्ती श्री अरहनाथ तीर्थकर हुए, इनका शरीर प्रमाण—३० धनुष, आयु प्रमाण—चौरासी हजार वर्ष, इसमें कुमार काल—२१ हजार वर्ष, महामण्डलेश्वर पद—२१००० वर्ष, दिग्विजय—चारसी वर्ष, सयमकाल—सोलह वर्ष, पश्चात् केवल ज्ञान प्राप्त कर सोलह वर्ष कम इक्कीस हजार वर्ष पर्यन्त दुर्गति के दुखों का नाश करने वाले पवित्र जैन धर्म का उपदेश देकर अनेक जीवों को आत्महित साधक पवित्र मार्ग पर लगाया और अन्त में अघातिया कर्मों का नाश कर अनन्त काल स्थायी निज आत्मिक सुख को प्राप्त किया ॥ ७ ॥

आठवें सुभूम नाम के चक्रवर्ती श्री अरहनाथ और मल्लिनाथ भगवान के अंतराल में हुए । इनका शरीर प्रमाण—२८ धनुष, आयु प्रमाण—अड़मठ हजार वर्ष, इसमें कुमार काल—पांच हजार वर्ष, दिग्विजय काल—पांच सौ वर्ष, चक्रवर्ति पद—बासठ हजार पांच सौ वर्ष । ये परशुराम के भय से सन्यासियों के आश्रम में गोप्य रहे, इससे ससार शरीर भोगों से विरक्त नहीं हुए और इसी अवस्था में आर्त्तध्यान से मरण कर महानम नाम सप्तम पाताल भूमि के निवासी हुए ॥ ८ ॥ नवमें महापद्म नाम के चक्रवर्ति श्री मल्लिनाथ और मुनिमुब्रतनाथ के अन्तराल में हुए । इनका शरीर प्रमाण—बाईस धनुष, आयु प्रमाण—तीस हजार वर्ष, उसमें कुमार काल—पांच सौ वर्ष, महामण्डलेश्वर पद—पांच सौ वर्ष दिग्विजय—तीन सौ वर्ष, चक्रवर्ति पद—अठारह हजार सात सौ वर्ष, सयम काल—दश हजार वर्ष । पश्चात् केवल ज्ञान प्राप्त कर कुछ समय के अनन्तर अघातिया कर्मों का अभाव कर मोक्षगामी हुए ॥ ९ ॥ दशवें सुषेणनाम के चक्रवर्ति श्री मुनिमुब्रतनाथ और नमिनाथ भगवान के अंतराल में हुए । इनका शरीर प्रमाण—वीस धनुष, आयु प्रमाण—छब्बीस हजार वर्ष, उसमें कुमार काल—सवा तीन सौ वर्ष, दिग्विजय—डेढ़ सौ वर्ष, चक्रवर्ति पद—पच्चीस हजार एक सौ पच्चीस वर्ष, सयम काल—साढ़े तीन सौ वर्ष । पश्चात् केवल ज्ञानी हो अन्त में अघातिया कर्मों का अभाव कर परमधाम सिधारे । ग्यारहवें जयसेन नाम के चक्रवर्ति श्री नमिनाथ और नेमिनाथ भगवान के अन्तराल में हुए । इनका शरीर प्रमाण—१४ धनुष, आयु प्रमाण—चौबीस सौ वर्ष, उसमें कुमार काल—सौ वर्ष, दिग्विजय काल—सौ वर्ष, चक्रवर्ति पद—अठारह सौ वर्ष, सयम काल—केवल ज्ञान समय प्रमाण चार सौ वर्ष । अन्त में अघातिया कर्मों का नाश कर निर्वाण गामी हुए ॥ ११ ॥ बारहवें ब्रह्मदत्त

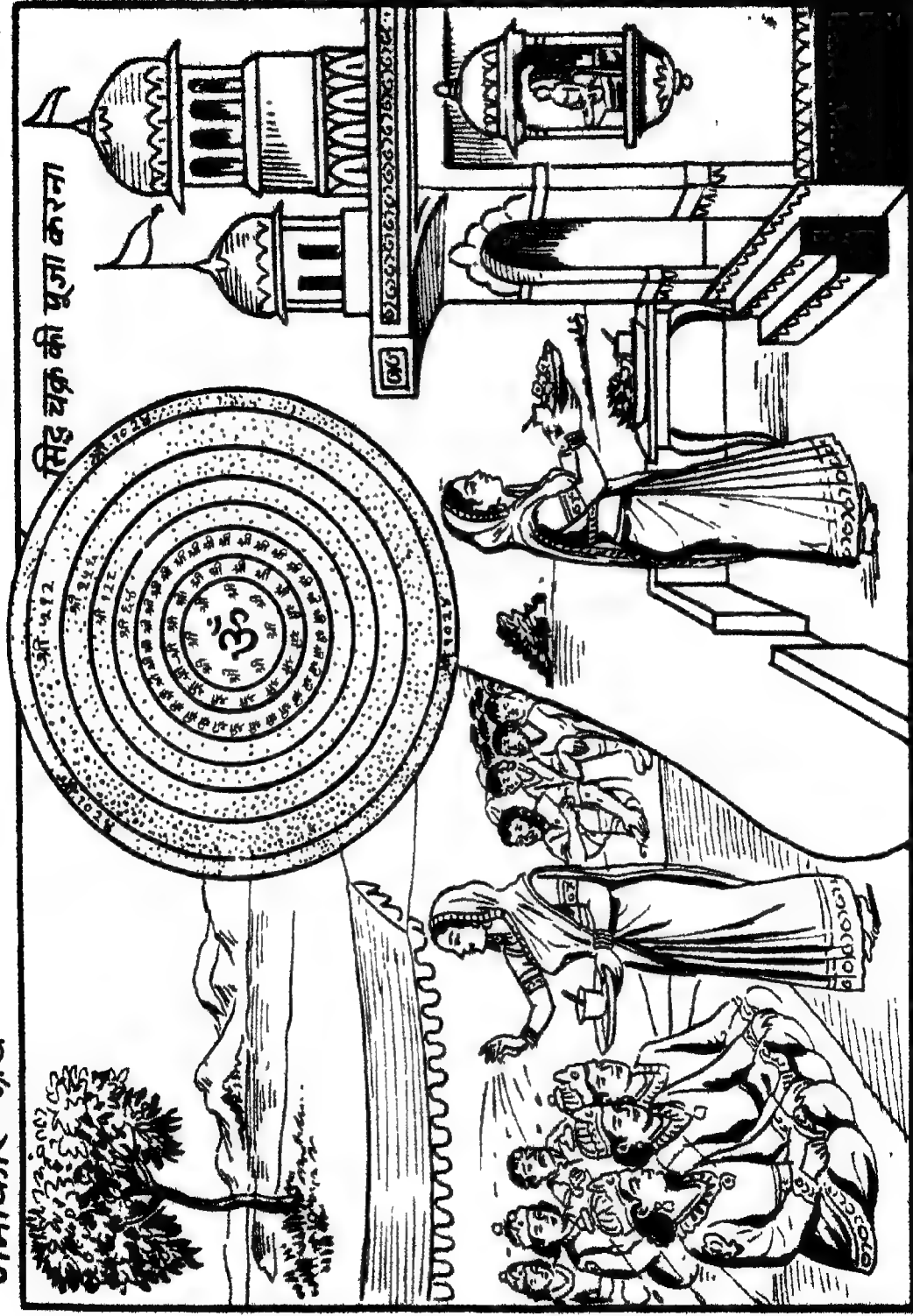
नाम के चक्रवर्ति श्रीनेमनाथ और पार्ष्वनाथ भगवान के अन्तराल में हुए, इनका शरीर प्रमाण—सात धनुष, आयु प्रमाण—सात सौ वर्ष, इसमें कुमार काल—अठारह वर्ष । महामण्डलेश्वरपद—छप्पन वर्ष, दिग्विजय काल—सोलह वर्ष, चक्रवर्ति राज्य काल—छह सौ वर्ष । इस प्रकार सात सौ वर्ष राज्य में ही पूर्ण कर अत में आर्त्तध्यान से मरण प्राप्त कर सप्तम पाताल धरा पधारे ॥ १२ ॥ इस प्रकार बारह चक्रवर्तियों के आयु का प्रमाण कहा । ये सब चक्रवर्ति षटखंड के अधिपति और समान वैभव के धारक होते हैं, उनकी विभूति का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है ।

चौपाई :—

सहस्र बत्तीस सात सौ देश, धन कन कंवन भरे विशेष ।
विपुल बाड बेढे चहु आंर, ते सब गांव छियानवे कोर ॥ १ ॥
कोट-वोट दरवाजे चार, ऐसे पुर छब्बीस हजार ।
जिन को लगे पाच सौ गाम, ते अटब चड़ सहस्र सुठाम ॥ २ ॥
पर्वत और नदी के पेट, सोलह सहस्र कहे वेखेट ।
करवट नाम सहस्र चौबीस, केवल बेढे गिरवर दीस ॥ ३ ॥
पट्टन अडतालीस हजार, रतन जहा उपजै अतिसार ।
एक लाख द्रोणामुख वीर, सहस्र घाट सागर के तीर ॥ ४ ॥
गिरि ऊपर सवाहन जान, चौदह सहस्र मनोहर थान ।
अठारह हजार अशेष, दुर्ग जहा रिपु को न प्रवेश ॥ ५ ॥
उपसमुद्र के मध्य महान, अन्तर्द्वीप छप्पन परमान ।
रत्नाकर छब्बीस हजार, बहुविध सार वस्तु भन्डार ॥ ६ ॥
रतन कुक्षि सुन्दर सात से, रतनधारा थानक जहाँ लसै ।
ये पुर सुवस राजे खरे, जैन धाम साधर्मी जन भरे ॥ ७ ॥
वरगयद चौरासी लाख, इतने ही रथ आगम साख ।
तेज तुरग अठारह कोर, जे पद चले पवन वे जोर ॥ ८ ॥
पुनि चौरासी कोड प्रमान, पायक सघ महाबलवान ।
सहस्र छियानवे वनिता गेह, तिनको अब विवरण सुन लेह ॥ ९ ॥
आरजखंड बसे नरईस, तिनकी कन्या सहस्र बत्तीस ।
इतनी ही अतिरूप रसाल, विद्याधर पुत्री गुणमाल ॥ १० ॥
फुनि मलेक्ष भूपन की जान, राजकुमारी तावतमान् ।
नाटक गण बत्तीस हजार, चक्री नृप का सुख दातार ॥ ११ ॥
आदि शरीर आदि सठान, पुब्ब कथित तन लक्षण जान ।
बहुविध व्यजन सहित मनोग, हेम वरन तन सहज निरोग ॥ १२ ॥

छहो खंड भूपति बलरास, तिन सो अधिक देह बल जास ।
 सहस बत्तीस चरण तल रमे, मुकुट बद्ध राजा नित नमें ॥१३॥
 भूप मलेक्ष छोड अभिमान, सहस अठारह माने आन ।
 फुनि गन्न बद्ध बखाने देव, सोलह सहस करे नृप सेव ॥१४॥
 कोट थाल कंचन निर्मान, लाख कोड हल सहस किसान ।
 नाना बरन गरु कुल भरे, तीन कोट ब्रज आगम धरे ॥१५॥
 मुख्य सपदा को विरनत, आगे और सुनो भतिवत ।
 सिंह बाहिनी सेज मनोग, सिंहारूढ चक्क बैजोग ॥१६॥
 आसन तुंग अनुत्तर नाम, मानक जाल जटित अभिराम ।
 अनुपमनामा चमर अनूप, गंगा तरल तरंग सरूप ॥१७॥
 विद्युत छुति मणि कुडल जोट, छिपे और दुति जिनकी ओट ।
 कवच अभेद अभेद महान, जामें भिदेन बैरी बान ॥१८॥
 विषमोचनी पादुका होय, पर पद सो विष मूँचे सोय ।
 अजितजय रथ महारवन्न, जल पै थलवत् करे गवन्न ॥१९॥
 ब्रजकाडचक्री नृप चाप, जाहि चढावे नरपति आप ।
 बाण अमोघ जबै कर लेत, रण मे सदा विजय कर देत ॥२०॥
 विकट वज्र तुडा अभिधान, शत्रु खडनी शक्ति जान ।
 सिंहाटक बरछी विकराल, रतन दड लागी रिपुकाल ॥२१॥
 लोह बाहिनी तीषन छुरी, जिम चमकै चपला दुति भरी ।
 ये सब वस्तु जात भूमहि, चक्री छूट और घर नाहि ॥२२॥
 आनद भेरी दश अरु दोय, बारह योजन लो धुनि होय ।
 बज्र घोष फुनि जिन को नाम, बारह पटह नृपति के धाम ॥२३॥
 वस्त्र गभीरावर्त गरीस, शोमन रूख शख चौबीस ।
 नाना बरन ध्वजा रमनीय, अडतालीस कोट मितकीय ॥२४॥
 इत्यादिक बहु वस्तु अपार, वर्णन करत लगै बहुवार ।
 महल तनी रचना असमान, जिनमत कही सु लीजो जान ॥२५॥

—इत्यादि अनेक प्रकार की विभूति महित चक्रवर्ती होते हैं। प्रगट रहे कि चक्र-
 वर्ति के छिदानवे हजार रानियाँ होती हैं, जिनमे चक्रवर्ती तो केवल एक स्त्री से ही सभोग
 करता है, अवशेष स्त्रियो से चक्रवर्ति की विक्रिया शक्ति से प्रादुर्भूत रानियो की सख्या के
 समान कृत्रिम पुतले सभोग करते हैं। वे पुतले चक्रवर्ती की आकृति के समान ही होते हैं,
 जिससे रानियो को पुतले और चक्रवर्ति मे भेद ज्ञान नही होना है। दूसरे ये भी प्रगट रहे

कि चक्रवर्ती के षट् प्रकार की सेना होती है और सामान्य राजाओं के चार प्रकार का होता है। उनके देव विद्याघर नहीं होते हैं। ये छह प्रकार की सेना इस प्रकार होती है—

(१) समस्त दोनों श्रेणी के विद्याघरों की सेना (२) भरत क्षेत्र संबंधी देवों की सेना, (३) पयादो की सेना, (४) रथ सेना चौरासी लाख (५) हाथी सेना चौरासी लाख और (६) घोटक सेना अठारह कोड़। गेमे सेना सख्या बतलाकर आगे षट्खंडाधिपति चक्रवर्ति के पुन्य के महात्म्य से जो चौदह रत्न होते हैं उनके नाम और गुण लिखते हैं—

चौपाई :—

प्रथम सुदर्शन चक्रपमछ, छहों खड साधन समरछ।
चडवेग दिढदड दुतीय, जिस बल खुले गुफा गिरकीय ॥१॥
चर्मरतन सो तृतीय निवेद, महाबज्र भय नीर अभेव।
चतुर्थचूडामणि मणिरेन, अधकार नाशक सुख देन ॥२॥
पंचम रतन काकनी जान, चितामणि जाको अभिधान।
इन दोनों ते गुफा मझार, शशि सूरज लखिए निरधार ॥३॥
सूरज प्रभशुभ क्षत्र महान, सो अति जगमगायड्यों भान।
सो नदक अति अधिक प्रचड, डरे देश शत्रु बलबंड ॥४॥
पुनि अजोध सेनापति सूर, जो दिग्विजय करै बलभूर।
बुधि सागर प्रोहित परवीन, बुद्धि निधान विद्यागुणलीन ॥५॥
थपतिभद्रमुख नाम महत, शिल्प कला को विदगुणवत।
कामवृद्धि गृहपति विख्यात, सब ग्रह काज करै दिनरात ॥६॥
व्याल विजय गिर अति अभिराम, तुरग तेज पवनजय नाम।
बनिता नाम समुद्रा कही, चूरै ब्रजपान सो सही ॥७॥
महादेव बल धारै सोय, जा पटतर तिया और न कोय।
मुख्य रतन ये चौदह जान, और रतन को कौन प्रमाण ॥८॥

बोहा :—

राज अंग चौदह रतन, विविध भांति सुखकार।
जिनकी सुर सेवा करै, पुन्य तरोवर डार ॥९॥
चक्र छत्र असि दंड मणि, चर्मकाकिनी नाम।
सात रतन निरजीव से, चक्रवर्ति के धाम ॥१०॥
सेनापतिग्रहपति थपत, प्रोहित नाम तुरग।
बनिता मिल सातो रतन, ये सजीव सरबग ॥११॥

चक्र छत्र असि दंड ए, उपजे आयुध थान ।

चर्म काकिनी मिल रत्न, श्री ग्रह उपपति जान ॥१२॥

गज तुरंगतिय तीन ए, रूपाचल पै होत ।

चार रत्न बाकी विमल, निज पुर लहे उदोत ॥१३॥

अर्थ :—

सुदर्शनचक्र (१), चडवेग नामक दंड (२), चर्मरत्न (३), चूडामणिरत्न (४), काकणी रत्न (५), सूरजप्रभनामक छत्र (६), नदक नामक असिरत्न (७), अजोधनाम सेनापति रत्न (८), बुद्धि सागर नामक—प्रोहित रत्न (९), स्थापितभद्रमुख शिल्पि रत्न (१०) काम वृद्धि गृहपति रत्न (११), विजयार्ध गिरनायक हस्ती रत्न (१२), पवनजय नामक, अश्व (१३), सुभद्रा नामक स्त्री रत्न (१४), इस प्रकार चौदह रत्न हैं इन एक-एक रत्नों की एक-एक हजार देव सेवा करते हैं । अब इन रत्नों से क्या-क्या कार्य सिद्ध होती है वह कहते हैं—

चक्रवर्ति जिस पर अपना शासन करने की अभिलाषा करता है, उसके निकट चक्र के रक्षक देव जाकर चक्रवर्ति को आज्ञा करने हैं ये चक्ररत्न का कार्य है । १। विजयार्ध पर्वत के गुफा के कपाटो का खोलना—ये चडवेग नामक रत्न का कार्य है । २। सेना सहित चक्रवर्ति को प्रयाण करते हुए मार्ग में कहीं पर नदी सरोवरादिक का अगाध जलाशय आ जाए तो वहाँ पर चर्मरत्न बिछा देने से थल के समान हो जाता है जिससे समस्त कटक पार हो जाता है, ये चर्मरत्न का कार्य है । ३। विजयार्धपर्वत की गुफा पचास योजन लम्बी है, इस कारण उसमें महाअंधकार है ।

चक्रवर्ति जब उसमें प्रवेश करता है तो चूडामणि के उद्योत से सूर्यवत् प्रकाश हो जाता है, जिससे चक्रवर्ति निखेद गुफा के पार चला जाता है, ये चूडामणि रत्न का कार्य है ॥४॥

चक्रवर्ति जब वृषभाचल पर्वत पर जाता है तब काकणी रत्न में उस पर लिखे हुए पूर्व चक्रवर्ति का नाम मिटा कर अपना नाम लिख देता है, और इसके उद्योत से भी गुफा में १२ योजन पर्यंत प्रकाश हो जाता है ये काकणी रत्न का गुण है ॥५॥ चक्रवर्ति के कटक पर जब मेघ वर्षा होती है तब छत्र रत्न के छा लेने से मेघ वर्षा कृत बाधा नहीं होती ये छत्र रत्न का गुण है ॥६॥ जिसके तेज के दर्शन मात्र से शत्रुओं का हृदय कांप जाए और अपने तेज से शत्रुओं को आज्ञानुवर्ती करने वाला ऐसा नदक नामक असिरत्न का गुण है । ७। ये सात रत्न अचेतन जानने चाहिए ।

समस्त आर्य मलेच्छ खड के राजाओं को जीत कर चक्रवर्ति के शासनानुवर्ती चरण

सेवक बनाए ये अजीधनाम सेनापति रत्न का गुण है ॥८॥ चक्रवर्ति की प्रजा को सुख और आनंद की दायक, यश प्रगट करने वाली, शत्रुवशोकारक सम्मति देना—सो बुद्धि सागर प्रोहित रत्न का कार्य है ॥९॥ चक्रवर्ति की इच्छानुसार शासन करते ही तत्क्षण अनेक क्षण के चित्रामादि सयुक्त महा मनोहर महल तैयार करना (बनाना) स्थापित भद्रमुख नामक शिल्पि रत्न का कार्य है ॥१०॥ चक्रवर्ती के गृह सम्बन्धी कार्य का सावधानी पूर्वक प्रबन्ध करना रक्षा करना—कामवृद्धि नामक गृहपति रत्न का कार्य है ॥११॥ चक्रवर्ती को मन की इच्छानुसार सुन्दर गति से सवारी देना—विजयार्द्ध गिर नामक हस्ती रत्न का कार्य है ॥१२॥ चक्रवर्ती के चित्त को सुखदायक पवन के समान शीघ्रगामी मनोहर गति से सवारी देना पवनजय नामक अश्व रत्न का कार्य है ॥१३॥

सुकुमार व सुगन्धित शरीर वाली स्वर्ग की देवागनाओं से अधिक सुन्दर बुद्धि मती चतुर चक्रवर्ती की आज्ञाकारिणी, सती विदुषी अपने कर कमलो से रत्न चूर्ण करने वाला महावलवान चौदहवा सुभद्रा नामक स्त्री रत्न है ॥१४॥

ये सात रत्न चेतन जानने चाहिए । इस सब चेतन-अचेतन मिलाकर चौदह रत्न हुए । अब इनका उत्पत्ति स्थान लिखते हैं ।—

चक्र, छत्र, असि और दड—ये चार आयुधशाला में, चरम कांक्षणी और चूड़ामणि ये तीन श्रीगृह में हस्ती, घोटक और स्त्री—ये तीन विजयार्ध पर्वत पर और शिल्पि, प्रोहित सेनापति तथा गृहपति—ये चार निज-निज नगरी में उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार चौदह रत्नों का सामान्य स्वरूप कहा ।

अब आगे नवनिधियों के नाम और गुण कहते हैं—

चौपाई :—

प्रथम काल निधि शुभ आकार सो अनेक पुस्तक दातार ।
महाकाल निधि दूजी कही, याकी महिमा सुनियो सही ॥
असि मसि आदिक साधन जोग, सामग्री सब देय मनोग ।
तीजी निधि नैसर्प्य महान, नाना विधि भोजन की खान ॥
पाडुक नाम चतुर्थी होय, सब रस धान समर पै सोय ।
पदम पंचमी सुकृती पेट, बंछित बसन निरंतर देत ॥
मानव छठी है निधि जेह, आयुध जात जनम भुवतेह ।
सप्तम सुभग पिगला नाम, बहु भूषण आपै अभिराम ॥
शंख निधान आठमी गिनी, सब वाजिन्न भूमि का बनी ।
सर्व रतन नौमि निधि सार, सो नित सर्व रतन भंडार ॥

बोहा :— ए नवनिधि चक्रश के, शकटाकृति सठान ।
 आठ चक्र सयुक्त शुभ, चौषूटी सब जान ॥
 योजन आठ उत्तम अति, नव योजन विस्तार ।
 बाहर मित दीर्घ सकल, बसे गगन निरधार ॥
 एक-एक के सहस्र मित, रषवाले जषि देव ।
 ए निधि उपजे पुन्य सो, सुखदायक स्वयमेव ॥

इत्यादि अनेक प्रकार की विभूत सयुक्त बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजाओं पर शासन करते हुए षट्खंड का निष्कटक होकर राज्य करते हैं। उनमें जो तप करते हैं वे तो स्वर्ग या मोक्ष में जाते हैं और जो राज भोग में ही आसक्त होकर मरण करते हैं वे अवश्य नरकगामी होते हैं।

सूचना :— ये सब नव निधियाँ चक्रवर्ती के पुण्य के प्रभाव से स्वतः उत्पन्न होती हैं। ये सब आठ चक्र सयुक्त, गाड़ी के आकार चौखूटी, आठ योजन ऊँची, नव योजन चौड़ी और बारह योजन लम्बी आकाश में निराधार रहती हैं।

इस प्रकार वर्तमान काल के बारह चक्रवर्तियों का वर्णन किया।

आगे नव नारायणों का वर्णन लिखते हैं :—

ये चक्रवर्ती से अर्द्ध वैभव के धारी होते हैं। इनके अठारह हजार प्रमाण रानियाँ होती हैं और एक आर्यखंड एवं दो म्लेच्छ खंड—एसे तीन खंडों का ये निष्कटक नीतिपूर्वक राज्य करते हैं। चक्रवर्ती के चक्र तो आयुधशाला में उत्पन्न होता है परन्तु नारायण के यहाँ नहीं। यह चक्र प्रतिनारायण की आयुधशाला में प्रादुर्भूत होता है। जब इनका विशेष कारण पाकर परस्पर संग्राम होता तब प्रतिनारायण युद्ध के समय नारायण को मारने का और कुछ उपाय न देखकर उस पर चक्र चलाता है परन्तु पुण्य के प्रभाव से चक्र उनकी प्रदक्षिणा देकर उनके हाथ में आ जाता है और पुण्य के विचित्र प्रभाव से उन्हीं का आज्ञाकारी हो जाता है। फिर नारायण उसी चक्र को अपने प्रतिनारायण पर चलाता है तो वह उसको धाराशायी करके उल्टा नारायण के हाथ में आ उपस्थित होता है। इस चक्र रत्न के साथ और भी जो छह रत्न होते हैं वे भी इन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं और इनका ही उन पर स्वामित्व हो जाता है। इस प्रकार नियम से ही प्रतिनारायण की मृत्यु नारायण के द्वारा ही होती है और राज भोग में ही लवलीन होकर आर्तध्यान से मरण करने से प्रतिनारायण और नारायण दोनों नियम से नरकगामी होते हैं।

इस वर्तमानकाल में जो नारायण हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(१) प्रथम नारायण त्रिपुष्ट—ये श्री श्रेयास नाथ भगवान के समय में हुए। इनका

शरीर प्रमाण—अस्सी धनुष । आयु प्रमाण—चौरासी लाख वर्ष । उसमें कुमार काल—पच्चीस हजार वर्ष । दिग्विजय काल—एक हजार वर्ष । त्रिखंड राज्य काल—८३ लाख ७४ हजार वर्ष आयु के अंत में आर्त्तध्यान से मरणकर तमप्रभा वा मधवी नामक छोटी नरक धरा गए ।

(२) दूसरे नारायण द्विपृष्ठ—ये श्री वासुपूज्य भगवान के समय में हुए । इनका शरीर प्रमाण—सत्तर धनुष । आयु प्रमाण बहतर लाख वर्ष, उसमें कुमार काल—पच्चीस हजार वर्ष । महामंडलेश्वर पद राज्य काल—पच्चीस हजार वर्ष । दिग्विजय काल—सी वर्ष । अर्द्ध चक्रीपद राज्य काल—इकहत्तर लाख उन्नचास हजार नव सौ वर्ष एव बहत्तर लाख वर्ष आयु के अंत में मरकर छोटे नरकगामी हुए ।

(३) तीसरे नारायण स्वयम्भू—ये श्री विमलनाथ भगवान के समय में हुए । इनका शरीर प्रमाण—साठ धनुष । आयु प्रमाण—साठ लाख वर्ष, उसमें कुमार काल—पच्चीस सौ वर्ष । महामंडलेश्वर पद राज्य काल—पच्चीस सौ वर्ष दिग्विजय काल—नब्बे वर्ष । त्रिखंड राज्यकाल—५६६४६१० वर्ष एव साठ लाख वर्ष की आयु के अंत में मरकर छोटे नरकगामी हुए ।

(४) चौथे नारायण पुरुषोत्तम—श्री अनन्तनाथ भगवान के समय में हुए । इनका शरीर प्रमाण—पचपन धनुष । आयु प्रमाण—तीस लाख वर्ष, उसमें कुमार काल—सात सौ वर्ष । मंडलेश्वर पद राज्य काल—तेरह सौ वर्ष । दिग्विजय काल—अस्सी वर्ष । त्रिखंड राज्यकाल—२६६७६२० वर्ष एव तीस लाख वर्ष की आयु के अंत में मरण कर छोटे नरकगामी हुए ।

(५) पाचवें नारायण पुरु सिंह—ये श्री धर्मनाथ भगवान के समय में हुए । इनका शरीर प्रमाण—चालीस धनुष । आयु प्रमाण—दस लाख वर्ष उसमें कुमार काल—तीन सौ वर्ष । मंडलीक पद—सौ वर्ष । दिग्विजय काल—सत्तर वर्ष । चक्री पद—६६६५३० वर्ष एव दस लाख वर्ष की आयु के अंत में मरणकर छोटे नरकगामी हुए ।

(६) छठे नारायण पंडरीक—ये श्री अरहनाथ भगवान से पीछे और श्री मल्लिनाथ भगवान से पहले हुए । इनका शरीर प्रमाण—छब्बीस धनुष । आयु प्रमाण—पैंसठ हजार वर्ष इसमें, कुमार काल—दो सौ पचास वर्ष । दिग्विजय काल—साठ वर्ष । त्रिखंड राज्य काल—६४४४० वर्ष एव पैंसठ हजार वर्ष की आयु के अंत में मरणकर छोटे नरकगामी हुए ।

(७) सातवें नारायण पुरुषदत्त—ये श्री मल्लिनाथ और मुनिसुव्रतनाथ भगवान के अन्तराल में हुए । इनका शरीर प्रमाण—बाईस धनुष । आयु प्रमाण—बत्तीस हजार वर्ष, इसमें कुमार काल—दो सौ वर्ष । मंडलेश्वर पद राज्य काल—पचास वर्ष । दिग्विजय

काल—पंचस वर्ष । तीन खंड राज्य काल—३१७०० वर्ष एव बत्तीस हजार वर्ष की आयु के अन्त में मरणकर तीसरे नरकगामी हुए ।

(८) आठवे नारायण लक्ष्मण—ये श्री मुनिसुव्रतनाथ और नमिनाथ भगवान के अन्तराल में हुए । इनका शरीर प्रमाण—सोलह धनुष । आयु प्रमाण—बारह हजार वर्ष । कुमार काल—सौ वर्ष । दिग्विजय काल—चालीस वर्ष । अर्द्ध चक्री राज्य काल—ग्यारह हजार आठ सौ साठ वर्ष एव बारह हजार वर्ष की आयु के अन्त में मरण कर मेघा नामक तीसरे नरकगामी हुए ।

(९) नवमें नारायण श्री कृष्ण—ये श्री नेमनाथ भगवान के समय में हुए । इनका शरीर प्रमाण—दश धनुष आयु प्रमाण एक हजार वर्ष उसमें कुमार काल—सोलह वर्ष । मण्डलेश्वर राज्य पद—छप्पन वर्ष । दिग्विजय—आठ वर्ष । अर्द्ध चक्री पद राज्य काल—नौ सौ बीस वर्ष एव एक हजार वर्ष शरीर की आयु के अन्त में मरणकर बालुकाप्रभा नामक तीसरे नरकगामी हुए ।

ये सब नारायण महविभूति संयुक्त, विद्याधर, भूमिगोचरी तथा बड़े-बड़े राजा महाराजाओं द्वारा माननीय और त्रिलोकाधिपति होते हैं । इनहीके द्वारा निश्चय से प्रतिनारायण की मृत्यु होती है । इस प्रकार वर्तमान काल के नव नारायणों का संक्षिप्त वर्णन समाप्त हुआ ।

बलभद्र वर्णन—

आगे इसके ज्येष्ठ भ्राता जो बलभद्र होते हैं उनका वर्णन लिखते हैं—

ये भी नव ही होते हैं । ये सब धर्मज्ञ, उदारमना, परोपकारी, न्यायप्रिय, प्रजा-हितैषी, दानी, विचारशील और पवित्र हृदयी होते हैं । इनकी दो ही गति होती है—स्वर्ग या मोक्ष । इस वर्तमान काल में जो नव बलभद्र हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) प्रथम बलभद्र विजय—इसका शरीर प्रमाण अस्सी धनुष और आयु प्रमाण सत्तासी लाख वर्ष था ।

(२) दूसरे बलभद्र अचल—इनका शरीर प्रमाण सत्तर धनुष और आयु प्रमाण सत्तर लाख वर्ष था ।

(३) तीसरे बलभद्र सुधर्म—इनका शरीर प्रमाण साठ धनुष और आयु प्रमाण पैंसठ लाख वर्ष था ।

(४) चौथे बलभद्र सुप्रभ—इनका शरीर प्रमाण पचास धनुष और आयु प्रमाण बत्तीस लाख वर्ष था ।

(५) पाचवें बलभद्र सुदर्शन—इनका शरीर प्रमाण चालीस धनुष और आयु प्रमाण कुछ अधिक दस लाख वर्ष था ।

(६) छठे बलभद्र नंदि—इनका शरीर प्रमाण उनतालिस धनुष और आयु प्रमाण पैंसठ हजार वर्ष था ।

(७) सातवें बलभद्र नदिमित्र—इनका शरीर प्रमाण बाईस धनुष और आयु प्रमाण बत्तीस हजार वर्ष था ।

(८) आठवें बलभद्र रामचन्द्र—इनका शरीर प्रमाण सोलह धनुष और आयु प्रमाण सत्रह हजार वर्ष था ।

ये आठ बलभद्र तो अन्तावस्था में मसार को अस्थिर, विषय भोगों को रोग के समान, संपत्ति को बिजली की तरह चंचल, शरीर को मांस, मल, रुधिर आदि अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ, दुखों का देने वाला घिनौनी और नाश होने वाला जानकर सबसे उदासीन हो राज्यलक्ष्मी को तृणवत् त्यागकर जिन दीक्षा ले मुनि हो गए और घोर तपश्चरण करने लगे । अन्त में शुक्ल ध्यान द्वारा घातिया कर्मों का नाश कर लोकालोक का प्रकाशक केवल ज्ञान प्राप्त किया । पश्चात् अघातिया कर्मों का भी नाश कर परम धाम मोक्ष सिधारे ।

(९) नवमें बलभद्र बलदेव—इनका शरीर प्रमाण दस धनुष और आयु प्रमाण बारह सौ वर्ष था ।

ये भी मसार विषय भोगों से विरक्त होकर जिनदीक्षा ग्रहणकर दुस्सह तपश्चरण करते हुए आयु के अन्त में साम्यभाव से मरणकर पंचम स्वर्ग में महाश्रद्धाधारी देव हुए । वहां से च्यकर मोक्षगामी होंगे ।

अथ प्रतिनारायण वर्णनम्—

अब आगे नारायण के प्रतिपक्षी जो प्रतिनारायण होते हैं उनका वर्णन लिखते हैं—
प्रतिनारायण नारायण के समान सपदाधारी होते हैं । इनको नारायण मारकर इनका साधा हुआ तीन खण्ड (एक आर्य खण्ड और दो म्लेच्छ खण्ड) का राज्य आप करते हैं । बिजयार्थ के उत्तर नहीं जाते हैं । इस अवसर्पिणी काल में जो नव प्रतिनारायण हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—

प्रथम प्रतिनारायण अश्वघ्रीव—इनका शरीर प्रमाण अस्सी धनुष और आयु प्रमाण चौरासी लाख वर्ष था । १ ।

दूसरे प्रतिनारायण तारक—इनका शरीर प्रमाण सत्तर धनुष और आयु प्रमाण बहत्तर लाख वर्ष था । २ ।

तीसरे प्रतिनारायण मेरुक—इनका शरीर प्रमाण साठ धनुष और आयु प्रमाण साठ लाख वर्ष था । ३ ।

चौथे प्रतिनारायण निशुभ—इनका शरीर प्रमाण पचास धनुष और आयु प्रमाण तीस लाख वर्ष था । ४ ।

पाचवें प्रतिनारायण मधुकैटभ—इनका शरीर प्रमाण पैंतालिस धनुष और आयु प्रमाण दस लाख वर्ष था । ५ ।

छठे प्रतिनारायण बली—इनका शरीर प्रमाण उनतालीस धनुष और आयु प्रमाण पैंसठ हजार वर्ष था । ६ ।

सातवें प्रतिनारायण प्रहरण—इनका शरीर प्रमाण बाईस धनुष और आयु प्रमाण बत्तीस हजार वर्ष था । ७ ।

आठवें प्रतिनारायण रावण—इनका शरीर प्रमाण सोलह धनुष और आयु प्रमाण बारह हजार वर्ष था । ८ ।

नवमं प्रतिनारायण जरासिध—इनका शरीर प्रमाण दस धनुष और आयु प्रमाण एक हजार वर्ष था । ९ ।

ये नव प्रतिनारायण वर्तमान काल में हुए हैं ।

अथ नव नारद वर्णनम्

अब आगे इनके समय में होने वाले नव नारदों का वर्णन लिखते हैं --

ये सब ब्रह्मचारी और अनेक ऋद्धियों सहित होते हैं । इनके मान कषाय भी विशेष होता है । कलह अतिप्रिय विशिष्ट होती है । इस कारण दो लोगों को परस्पर भिडा देते हैं । कलह कराने में तो अति चतुर होते हैं । अपना मान बर्खास्त बहुत चाहते हैं । जो कोई भी इनका अनादर करता है ये तत्काल ही उसका अनादर करने का प्रयत्न करते हैं जैसे सत्यभामा का निरादर कराया, सती सीता के रूप की प्रशंसा उसके भाई भामडल से करके उसको पारिव्रह्म करने पर उद्धत किया । अन्त में भेद खुलने पर अति खेद और सताप हुआ रुक्मणी का विवाह श्रीकृष्ण से काराया । इस प्रकार इनके सदैव कलहप्रिय भाव रहते हैं । इस कारण ये सब ही नियम से नरकगामी होते हैं । इस वर्तमान काल में जो नव नारद हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) भीम, (२) महाभीम, (३) रुद्र, (४) महारुद्र, (५) काल, (६) महाकाल, (७) दुर्मुख, (८) नर्कमुख और (९) अधोमुख ।

ये नव नारद नव नारायणों के समय में क्रम से पृथक्-पृथक् हुए हैं। इनका काय-प्रमाण तथा आयु प्रमाण नारायण के समान ही जानना चाहिए।

अथ रुद्र वर्णनम्

अब आगे रुद्रों का वर्णन लिखते हैं—

कामदेव के वशीभूत होकर मुनि और अजिका जब भ्रष्ट हो जाते हैं तब उनके परस्पर समागम से इनकी उत्पत्ति होती है ये स्वभाव से ही बड़े पराक्रमी होते हैं और अनेक प्रकार का तपश्चरण आदि करके अनेक विद्या सिद्ध करते हैं। तदनन्तर ये भी कामदेव के वशीभूत हो अपने आचरण से भ्रष्ट होकर निन्द्य आचरण करने लगते हैं जिससे आयु के अन्त में मरण कर ये भी नरकगामी ही होते हैं। इस वर्तमान चौथे काल में जो ग्यारह रुद्र हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—

पहले रुद्र भीमबली—ये आदिनाथ भगवान के समय में हुए हैं। इनका शरीर प्रमाण पांच सौ धनुष और आयु प्रमाण तिरासी लाख वर्ष था। १।

दूसरे रुद्र जितशत्रु—ये अजितनाथ भगवान के समय में हुए। इनका शरीर प्रमाण चार सौ पचास धनुष और आयु प्रमाण इकहत्तर लाख वर्ष था। २।

तीसरे रुद्र रुद्र—ये श्री पुष्पदत्त भगवान के समय में हुए। इनका शरीर प्रमाण सौ धनुष और आयु प्रमाण दो लाख वर्ष था। ३।

चौथे रुद्र विश्वानल—ये श्री शीतलनाथ भगवान के समय में हुए। इनका शरीर प्रमाण नब्बे धनुष और आयु प्रमाण एक लाख वर्ष था। ४।

पाचवें रुद्र सुप्रतिष्ठ—ये श्री श्रेयासनाथ भगवान के समय में हुए। इनका शरीर प्रमाण अस्सी धनुष और आयु प्रमाण चौरसी लाख वर्ष था। ५।

छठे रुद्र अचल—ये श्री वासुपूज्य भगवान के समय में हुए। इनका शरीर प्रमाण सत्तर धनुष और आयु प्रमाण साठ लाख वर्ष था। ६।

सातवें रुद्र पुडरीक—ये श्री विमलनाथ भगवान के समय में हुए। इनका शरीर प्रमाण साठ धनुष और आयु प्रमाण पचास लाख वर्ष था। ७।

आठवें रुद्र अजितधर—ये श्री अनन्तनाथ भगवान के समय में हुए। इनका शरीर प्रमाण पचास धनुष और आयु प्रमाण चालीस लाख वर्ष था। ८।

नवें रुद्र श्री अजितनाभि—ये श्री धर्मनाथ भगवान के समय में हुए। इनका शरीर प्रमाण अठाईस धनुष और आयु प्रमाण बीस लाख वर्ष पूर्व था। ९।

दसवें रुद्र पीठ—ये श्री शातिनाथ भगवान के समय में हुए। इनका शरीर प्रमाण चौबीस धनुष और आयु प्रमाण एक लाख वर्ष था। १०।

ग्यारहवें रुद्र सात्यकी—श्री महावीर स्वामी के समय में हुए। इनका शरीर प्रमाण सात हाथ और आयु प्रमाण उनहत्तर वर्ष था। ११।

ये सर्व रुद्र ग्यारह अंग और दस पूर्व के पाठी होते हैं। इस प्रकार अवसर्पिणी काल के ग्यारह रुद्रों का आयु कायादि वर्णन किया।

अथ चतुर्विंशति कामदेव वर्णनम्—

अब आगे चौबीस कामदेवों का वर्णन लिखते हैं—

इस वर्तमान चौथे काल में जो चौबीस कामदेव हुए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) बाहुवली, (२) अमिततेज, (३) श्रीधर, (४) यशद्वज, (५) प्रमेनजित, (६) चन्द्रवर्ण, (७) अग्निमुक्ति, (८) सनत्कुमार (चक्रवर्ती), (९) वत्सराज, (१०) कनकप्रभ, (११) सिद्धवर्ण (१२) शातिनाथ (तीर्थकर), (१३) कुथनाथ (तीर्थकर), (१४) अरहनाथ (तीर्थकर) (१५) विजयराजा, (१६) श्रीचन्द्र, (१७) राजानल, (१८) हनुमानजी, (१९) बलगजा, (२०) वसुदेव, (२१) प्रद्युम्न, (२२) नागकुमार, (२३) श्रीपाल और, (२४) जम्बूस्वामी—ये चौबीस कामदेव बल, विद्या और रूप में अत्यन्त श्रेष्ठ होते हैं। इनके रूप को देखकर सर्व स्त्री पुरुष मोहित हो जाते हैं।

इस प्रकार चौथे काल में प्रत्येक चौबीस तीर्थकर बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव प्रतिनारायण, नव बलभद्र (ये त्रेसठ शलाकापुरुष कहलाते हैं), नव नारद, ग्यारह रुद्र, चौबीस कामदेव और चौदह कुलंकर—सब मिलाकर एक सौ इक्कीस तो यह और प्रत्येक तीर्थकर के माता-पिता अर्थात् चौबीस तीर्थकरों के अडतालीस माता-पिता—ये सर्व एक सौ उनहत्तर १६६ पुण्य पुरुष होते हैं अर्थात् जितने पुण्यवान् पुरुष हुए हैं उनमें ये मुख्य गिने जाते हैं। इनमें से कितने तो उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं और कितने कुछ काल ससार में भ्रमण करके मोक्ष चले जाते हैं अर्थात् ये सर्व ही मोक्षगामी होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी असंख्यात् जीव कर्मों का नाशकर सिद्धगति प्राप्त करते हैं। इनमें नारायण, प्रतिनारायण बलभद्र और नारद—ये चार तो एक ही समय में उत्पन्न होते हैं। एक पद के धारक की उपस्थिति में उसी पदवी का धारक दूसरा उत्पन्न नहीं हो सकता जैसे कि एक तीर्थकर की स्थिति जब तक रहती है तब तक दूसरे तीर्थकर की उत्पत्ति नहीं होती परन्तु प्रतिनारायण की स्थिति में नारायण उत्पन्न हो जाता है। पहले तो प्रतिनारायण अर्द्धचक्री होता है। यावत् प्रतिनारायण अर्द्ध चक्रवर्ती रहता है तावत् नारायण अर्द्धचक्री नहीं हो सकता। जब संग्राम में वह प्रतिनारायण को मारकर चक्ररत्न पर स्वाभित्व प्राप्त कर लेता है और

उसके साथे हुए तीन खंडों पर अधिकार कर लेता है तब वह अर्द्धचक्री होता है और प्रत्येक चौथे काल में एक ही पदवी के धारक को दूसरी पदवी भी नहीं होती है। यद्यपि श्री शांतिनाथ जी, श्री कुंथनाथ जी और श्री अरुहनाथ जी—ये तीर्थंकर पदवी के धारक थे और चक्रवर्ती तथा कामदेव पदवी के धारक भी हुए ऐसे तीन-तीन पदवी के धारक हुए परन्तु यह हुंडा अवसर्पिणी काल के प्रभाव से बहुत सी बातें विपरीत होती है जैसे प्रत्येक चौथे काल में चौबीस तीर्थंकर नियम से सम्मेलन शिखर से ही मोक्ष जाते हैं परन्तु अब के हुंडा अवसर्पिणी काल के प्रभाव से श्री आदिनाथ भगवान् कैलाशपर्वत से श्री नेमिनाथ जी गिरनार पर्वत से श्री वासुपूज्य जी चपापुरी से और अन्तिम तीर्थंकर श्री महावीर जी पावापुर से परमधाम मोक्ष सिधारे। अवशेष बीस तीर्थंकर श्री सम्मेलन शिखर जी से मोक्ष गए।

दूसरी बात यह है कि सब तीर्थंकर चौथे काल में ही उत्पन्न होते हैं परन्तु अब की बार प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी चौथेकाल के चौरासी लाख पूर्व तीन वर्ष और साढ़े आठ महीने पहले ही उत्पन्न हो गए थे और चौथेकाल के तीन वर्ष आठ महीने पहले ही मोक्ष चले गए। यह केवल कालदोष से ही ऐसा हुआ नहीं तो सब चतुर्थ काल में ही मोक्ष जाते हैं, तृतीय में नहीं।

तीसरे अतुल बल के स्वामी श्री पार्श्वनाथ भगवान् को मुरकृत उपसर्ग हुआ—यह भी केवल काल का ही प्रभाव है नहीं तो त्रिलोकपूज्य और अतुलबल के स्वामी तीर्थंकर भगवान् को उपसर्ग कंसा ? इत्यादि हुआ अवसर्पिणी काल के प्रभाव से अनेक प्रतिकूल वार्त्ता होती है। इन्हीं प्रतिकूल वार्त्ताओं की शका निवारण करने के लिए यति भूधरदास जी पार्श्व पुराण में लिखते हैं—

चौपाई:—

अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल, होय अनन्तानन्त विशाल ।
भरत तथा ऐरावत माहि, रहट घटीवत् आवे जाहि ॥१॥
जब ए असख्यात परमान, बीते जुगम खेत भूथान ।
तब हुंडा अवसर्पिणी एक, परे करे विपरीत अनेक ॥२॥
ताकी रीत सुनो मतिवत, सुखम दुखम काल के अत ।
वरपादिक को कारण पाय, विकलत्रय उपजे बहुभाय ॥३॥
कलपवृक्ष वनशे तिहवार, वरतै कस्म भूमि को ब्योहार ।
प्रथम जिनेन्द्र प्रथम चक्रेश, ताहि समय होय इह देश ॥४॥
विजय भग चक्री की होय, थोड़े शिव जाय शिव लोय ।
चक्रवर्ती विकलप विस्तरै, ब्रह्मवश की उत्पत्ति करै ॥५॥

पुरुष शलाका चौथे काल, अट्टावन उपजें गुणमाल ।
 नवम आदि सोलह पर्यन्त, सात तीर्थ में धर्म नशन ॥६॥
 ग्यारह रुद्र जनम जहाँ धरे, नौ कलहप्रिय नारद अवतरे ।
 सप्तम ते बीसम गुण वर्ग, चरम जिनेश्वर को उपसर्ग ॥७॥
 तीजे चौथे काल मभार, पंचम में दीसे बढवार ।
 विविध कुदेव कुलिगी लोग, उत्तम धर्म नाश के जोग ॥८॥
 सबर बिलाल भील चडाल, नाट्टलादि कुल मे विकराल ।
 कलकी उपकलकी कलिमाहि, बयालीस ह्वै मिथ्या नाहि ॥९॥
 अनावृष्टि अतिवृष्टि विख्यात, भूमि वृद्ध बच्चागन पात ।
 ईत भीति इत्यादिक दोष, काल प्रभाव होय दुष कोष ॥१०॥

बोहा—

यो त्रैलोक प्रज्ञित मे, कथन किया बुधराज ।
 सो भविजन अब धारियो, सशय मेटन काज ॥

इस प्रकार संक्षेप में चौथेकाल का वर्णन किया ।

चौथे काल के पीछे जो दुःखमा काल आता है उसको पंचमकाल भी कहते हैं । इस काल के आने में पहले ही तीर्थंकर आदि मोक्ष को पधार जाते हैं । इस कलिकाल में मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति नहीं रहती और धर्म सम्बन्धी रुचि का भी दिनोंदिन ह्रास होता चला जाता है । आयु, काय, बल, विद्या और पराक्रम भी दिनोंदिन घटते जाते हैं । इस काल के प्रारम्भ में मनुष्यों की आयु एक सौ बीस वर्ष उत्कृष्ट होती है और शरीर सात हाथ प्रमाण होता है । इस काल के आदि में सिद्धार्थ नन्दन भगवान् महावीर स्वामी के निर्वाण होने के अनन्तर बासठ वर्ष तक तो केवलज्ञान रूपी सूर्य का उदय बना रहा, बाद में केवलज्ञान रूपी दिवाकर के अस्त होने से श्रुतकेवली रूप दिनपति का प्रकाश रहा । तदनन्तर इसका भी अभाव होकर श्री वीर निर्वाण के ६८३ वर्ष पीछे तक अज्ञान की प्रवृत्ति रही । उपरान्त इस विकराल काल दोष से वह भी लुप्त हो गई । इसका विशेष वर्णन इस प्रकार है—इस दुःखम पंचम काल के आगमन से तीन वर्ष माढे आठ महीने पहले ही कार्तिक कृष्ण चतुर्विंशी को महावीर स्वामी परमधाम मोक्ष पधारे । भगवान् के निर्वाण गमन के साथ ही श्री इन्द्रभूति अर्थात् गौतम गणधर को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और वे बारह वर्ष तक विहार करके पंचमगति अनन्तकाल स्थाई मोक्ष को प्राप्त हुए । उनके निर्वाण होते ही श्री सुधर्माचार्य को लोकालोक के प्रकाशक केवलज्ञान का उदय हुआ सो उन्होंने भी बारह वर्ष विहार कर अन्तिम गति पाई और तत्काल अन्तिम केवला श्री जम्बूस्वामी को केवल ज्ञान सूर्य का उदय हुआ । उन्होंने अड़तीस वर्ष विहार करके ससार के ताप से सन्तप्त अनेक

भग्य जीवों को परम पवित्र धर्मोपदेशामृत की वर्षा से शांत कर ससार के दुःखों से छुटाकर सुखी बनाया और अन्त में मोक्ष महल को प्रयाण किया। इन तीनों मुनियों ने अनुक्रम से केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त कर जब तक विहार करते हुए धर्म का प्रचार किया तब तक केवलज्ञान रूप दिवाकर का उदय बना रहा परन्तु इनके निर्वाण गमन के पश्चात् ही उसका अस्त हो गया। जम्बू स्वामी के निर्वाण के अनन्तर श्री विष्णु मुनि सम्पूर्ण श्रुतज्ञान के पारगामी श्रुतकेवली (द्वादशांग के धारक) हुए और इसी प्रकार से नदिमित्र अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु—ये चार महामुनि भी अशेष श्रुतसागर के पारगामी हुए। उक्त पांच श्रुतकेवली सौ वर्ष के अन्तराल में हुए अर्थात् भगवान की मुक्ति के पश्चात् बासठ वर्ष में तीन केवली और तदनन्तर सौ वर्ष के अंतराल में पांच श्रुत केवली हुए। इनके भी परलोक निवास करने पर विशाखदत्त, प्रौष्ठिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजयसेन, बुद्धिमान, गगदेव और धर्मसेन—ये ग्यारह अंग और दस पूर्व के पाठी ग्यारह महात्मा हुए। इतने में १८३ वर्ष का समय व्यतीत हो गया। पश्चात् दो सौ बीस वर्ष में नक्षत्र, जयपाल, पांडु, द्रुमसेन और कसाचार्य—ये पांच मुनि ग्यारह अंग के ज्ञाता हुए। पश्चात् एक सौ अठारह वर्ष में सुभद्र, अभयभद्र, जयबाहु और लोहाचार्य—ये चार मुनिश्वर आचाराग शास्त्र के परम विद्वान हुए। यहां तक अर्थात् श्री वीर निर्वाण के ६८३ वर्ष पीछे तक अंग ज्ञान की प्रवृत्ति रही। तदनन्तर काल दोष से वह भी लुप्त हो गई। लोहाचार्य के पश्चात् विनयधर, श्रीयत्त, शिवदत्त और अर्हदत्त—ये चार आरातीय मुनि अंग पूर्व देश के अर्थात् अंग पूर्व ज्ञान के कुछ अंश के ज्ञाता हुए और फिर पूर्व देश के पुण्ड्रवर्द्धनपुर में श्री अर्हदबलि मुनि अवतीर्ण हुए जो अंग पूर्व देश के भी एक देश के जानने वाले थे, प्रसारणा, धारणा विशुद्धि आदि उत्तम क्रियाओं में निरन्तर तत्पर रहते थे, अष्टांग निमित्तज्ञान के ज्ञाता थे और मुनि सघ का निग्रह अनुग्रहपूर्वक शासन करने में समर्थ थे। इसके अतिरिक्त वे प्रत्येक पांच वर्ष के अन्त में सौ योजन क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करने वाले मुनियों के समूह को एकत्रित करके युग प्रतिक्रमण कराते थे। एक बार उक्त भगवान अर्हदबलि आचार्य ने युग प्रतिक्रमण के समय मुनिजनों के समूह से पूछा—‘क्या सब यति आ गए?’ उत्तर में उन मुनियों ने कहा—‘भगवान ! हम सब अपने-अपने सघ सहित आ गए।’ इस वाक्य में अपने-अपने सघ के प्रति मुनियों की निजत्व बुद्धि (पक्ष बुद्धि) प्रकट होती थी अतएव तत्काल ही आचार्य भगवान ने निश्चय कर लिया कि इस कलिकाल में अब आगे यह जैन धर्म भिन्न भिन्न गणों के पक्षपात से ठहर सकेगा, उदामीन भाव से नहीं अर्थात् आगे के मुनि अपने अपने सघ का, गण का और गच्छ का पक्ष धारण करेंगे। राब को एकरूप समझकर मार्ग की प्रवृत्ति नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार विचार करके उन्होंने जो मुनिगण गुफा में से आए थे उनमें से किसी-किसी की नदि और किसी-किसी की वीर सज्ञा रखी। जो अशोक बाट से आए थे उनमें से किसी की अपराजित और किसी की देव सज्ञा रखी। जो पचस्तूपों का

निवास छोड़कर आए थे उसमें से किसी को सेन और किसी-किसी को भद्र बना दिया । जो महाशाल्मली (सैमर) वृक्षों के नीचे से आए थे उनमें से किसी की गुणधर और किसी की गुप्त संज्ञा रखी और जो खड केशर (बकुल) वृक्षों के नीचे से आए थे उनमें से किसी की सिंह और किसी की चन्द्र संज्ञा रखी ।

यथाचोक्तः—

आया तौ सधि वीरौ प्रगट गिरि गुहा वासतोऽशोक बाटा,
हेवाश्चान्योपपादिजित इति यति पौसेनभद्राह्वयो च ।
पचस्तूप्यात्सगुप्तौ गुणधर वृषभः शाल्मली वृक्षमूला,
निर्याती सिंह चद्रौ प्रथित गुणगणौ केशरात्खड पूर्वात् ॥
अनेक आचार्यों का ऐसा मत है—

श्लोक—

गुहाया वासितो ज्येष्ठो, द्वितीयोऽशोक वाटिकात् ।
निर्यातीनदि देवाभि, धाना वाद्यानुक्रमात् ॥
पचस्तूप्यास्तू सेनाना, वीराणा शाल्मलिद्रुम ।
खड केशर नामाच भद्रः, सधस्य सम्मत ॥

अर्थ—गुफा से निकलने वाले नदि अशोक वन से निकलने वाले देव, पचस्तूपो से आने वाले सेन, भारी शाल्मलि वृक्ष के नीचे निवास करने वाले वीर और खड केशर वृक्ष के नीचे रहने वाले भद्रसंज्ञा से प्रसिद्ध किए गए थे ।

इस प्रकार से मुनि जनों के मध प्रवर्तन करने वाले उक्त श्री अर्हदबलि आचार्य के वे सब मुनीन्द्र शिष्य कहलाए । उनके पश्चात् एक श्री माघनदि नामक मुनि पुँगव हुए और वे भी अग पूर्व देश का भली भाँति प्रकाश करके स्वर्ग लोक को पधारे । तदनन्तर सौराष्ट्र देश के अन्तर्गत गिरनगर के समीप उर्जयत गिर (गिरनार) की चन्द्र नामक गुफा में निवास करने वाले महातपस्वी श्री धरसेन आचार्य हुए । उन्हें अग्रायणी पूर्व के अन्तर्गत पचम वस्तु के चतुर्थ महाकर्म प्राभूत का ज्ञान था । अपने निर्मल ज्ञान में उन्हें यह आभास हुआ—‘कि अब मेरी आयु थोड़ी ही शेष रह गई है और अब मुझे जो शास्त्र का ज्ञान है वही ससार में अलम् होगा अर्थात् इससे अधिक शास्त्रज्ञ आगे कोई नहीं होगा और यदि कोई प्रयत्न नहीं किया जायगा तो श्रुत का विच्छेद हो जायगा ऐसा विचारकर निपुण मति वाले श्रीधरसेन महर्षि ने देशेन्द्र देश के बेणाकतटाकपुर में निवास करने वाले महामहिमाशाली मुनियों के निकट एक ब्रह्मचारी के द्वारा पत्र भेजा । ब्रह्मचारी ने पत्र ले जाकर उक्त मुनियों

के हाथ में दे दिया। उन्होंने पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें यह लिखा हुआ था—स्वस्ति श्री बेणाकतट बासी यतिवरो को उर्जयत तट निकटस्थ चद्रगुहा निवासी यतिवर धरसेन गणि अभिवदना करके यह सूचित करते हैं—“मेरी आयु अत्यंत स्वल्प रह गई है जिससे मेरे हृदयस्थ शास्त्र की व्युच्छिति हो जाने की संभावना है अतएव उसकी रक्षा करने के लिए आप लोग दो ऐसे यतीश्वरो को भेज दीजिए जो शास्त्र ज्ञान के ग्रहण व धारण करने में समर्थ और तीक्ष्ण बुद्धि हों।”

सब मुनिगण पत्र को पढ़कर बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदयगत आशय को भली-भांति समझकर अपने संघ में उन मुनियों ने भी दो बुद्धिशाली मुनियों का अन्वेषण करके तत्काल ही भेज दिया। जिस दिन वे दोनों मुनि उर्जयत गिरि पर आचार्य के पास पहुँचने वाले थे उसकी पहली रात्रि को भी धरसेन मुनि ने स्वप्न में दो हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर शरीर वाले श्वेत वर्ण के बैलों को अपने चरणों में पड़ने हुए देखा। इस उत्तम स्वप्न को देखने के अनन्तर ज्यों ही वे ‘जयतु श्रुतदेवता’ अर्थात् सन सदेहो को नाश करने वाली श्रुतदेवी जिनवाणी सदाकाल इस ससार में जयलाभ करे—ऐसा कहते हुए जाग्रत होकर खड़े हुए त्यों ही उन्होंने देखा कि बेणाकतटाकपुर से आए हुए दो मुनि सन्मुख खड़े हुए हैं। उन्होंने आचार्य के चरणारविदो को नमस्कार कर सभक्ति स्तुति की और अतः में अपने आने का कारण निवेदन किया। तब उन्हें श्री धरसेनाचार्य ने आशीर्वाद दिया—‘तुम चिरायु होकर महावीर भगवान् के पवित्र शासन की सेवा करो। अज्ञान और विषयो के दास बने हुए ससारी जीवों को ज्ञान दान देकर उन्हें अपने कर्तव्य की ओर लगाओ।’ इसके पश्चात् यथायोग्य अतिथि-सत्कार कर उन्हें फिर मार्ग परिश्रम शमन करने के लिए तीन दिन तक विश्राम करने दिया। तत्पश्चात् यह विचार कर ‘मुपरीक्षा चित्त को शांति देने वाली हो’ अर्थात् जिस विषय की भली-भांति परीक्षा कर ली जाती है उसमें फिर किसी प्रकार की शका नहीं रहती है—उन्होंने उन दोनों को दो विद्या साधन करने के लिए दी जिसमें से एक विद्या में अक्षर कम थे और दूसरी में अधिक थे। आचार्य की आज्ञानुसार उक्त दोनों मुनि इसी गिरनार पर्वत के एक पवित्र और एकांत भाग में भगवान् नेमिनाथ की निर्वाण शिला पर पवित्र और एकाङ्गचित्त से विधिपूर्वक विद्यासाधन करने को बैठे। मन्त्रसाधन की अवधि पूरी होने पर जो अक्षरहीन विद्या साध रहा था उसके आगे एक आंख काली देवी और अधिक अक्षर वाली विद्या साधने वाले के सन्मुख बड़े दात वाली देवी आकर खड़ी हो गई। इनके ऐसे असुन्दर रूप को देखकर मुनियों ने सोचा—‘देवी का तो ऐसा रूप होता नहीं फिर यह ऐसा क्यों हुआ?’ ज्ञात होता है कि अवश्य ही हमारी साधना में कोई भूल हुई है। तब उन्होंने मन्त्र व्याकरण की विधि से न्यूनाधिक वर्णों के क्षेपने और अपचय करने के विधान से मन्त्रों को शुद्ध करके फिर जपा। इस बार दो देवियों ने केंयूर (भुजा पर

पहनने का आभरण), हार, नूपुर (बिछुवे), कटक (कंकण) और कटिसूत्र (करधानी) से सुसज्जित है दिव्य रूप धारण करके दर्शन दिया और सयक्ष उपस्थित होकर कहा—‘कहिए किस कार्य के लिए हमें आज्ञा है?’ यह सुनकर मुनियों ने कहा—‘हमारा ऐहिक और पारलौकिक ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे तुम सिद्ध कर सको। हमने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा से मंत्रों की सिद्धि की है।’ मुनियों का अभीष्ट सुनकर देविया उसी समय अपने स्थान को चली गई। इस प्रकार से विद्यासाध करके सतुष्ट होकर उन दोनों मुनियों ने गुरुदेव के समीप जाकर अपना समस्त वृत्तान्त यथातथ्य निवेदन किया। उसे सुनकर श्री धरसेनाचार्य ने उन्हें अतिशय योग्य और अप्रतिम बुद्धिशाली समझकर शुभ तिथि, नक्षत्र और शुभ समय में ग्रंथ का व्याख्यान करना प्रारम्भ किया और वे मुनि भी आलस्य छोड़कर गुरु विनय तथा ज्ञान विनय की पालना करते हुए अध्ययन करने लगे। कुछ दिन के अनन्तर आपाढ शुक्ल ग्यारस को विधिपूर्वक ग्रंथ समाप्त हुआ। उस दिन देवों ने प्रसन्न होकर प्रथम मुनि की दंतपत्ति को जो विषम रूप थी कुन्द के पुष्पो सरीखा कर दिया और उनका पुष्पदंत ऐसा सार्थक नाम रख दिया। इसी प्रकार से भूत जाति के देवों ने द्वितीय मुनि की तूर्यनाद, जयघोष तथा गध, माल्य, धूप आदि में पूजा करके उनका भी सार्थक नाम भूतपति रख दिया। दूसरे दिन गुरु ने यह साचकर कि—मेरी मृत्यु का समय निकट है अतः यदि ये मेरे समीप रहेंगे तो दुखी होंगे—उन दोनों को कुरीश्वर भेज दिया। तब वे नौ दिन चलकर उस नगर में पहुँच गए। वहाँ आपाढ कृष्ण पक्षमी को (दक्षिण देश में पहले शुक्ल पक्ष और पीछे कृष्ण पक्ष आता है) योग ग्रहण करके उन्होंने वर्षाकाल समाप्त किया और पश्चात् दक्षिण की ओर विहार किया।

कुछ दिन पश्चात् वे दोनों महात्मा करहाट नगर में पहुँचे। वहाँ श्री पुष्पदंत मुनि ने अपने जिनपालित नाम भानजे को देखा और उसे जिनदीक्षा देकर वे अपने साथ में लेकर बनवास देश में जा पहुँचे। इधर भूतपति द्रविड देश के मथुरा नगर में पहुँच गए। करहाट नगर से ही उक्त दोनों मुनियों का साथ छूट गया। श्री पुष्पदंत मुनि ने जिनपालित को पढ़ाने के लिए विचार किया कि कर्म प्रकृति प्राभृत की छह खंडों में उपसंहार करके ग्रंथ रूप रचना करनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने प्रथम ही जीवस्थानाधिकार की जिसमें गुणस्थान, जीव समास आदि बीस प्ररूपणाओं का वर्णन है, बहुत उत्तमता के साथ रचना की फिर उस शिष्य को सौ सूत्र पढ़ाकर श्री भूतबलि मुनि के पास उनका अभिप्राय जानने के लिए अर्थात् यह जानने के लिए कि वे इस कार्य के करने में सहमत हैं अथवा नहीं, और यदि है तो जिस रूप में रचना हुई है, उसके विषय में उनकी क्या सम्मति है—भेज दिया। उसने भूतबलि महर्षि (भूतबलि भूतपति महर्षि का ही अपर नाथ था) के समीप जाकर वे प्ररूपणा सूत्र सुना दिए जिन्हें सुनकर उन्होंने श्री पुष्पदंत मुनि का पट्खंड रूप आगम रचना का अभिप्राय जान

लिया और अब लोग दिनोंदिन अल्पायु और अल्पमति होते जाते हैं—ऐसा विचार कर उन्होंने स्वयं पाच खंडों में पूर्ब सूत्रों सहित छह हजार श्लोक विशिष्ट द्रव्य प्ररूपणाद्यधिकार की रचना की और उसके पश्चात् महाबंधनामक छठे खंड को तीस हजार सूत्रों में समाप्त किया। पहले पाच खंडों के नाम ये हैं—

(१) जीवस्थान, (२) क्षुल्लकवध, (३) बंधस्वामित्व, (४) भाव वेदना और (५) वर्गणा।

श्री भूतबलि मुनि ने इस प्रकार षट्खंडागम की रचना करके उसे असदभाव स्थापना के द्वारा पुस्तकों में आरोपण किया अर्थात् लिपिबद्ध किया और उसकी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को चतुर्विध सध सहित वेष्टनादि उाकरणों के द्वारा कियापूर्वक पूजा की। उसी दिन से यह ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी संसार में 'श्रुतपंचमी' के नाम से प्रख्यात हो गई। इस दिन श्रुत का अवतार हुआ है इसीलिए अद्यपर्यन्त समस्त जैनी उक्त तिथि को श्रुतपूजा करते हैं।

कुछ दिन के पश्चात् भूतबलि आचार्य ने षट्खंड आगम का अध्ययन करके जिनपालित शिष्य को उक्त पुस्तक देकर श्री पुष्पदत्त गुरु के समीप भेज दिया। जिनपालित के हाथ में षट्खंड आगम देखकर और अपना चितवन किया हुआ कार्य पूर्ण हुआ जानकर श्री पुष्पदत्ताचार्य का समस्त शरीर प्रगाढ श्रुतानुराग में तन्मय हो गया और तब अतिशय आनन्दित होकर उन्होंने भी चतुर्विध सध के साथ श्रुत पंचमी को गध, अक्षत, माल्य, वस्त्र, वितान, घटा, ध्वजा आदि द्रव्यों से पूर्ववत् सिद्धान्त ग्रन्थ की महापूजा की।

इस प्रकार षट्खंडागम की उत्पत्ति का वर्णन करके अब कषाय प्राभृत् सूत्रों की उत्पत्ति का कथन करते हैं—बहुत कठिनता से श्रीधरसेनाचार्य के समय में एक श्री गुणधर नाम के आचार्य हुए। उन्हें पाचवें ज्ञान प्रवाद पूर्व के दशम् वरस्तु के तृतीय कषाय प्राभृत् का ज्ञान था। उन्होंने भी वर्तमान पुरुषों की शक्ति का विचार करके कषाय प्राभृत् आगम को जिसे दोष प्राभृत् भी कहते हैं, एक सौ तिरासी मूलगाथा और तरेपन विवरण रूप गाथाओं में बनाया। फिर पन्द्रह महाधिकारों में विभाजित करके श्री नागहस्ती और आर्य-मक्षु मुनियों के लिए उसका व्याख्यान किया। पश्चात् उक्त दोनों मुनियों के समीप शास्त्र निपुण श्री यतिवृषभ नामक मुनि ने दोष प्राभृत् के उक्त सूत्रों का अध्ययन करके पीछे उनकी सूत्र रूप चूर्ण वृत्ति छह हजार श्लोक प्रमाण बताई। अनन्तर उन सूत्रों का भली-भांति अध्ययन करके श्री उच्चारणाचार्य ने बाहर हजार श्लोक प्रमाण। उच्चारणवृत्ति नाम की टीका बनाई। इस प्रकार से गुणधर, यतिवृषभ और उच्चारणाचार्य ने कषाय प्राभृत् का गाथा चूर्ण और उच्चारण वृत्ति में उपसहार किया। इस प्रकार से उक्त दोनों कर्म प्राभृत् और कषाय प्राभृत् सिद्धान्तों का ज्ञान द्रव्य भाव रूप पुस्तकों से (लिखित ताडपत्र वा कागज आदि की पुस्तकों को द्रव्य पुस्तक और उसके कथन को भाव पुस्तक कहते हैं) और

गुरु परम्परा से कुडकुदपुर में प्रथम परिकर्म (चूलिका सूत्र) के कर्ता श्री पद्ममुनि को प्राप्त हुआ सो उन्होंने भी छह खंडों में से पहले तीन खंडों की बारह हजार श्लोक प्रमाण टीका रची। कुछ काल बीतने पर श्री श्यामकुंड आचार्य ने सम्पूर्ण दोनों आगमों को पढ़कर केवल एक छोटे महाबध खंड को छोड़कर शेष दोनों ही प्राभृतों की बारह हजार श्लोक प्रमाण टीका बनाई। इन्हीं आचार्यों ने प्राकृत, संस्कृत और कर्णाटक भाषा की उत्कृष्ट पद्धति (ग्रन्थ परिशिष्ट) की रचना की।

कालांतर में तार्किक सूर्य श्री समन्तभद्र स्वामी का उदय हुआ। तब उन्होंने भी दोनों प्राभृतों का अध्ययन करके प्रथम पांच खंडों की अड़तालीस हजार श्लोक प्रमाण टीका अत्यन्त सुन्दर और सुकोमल संस्कृत भाषा में बनाई। पीछे उन्होंने द्वितीय सिद्धान्त की व्याख्या लिखनी भी प्रारम्भ की थी परन्तु द्रव्यादि शुद्धिकरण प्रयत्नों के अभाव से उनके एक साधर्मी मुनि ने निषेध कर दिया जिसमें वह नहीं लिखी गई। इस प्रकार व्याख्यान क्रम (टीकादि) से तथा गुरु परम्परा से उक्त दोनों सिद्धान्तों का बोध अतिशय तीक्ष्ण बुद्धिशाली श्री शुभनदि और विनदि मुनि को प्राप्त हुआ। ये दोनों महामुनि भीमरथी और कृष्णमेणा नदियों के मध्य में बसे हुए रमणीय उत्कलिका ग्राम के समीप सुप्रसिद्ध अगणबल्ली ग्राम में उपस्थित थे। उनके समीप रहकर श्री वप्पदेव गुरु ने दोनों सिद्धान्तों का श्रवण किया और फिर तज्जन्य ज्ञान से उन्होंने महाबध खंड का छोड़कर शेष पांच खंडों पर व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम की व्याख्या बनाई। उसमें महाबध का संक्षेप भी सम्मिलित कर दिया। पश्चात् कषाय प्राभृत पर प्राकृत भाषा में साठ हजार और केवल महाबध खंड पर आठ हजार पांच श्लोक प्रमाण दो व्याख्याएँ रची। कुछ समय पीछे चित्रकूटपुर निवासों श्रीमान् एलाचार्य सिद्धान्त तत्त्वों के ज्ञाता हुए। उनके समीप वीरमेनाचार्य ने 'समस्त' सिद्धान्त का अध्ययन किया और उपरितम (प्रथम के) निबधनादि आठ अधिकारों को लिखा। पश्चात् गुरु भगवान् की आज्ञा से चित्रकूट छोड़कर वेवाट ग्राम में पहुँचे। वहाँ आनन्देन्द्र के बनाए हुए जिनमदिर में बैठकर उन्होंने व्याख्याप्रज्ञप्ति देखकर पूर्व के छह खंडों में से उपरितम बधनादिक अठारह अधिकारों में सत्कर्मनाम का ग्रन्थ बनाया और फिर छहों खंडों पर बहत्तर हजार श्लोकों में संस्कृत प्राकृत भाषा मिश्रित धवल नाम की टीका बनाई। फिर कषाय प्राभृत की चारों विभक्तियों (भेदों) पर जयधवल नाम की बीस हजार श्लोक परिमित टीका लिखकर स्वर्गलोक को पधारे। उनके पश्चात् उनके प्रिय शिष्य श्री जयसेन गुरु ने चालीस हजार श्लोक और बनाकर जयधवल टीका को पूर्ण किया। जयधवल टीका सब मिलाकर साठ हजार श्लोकों में पूर्ण हुई। इस प्रकार श्रुतोत्पत्ति का विवरण लिखकर इस विषय को समाप्त करते हैं।

यह स्मरण करने योग्य है कि ये उन्हीं परोपकारी महात्माओं के परीश्रम का फल है जो उनके द्वारा निर्मित सिद्धान्त ग्रंथों के प्रभाव से आज ससार में हमारे जैनधर्म का

अस्तित्व पाया जाता है जिनमें से असंख्य ग्रंथों का तो अन्यायी राजाओं के शासन काल में तथा अन्याय मतों के विकास समय में प्रायः लोप हो गया। अगणित ग्रंथों के नष्ट हो जाने पर भी अब भी ऐसे-ऐसे संस्कृत व प्राकृत भाषा के काव्य कोष व्याकरणादि न्याय तथा तत्त्व-ज्ञान के प्ररूपक अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थ रत्न उलब्ध होते हैं जिनके ज्ञाता विद्वान् वर्तमान समय में विरले अर्थात् इने-गिने ही पाए जाते हैं। हमें अपने उन पूर्वज महा परोपकारी ऋषि महर्षियों का कृतज्ञतापूर्वक भक्ति व श्रद्धा के साथ भजन, स्तवन तथा गुणानुवाद करना चाहिए।

भारतवर्ष में एक मान्यखेट नाम का नगर था। उसके राजा शुभतुंग थे और उनके मंत्री का नाम पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम की गृहणी पद्मावती थी। उसके दो पुत्र हुए, उनके नाम थे, अकलंक और निकलक। वे दोनों भाई बड़े बुद्धिमान और गुणी थे। एक दिन की बात है कि अष्टान्हिका पर्व की अष्टमी के दिन पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी बड़ी विभूति के साथ चित्रगुप्त मुनिराज की वन्दना करने को गए। साथ में दोनों भाई भी गए। मुनिराज की वन्दना करके इनके माता-पिता ने आठ दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया और साथ में विनोद वश आने दोना पुत्रों को भी दिलवा दिया। कभी-कभी सत्पुरुषों का विनोद भी सन्यमार्ग का प्रदर्शक बन जाता है। अकलंक और निकलक के चित्त पर भी पुरुषोत्तम के दिलवाए गए व्रत का ऐसा ही प्रभाव पड़ा। जब ये दोनों भाई युवावस्था में पदार्पण करने लगे तब कुछ दिनों के पश्चात् पुरुषोत्तम ने आने पुत्रों के व्याह की आयोजना की तब दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता से निवेदन किया—‘पिता जी ! इतना भारी आयोजन और इतना परिश्रम आप किस लिए कर रहे हैं ?’ अपने भोले-भाले पुत्रों का मधुर सभाषण सुनकर पुरुषोत्तम ने कहा—‘ये सब आयोजन तुम्हारे व्याह के लिए है।’ पिता का उत्तर सुनकर दोनों भाइयों ने फिर कहा—‘पिता जी ! अब हमारा व्याह कैसा ? आपने तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया था।’ पिता जी ने कहा—‘नहीं। वह तो केवल विनोद से दिया गया था।’ तब उन बुद्धिमान भाइयों ने कहा ‘पिता जी ! धर्म और व्रत में विनोद कैसा, यह हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा आपने विनोद से ही दिया सही तो अब उसके पालन करने भी हमें लज्जा कैसी ?’ पुरुषोत्तम ने फिर कहा—‘अस्तु। जैसा तुम कहते हो वैसा ही सही परन्तु तब तो केवल आठ ही दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत दिया था, न कि आयु पर्यन्त।’ तब दोनों भाइयों ने कहा—‘पिता जी ! हम मानते हैं कि आपने अपने भावों से हमें आठ ही दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया होगा, परन्तु न तो आपने उस समय इसका खुलासा कहा था और न मुनिराज ने ही। तब हम कैसे समझे कि व्रत आठ ही दिन के लिए था। अतएव हम तो अब उसका आजन्म पालन करेंगे। ऐसी हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। हम सब विवाह नहीं करेंगे। पुत्रों की बातों को सुनकर उनके पिता को बड़ी निराशा हुई

पर वे कर भी क्या सकते थे। यह कहकर दोनों भाइयों ने गृहकार्य से सम्बन्ध छोड़कर अपना चित्त शास्त्राभ्यास की ओर लगाया। थोड़े ही दिनों में वे अच्छे विद्वान बन गए। इनके समय में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार था अतएव उन्हें उसके तत्व को जानने की जिज्ञासा हुई। उस समय मान्यखेट में ऐसा कोई विद्वान नहीं था जिसमें वे बौद्ध धर्म का अभ्यास करते इसीलिए ये एक अज्ञविद्यार्थी का भेष बनाकर महाबोधि नामक स्थान में बौद्धधर्माचार्य के पास गए। आचार्य ने इनकी अच्छी तरह परीक्षा करके कहा कि कहीं ये छली तो नहीं है। जब उन्हें इनकी तरफ से दृढ़ विश्वास हो गया तब वे और शिष्यों के साथ-साथ उन्हें भी पढ़ाने लगे। ये अन्तरंग में तो पक्के जिनधर्मी और बाहर एक महामूर्ख बनकर स्वर्ण-जन सीखने लगे। निरन्तर बौद्धधर्म श्रवण करते रहने से अकलक देव की बुद्धि बड़ी विलक्षण हो गई। उन्हें एक ही बार के सुनने से कठिन से कठिन बात भी याद होने लगी और निकलक को दो बार के सुनने से अर्थात् अकलक एक सस्थ और निकलक दो सस्थ हो गए। इस प्रकार वहाँ रहते-रहते दोनों भाइयों का बहुत समय बीत गया। एक दिन की बात है कि बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे उस समय जैनधर्म के सप्तभगी न्याय सिद्धान्त का प्रकरण था। वहाँ कोई ऐसा अशुद्ध पाठ आ गया जो बौद्ध गुरु की समझ में न आया तब वे अपने व्याख्यान को वही समाप्त कर कुछ समय के लिए बाहर चले आये। अकलक बड़े बुद्धिमान थे वे बौद्ध गुरु के अभिप्राय को समझ गये। इसीलिए उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी के साथ उस पाठ को शुद्ध कर दिया और उसकी खबर किसी को न होने दी। इतने में पीछे बौद्ध गुरु आये उन्होंने अपना व्याख्यान आरम्भ किया। जो पाठ अशुद्ध था वह अब देखते ही उनकी समझ में आ गया। वह देखकर उन्हें सन्देह हुआ कि अवश्य इस जगह कोई जिनधर्म रूप समुद्र का बढ़ाने वाला चन्द्रमा है और वह हमारे धर्म को नष्ट करने की इच्छा से बौद्ध भेष धारण करके बौद्ध शास्त्र का अभ्यास कर रहा है। उसको शीघ्र ही खोज लगाकर मरवा डालना चाहिए। इस विचार के साथ बौद्ध गुरु ने सब विद्यार्थियों को शपथ प्रतिज्ञा आदि देकर पूछा पर जैनधर्मी का पता उन्हें नहीं लगा तब उन्होंने जैन प्रतिमा मगाकर उसको लाघ जाने के लिए सबको कहा 'सब विद्यार्थी तो लाघ गये पर अब अकलक की बारी आई। उन्होंने अपने कपड़े में से एक सूत का धागा निकाल कर उसे प्रतिमा पर डाल दिया और उसे परिग्रही समझकर वे उसे लाघ गये। यह कार्य इतनी जल्दी किया गया कि किसी को समझ में न आया। बौद्ध गुरु इस कार्य में भी जब कृतकार्य न हुए तब उन्होंने एक और नवीन युक्ति की। उन्होंने बहुत से काँसी के बरतन एकत्रित करवाये और उन्हें एक बड़ी भारी गौन में भरकर वह बहुत गुप्त रीति से विद्यार्थियों के सोने की जगह के पास रखवा दी और विद्यार्थियों की देख-रेख के लिए अपना एक गुप्तचर रख दिया। आधीरात के समय जब सब विद्यार्थी निडर होकर निद्रा देवी की गोद में सुख का अनुभव कर

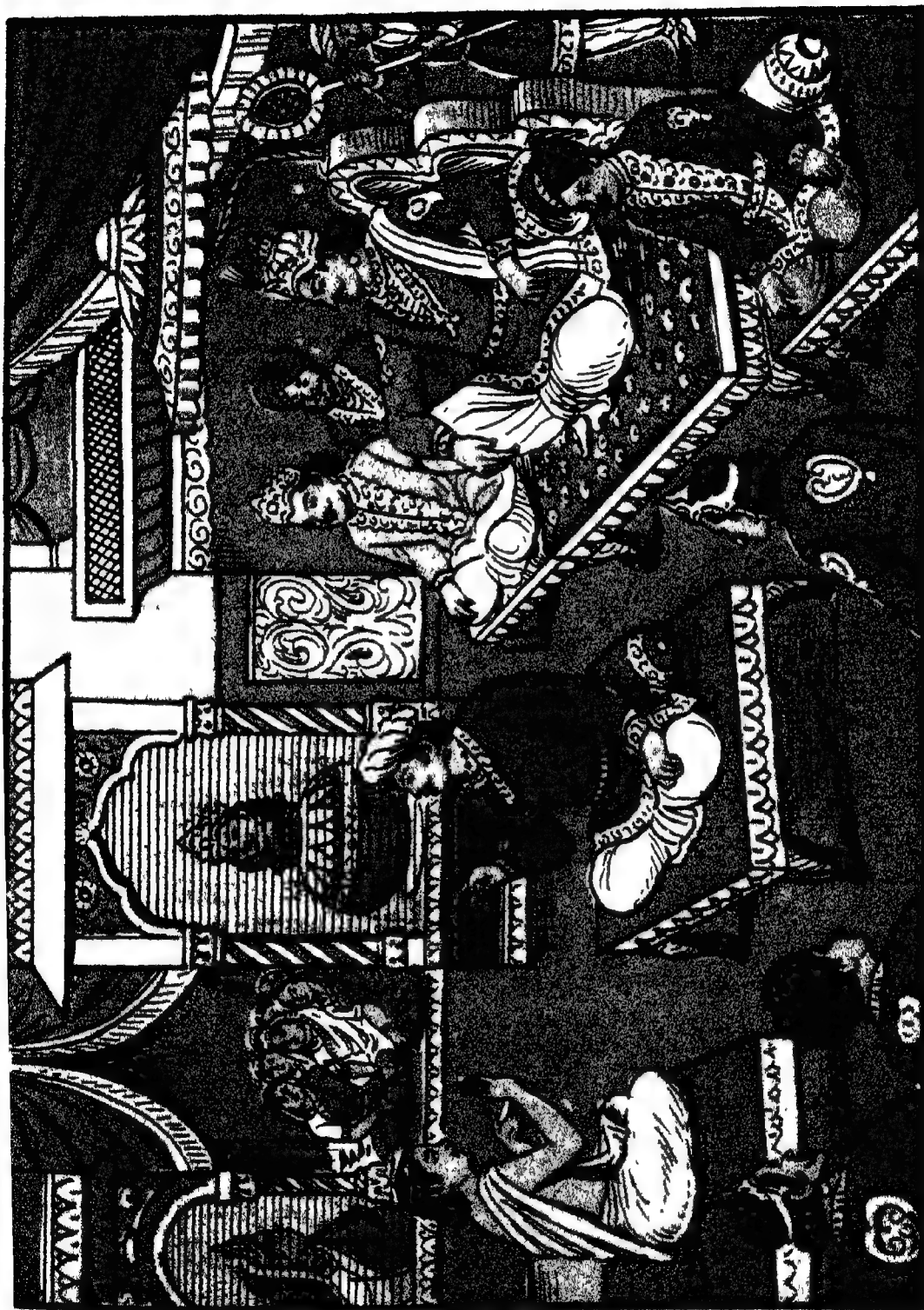
रहे थे, किसी को कुछ मालूम न था कि हमारे लिए क्या षडयन्त्र रचे जा रहे है। एकाएक बड़ा विकराल शब्द हुआ मानो आकाश में विद्युत्पात हुआ हो। सब विद्यार्थी उस भयंकर शब्द से थरथरा उठे वे अपना जीवन बहुत थोड़े समय के लिए समझकर अपने उपास्य परमात्मा का स्मरण कर उठे और अकलंक निकलक भी पवनमस्कार मंत्र का ध्यान करने लगे। पास ही बौद्ध गुरु का गुप्तचर खड़ा हुआ था वह उन्हें बुद्ध भगवान का स्मरण करने की जगह जिन भगवान का स्मरण करते देखकर बौद्ध गुरु के पास ले गया और गुरु से उसने प्रार्थना की—‘प्रभो ! आज्ञा दीजिये कि इन दोनों घूर्तों का क्या किया जाए। ये ही जैनी है।, यह सुनकर वह दुष्ट बौद्ध गुरु बोला—‘इस समय रात बहुत थोड़ी है अतएव इन्हें ले जाकर कारागार में बन्द करा दो। अर्धरात्रि व्यतीत हो जाने पर इनको धराशायी बना देना अर्थात् मार डालना उस गुप्तचर ने इन दोनों भाइयों को ले जाकर कारावास में बन्द करवा दिया। अपने पर एक महाविपत्ति आई हुई देखकर निकलक ने बड़े भाई से कहा—‘भैया ! हम दोनों ने इतना कष्ट उठा कर तो विद्या प्राप्त की, पर बड़े दुःख की बात है कि उसके द्वारा हम कुछ भी जिनधर्म की सेवा न कर सकें और एकाएक हमें मृत्यु का सामना करना पड़ा।’ भाई की दुखभरी बात को सुनकर महाधीर, वीर अकलक ने कहा—‘प्रिय भ्राता ! तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें भय करना उचित नहीं। घबराओ नहीं। अब भी हम अपने जीवन की रक्षा कर सकेंगे। देखो मेरे पास यह छत्री है इसके द्वारा अपने को छिपाकर हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं और शीघ्र ही अपने स्थान पर जा पहुँचते हैं।’ यह विचार कर वे दोनों भाई वहाँ से गुप्तरीति से निकल गये और पवन के सामान तीव्र गति से गमन करने लगे। इधर जब अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी और बौद्ध गुरु की आज्ञानुसार जब इन दोनों भाईयों के मारने का समय आया तब उन्हें पकड़ लाने के लिए सेवक लोग भेजे गये पर जब वे बन्दीगृह में जाकर उन्हें देखते हैं तो वहाँ उनका पता ही नहीं था। उन्हें उनके एकाएक लुप्त हो जाने से बड़ा विस्मय हुआ। पर वे क्या कर सकने थे। उन्हें उनके कही आस-पास ही छुपे रहने का सदेह हुआ उन्होंने आस-पास, वन, उपवन, खण्डहर, वापिका, कूप, पर्वत, गुफा, वृक्षों के कोठर आदि सब एकाएक करके ढूँढ़ डाले। परन्तु उनका कही पता न चला। उन पापियों को तब भी तो सतोष नहीं हुआ। तब उनके मारने की इच्छा से अश्वारूढ़ होकर उन दुष्टों ने यात्रा की। उनकी दयारूपी बेल क्रीध रूपी दावानलाग्नि से खूब झुलस गई थी इसीलिये उन्हें ऐसा दुष्कर्म करने को बाध्य होना पड़ा। दोनों भाई भागते जाते थे और पीछे फिर-फिर कर देखते जाते थे कि कहीं किसी ने हमारा पीछा तो नहीं किया पर उनका सन्देह ठीक निकला। निकलक ने दूर तक देखा तो उसे आकाश में धूल उड़ती हुई दीख पड़ी। उसने बड़े भाई से कहा—‘भैया हम लोग जितना कुछ करते हैं, वह सब निष्फल हो जाता है। जान पड़ता है देव ने हम से पूर्ण शत्रुता बाँधी है। खेद है कि परम पवित्र जिन शासन की हम लोग कुछ भी सेवा न कर सकें और मृत्यु ने

बीच ही मैं आकर हमको घर दबाया। भैया। देखो तो पापी लोग हमें मारने के लिए पीछा किये चले आ रहे हैं। अब रक्षा होना असम्भव है। हाँ, मुझे एक उपाय सूझ पड़ा है और उसे आप करेंगे तो जैन धर्म का बड़ा उपकार होगा। आप बुद्धिमान हैं एक संस्थ हैं। आपसे द्वारा जिन धर्म का खूब प्रकाश होगा। देखते हैं वह सरोवर है उसमें बहुत से कमल हैं। आप जल्दी जाइये और तालाब में उतरकर कमलों में अपने को छुपा लीजिये। जाइये, शीघ्रता कीजिये। देरी का काम नहीं है। शत्रु पास पहुँचे आ रहे हैं आप मेरी चिंता न कीजिये। मैं भी जहाँ तक बन सकेगा जीवन की रक्षा करूँगा और यदि मुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो मुझे उसकी कुछ उपेक्षा नहीं जबकि मेरे प्यारे भाई जीवित रहकर पवित्र जिनशासन की भरपूर सेवा करेंगे। आप जाइये। मैं भी अब यहाँ से भागता हूँ।” अकलक के नेत्रों से भाई की दुःखभरी बात सुनकर अश्रुधारा बहने लगी। उनका हृदय भ्रातृ प्रेम से भर आया। वे भाई से एक अक्षर तक भी न कह सके कि निकलक वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लाचार होकर अकलक को अपने जीवन की नहीं अपितु पवित्र जिनशासन की रक्षा के लिए कमलों में छुपना पड़ा, उनके लिए कमलों का आश्रय केवल दिखावा था। वास्तव में तो उन्होंने जिसके बराबर ससार का कोई आश्रय नहीं हो सकता उस जिनशासन का आश्रय लिया था। निकलक भाई से विदा लेकर तेजी से भाग रहा था कि मार्ग में उसे एक धोबी कपड़े धोता हुआ मिला। धोबी ने आकाश में धूल की छटा छाई हुई देखकर निकलक से पूछा—“यह क्या हो रहा है और तुम ऐसे जी छोड़कर क्यों भागे जा रहे हो?” निकलक ने कहा—“पीछे शत्रुओं की सेना आ रही है, उम्रे जो मिलता है उसे ही वह मारती है इसीलिए मैं भागा जा रहा हूँ।” यह सुनते ही धोबी अपने कपड़े वगैरह सब छोड़कर निकलक के साथ भाग निकला वे दोनों बहुत भागे पर कहीं तक भाग सकते थे? अन्त में सवारों ने उन्हें आ ही पकड़ा और उसी समय अपनी चमचमाती हुई तलवार से दोनों का मस्तक काटकर उन्हें वे अपने स्वामी के पास ले गए। सच है पवित्र जिनधर्म, अहिंसाधर्म से रहित मिथ्यात्व को अपनाये हुए उन पापी लोगों के लिए ऐसा कौन-सा महापाप बाकी रह जाता है जिसे वे नहीं करते जिनके हृदय में जीव मात्र को मुख पहुँचाने वाले जिनधर्म का लेश मात्र भी नहीं है उन्हें दूसरों पर दया भी कैसे आ सकती है उधर शत्रु भी अपना काम कर वापिस लौटे और इधर अकलक अपने को सुरक्षित समझ कर सरोवर में निकले और निडर होकर आगे बढ़े। वहाँ से चलते-चलते वे कुछ दिन के अनंतर कलिंग देशातर्गत रत्नसंचय-पुर नामक नगर में पहुँचे। उस समय वहाँ के राजा हिमशीतल थे। उनकी रानी का नाम मदनसुन्दरी था। वह जिन भगवान की बड़ी भक्त थी। उसने मोक्ष, स्वर्ग और सुख के देने वाले पवित्र जिनधर्म की प्रभावना के लिए अपने बनवाये हुए जिनमन्दिर में फाल्गुण शुक्ल अष्टमी के दिन से रथयात्रोत्सव का आरम्भ करवाया था। उसमें उसने बहुत द्रव्य व्यय किया

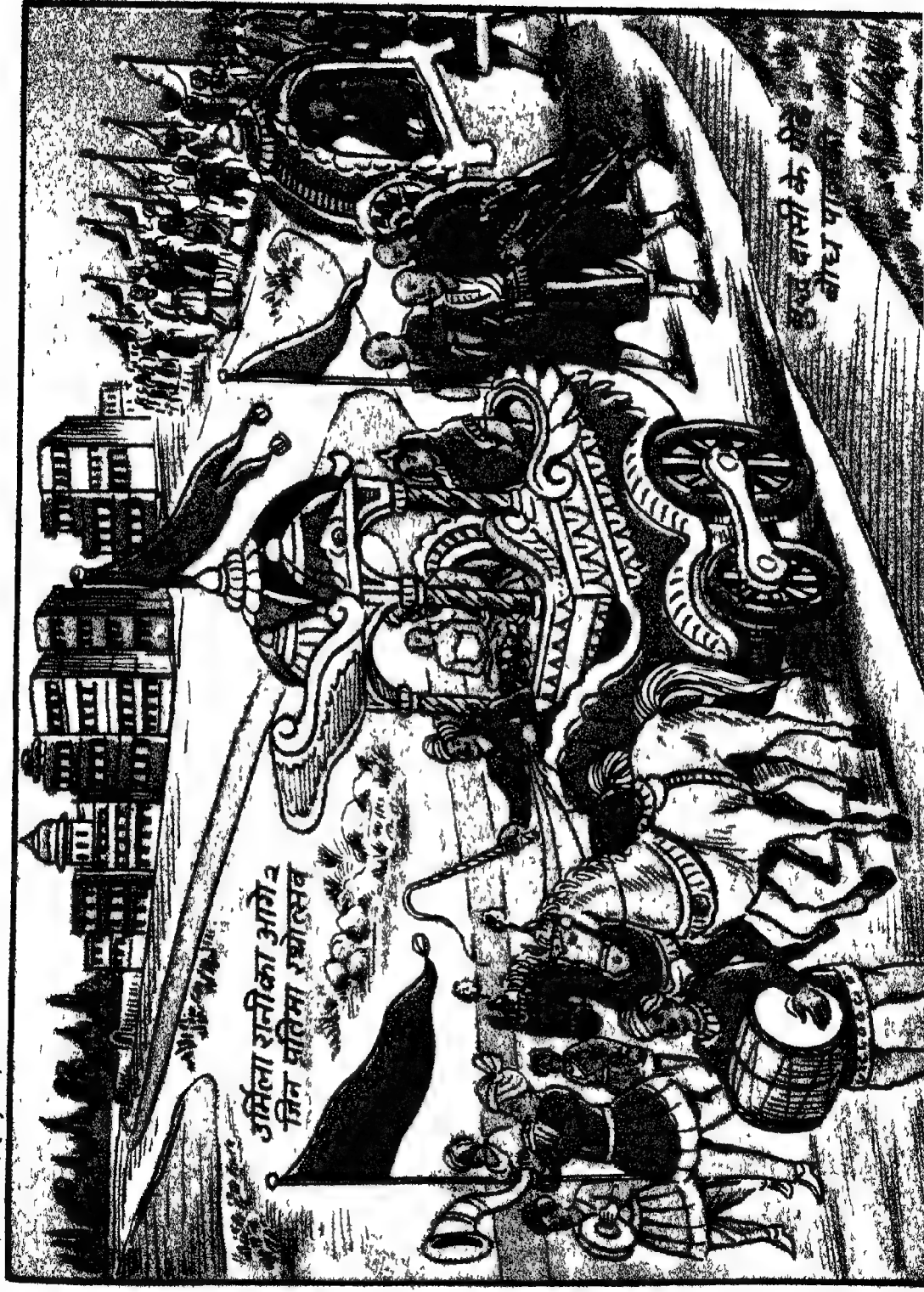
वहाँ संघश्री नामक बौद्धों का प्रधान आचार्य रहता था। उसे महारानी का कार्य सहन नहीं हुआ। उसने महाराज से कहकर रथयात्रा उत्सव रूकवा दिया और साथ ही वहाँ जिनधर्म का प्रचार न देखकर शास्त्रार्थ के लिए विज्ञापन भी निकाल दिया। महाराज ने अपनी महारानी से कहा—“प्रिये ! जब तक कोई जैन विद्वान बौद्ध गुरु के साथ शास्त्रार्थ करके जिनधर्म का प्रभाव न फैलावेगा तब तक तुम्हारा उत्सव होना कठिन है।” महाराज की बातें सुनकर रानी को बड़ा दुःख हुआ पर वह कर ही क्या सकती थी ? उस समय कौन उसकी आशा पूरी कर सकता था ? वह उसी समय जिन मन्दिर गई और वहाँ मुनियों को नमस्कार करके पूछने लगी—“प्रभो ! बौद्ध गुरु ने मेरा रथयात्रा उत्सव रूकवा दिया है। वह कहता है कि पहले मुझसे शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त कर लो फिर रथोत्सव करना। बिना ऐसा किये उत्सव न हो सकेगा इसीलिये मैं आपके पास आई हूँ। बतलाईये कि जैन दर्शन का अच्छा विद्वान कौन है जो बौद्ध गुरु को पराजित कर मेरी इच्छा पूर्ण करे।” यह सुनकर मुनि बोले—“इधर आस-पास तो कोई ऐसा विद्वान रही दिखता जो बौद्ध गुरु के सम्मुख शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त कर सके परन्तु मान्यखेट नगर में ऐसे विद्वान अवश्य है। उनके बुलवाने का आप प्रयत्न करे तो सफलता प्राप्त हो सकती है।” रानी ने कहा—“वाह ! आपने बहुत अच्छी बात कही, सर्प तो शिर के पास फुकार रहा है और आप कहते हैं कि गरुड अभी दूर है। भला उससे क्या सिद्धि हो सकती है ? अस्तु जान पड़ा कि आप लोग इस महाविपत्ति का सद्यः प्रतीकार नहीं कर सकते दैव को जिनधर्म का पतन कराना ही इष्ट मान्य होता है। जब मेरे पवित्र धर्म की दुर्दशा होगी तब मैं ही जीवित रहकर क्या करूँगी ?” यह कहकर महारानी महल से अपना सम्बन्ध छोड़कर जिन मन्दिर गई और उसने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की कि जब बौद्ध गुरु संघश्री का मिथ्याभिमान चूर्ण होकर मेरा रथोत्सव बड़े ठाट बाट के साथ निकलेगा और जिनधर्म की खूब प्रभावना होगी तब ही मैं भोजन करूँगी। नहीं तो वैसे ही निराहार रहकर अपने प्राण विसर्जन करूँगी ! परन्तु अपनी आखों से परम पूज्य व पवित्र जिनशासन की दुर्दशा न देख सकूँगी अर्थात् कभी नहीं देखूँगी। ऐसा हृदय में दृढ़ निश्चय करके मदनसुन्दरी जिनेन्द्र भगवान के सम्मुख कायोत्सर्ग धारण कर एकचित्त हो पवनमस्कार मन्त्र की आराधना करने लगी। उस समय उसकी ध्यानारूढ़ निश्चल अवस्था ऐसी प्रतीत होती थी मानों सुमेरु पर्वत की चूलिका हो। ‘भव्यों को जिन भक्ति का फल अवश्य ही मिलती है’—इस नीति के अनुसार महारानी भी उससे वंचित नहीं रही महारानी के निश्चल ध्यान के प्रभाव से पद्मावती का आसन कंपित हुआ। वह अर्द्धरात्रि के समय आई और महारानी से बोली—“देवी ! जब तुम्हारे हृदय में जिन भगवान के चरण कमल शोभित हैं तब तुम्हें चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके प्रसाद से तुम्हारा मनोरथ नियम से पूर्ण होगा। सुनो ! कलकाल ही भगवान अकलक देव उधर आयेंगे। वे जैन धर्म के बड़े भारी

विद्वान् है। वे ही सघश्री का मद चूर्ण कर जैन धर्म की खूब प्रभावना करेंगे और तुम्हारा रथोत्सव कार्य निर्विघ्न समाप्त करेंगे। उन्हें अपने मनोरथ के पूर्ण करने वाले मूर्तिमान् शरीर समझो।”—यह कहकर पद्मावती आने स्थान पर चली गई। देवी की बात सुनकर महारानी अत्यन्त प्रसन्न हुई। प्रातःकाल होते ही उसने महाभिषेक-पूर्वक पूजा की। तदनन्तर उसने अपने राजकीय प्रतिष्ठित पुरुषों को अकलक देव को दूढ़ने के लिए चारों ओर दौड़ाया। उनमें जो पूर्व दिशा की ओर गये थे उन्होंने एक उपवन में अशोक वृक्ष के नीचे बहुत मे शिष्यों के साथ एक महात्मा को बैठे देखा। उनके किसी एक शिष्य से महात्मा का नाम-धाम पूछकर वे अपनी मालकिन के पास आ गए और सब हाल उन्होंने उससे कह सुनाया। यह सुनकर धर्मवत्सला वह रानी खान-पान आदि सब सामग्री लेकर अपने सार्धभियों के साथ बड़े वैभव में महात्मा अकलक के निकट गई। वहाँ पहुँचकर उसने बड़े प्रेम और भक्ति से उन्हें प्रणाम किया उनके दर्शन से रानी को अत्यन्त आनन्द हुआ जैसे सूर्य को देखकर कमलिनी को और मुनियों का तत्त्व ज्ञान देखकर बुद्धि को आनन्द हुआ करता है। तत्पश्चात् रानी ने धर्म-प्रेम वश होकर अकलक देव की चदन, अगर फल, फल, वस्त्रादि में बड़ी विनय के साथ पूजा की और पुनः प्रणाम कर उनके पास बैठ गई। उसे आशीर्वाद देकर पवित्रात्मा अकलक बोले—“देवी! तुम अच्छी तरह तो हो और सब सघ भी अच्छी तरह है?” महात्मा के वचन को सुनकर रानी की आँखों में आसू वह निकले। उसका गला भर आया। वह बड़ी कठिनता से बोली—प्रभो! सघ है तो कुशल पर इस समय उसका घोर अपमान हो रहा है। इसका मुँह बड़ा दुःख है” यह कहकर उसने सघश्री का सब हाल अकलक देव में निवेदन किया। वह सुनकर पवित्र धर्म का अपमान अकलक न सह सके। उन्हें क्रोध आ गया। वे बोले—“वह बराक सघश्री मेरे पवित्र धर्म का अपमान करता है पर वह मेरे सामने है कितना, इसकी उसे खबर नहीं है। अच्छा उसके अभिमान को देखूँ कि वह कितना पांडित्य रखता है। मेरे साथ खास बुद्ध तक तो शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं रखता तब वह बेचारा किस गिनती में है।” इस तरह रानी को सन्तुष्ट करके अकलक देव ने सघश्री के शास्त्रार्थ के विज्ञापन की स्वीकारता उसके पास भेज दी और आप बड़े उत्सव के साथ जिन मन्दिर में आ पहुँचे। पत्र सघश्री के पास पहुँचा उसे देखकर और लेखन जैली को पढ़कर उसका चित्त शोभित हो उठा। अतः मे उसे अपनी वचन पूर्णता करने को शास्त्रार्थ के लिए तैयार होना ही पड़ा। अकलक के आने का समाचार महाराज हिमशीतल के पास पहुँचा। उन्होंने उसी समय बड़े आदर के साथ उन्हें राजसभा में बुलवाकर सघश्री के साथ उनका शास्त्रार्थ करवाया, सघश्री उनके साथ शास्त्रार्थ करने को तो तैयार हो गया पर जब उसने अकलक देव के प्रश्नोत्तर करने का पांडित्य देखा और उसने अपनी शक्ति की तुलना की, तब उसे

ज्ञात हुआ कि मैं अकलंक के साथ शास्त्रार्थ करने में अशक्त हूँ पर राजसभा में ऐसा कहना भी उसने उचित न समझा क्योंकि उससे उसका अपमान होता। तब उसने एक नवीन युक्ति सोचकर राजा से कहा—“महाराज ! यह धार्मिक विषय है इसकी समाप्ति होना कठिन है अतएव मेरी इच्छा है कि यह शास्त्रार्थ सिलसिलेवार तब तक चलना चाहिए जब तक एक पक्ष पूर्ण निरुत्तर न हो जाए” राजा ने अकलंक की अनुमति लेकर सधश्री के कथन को मान लिया। उस दिन का शास्त्रार्थ बन्द हुआ। राजसभा भंग हुई। अपने स्थान पर सधश्री ने जहाँ-जहाँ बौद्ध धर्म के विद्वान रहते थे उनको बुलाने अपने शिष्यों को भेजा और स्वयं रात्रि के समय अपने धर्म की अधिष्ठात्री देवी की आराधना की। देवी उपस्थित हुई। सधश्री ने उससे कहा—“देखती हो धर्म पर बड़ा सकट उपस्थित हुआ है। उसे दूरकर आपको धर्म की रक्षा करनी होगी। अकलंक बड़ा विद्वान पंडित है। उसके साथ शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त करना असम्भव है इसीलिए मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया है। यह शास्त्रार्थ मेरे द्वारा तुम्हें करना होगा और अकलंक को पराजित कर बौद्ध धर्म की महिमा प्रगट करनी होगी। बोलो क्या कहती हो ?” उत्तर में देवी ने कहा—“हाँ। मैं शास्त्रार्थ करूँगी सही परन्तु खुली सभा में नहीं अपितु परदे के भीतर घड़े में रहकर ” “तथास्तु ” कहकर सधश्री ने देवी को विसर्जित किया और आप फिर निद्रा देवी की आराधना में जा लगा। प्रातःकाल होने पर शौच, स्नान, देव पूजन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर सधश्री राज सभा में पहुँचा और राजा से बोला—“महाराज ! हम आज शास्त्रार्थ परदे के भीतर रहकर करेंगे। हम शास्त्रार्थ करते समय किसी का मुख नहीं देखेंगे। आप पूछेंगे क्या ! इसका उत्तर अभी न देकर शास्त्रार्थ के अन्त में दिया जायगा।” राजा सधश्री के कपट जाल को कुछ न समझ सके (उसने जैसा कहा वैसा उन्होंने स्वीकार कर उसी समय वहाँ एक परदा डलवा दिया। सधश्री ने उसके भीतर जाकर बौद्ध भगवान की पूजा की और देवी की पूजा कर उसका एक घड़े में आह्वान किया। धूर्त लोग बहुत कुछ छल-कपट करते हैं पर अन्त में उसका फल अच्छा न होकर बुरा ही होता है। तदनन्तर घड़े की देवी अपने में जितनी शक्ति थी उसे प्रगट कर अकलंक के साथ शास्त्रार्थ करने लगी। इधर अकलंक देव भी देवी के प्रतिपादन किये हुए विषय का अपनी भारती द्वारा दिव्य खण्डन और अपने पक्ष का समर्थन तथा विपक्ष का खण्डन करने वाले परम पवित्र अनेकान्त स्याद्वाद मत का समर्थन बड़े ही पांडित्य के साथ निडर होकर करने लगे। इस प्रकार शास्त्रार्थ होते होते छ महीने बीत गए पर किसी की विजय न होने पाई। यह देखकर अकलंक देव को बड़ी चिन्ता हुई। उसने सोचा कि सधश्री साधारण पढ़ा लिखा और जो पहले ही दिन मेरे सन्मुख थोड़ी देर भी न ठहर सका था वह आज बराबर छ. महीने से शास्त्रार्थ करता चला आ रहा है। इसका क्या कारण है वह नहीं जान पड़ता। उन्हे इसकी चिन्ता हुई पर वे कर ही क्या सकते थे ? एक दिन वे इसी चिन्ता में डूबे हुए थे कि इतने में जिन शासन की अधिष्ठात्री चक्रेश्वरी देवी

आ गई और अकलक देव से बोलो—‘प्रभो ! आपके साथ शास्त्रार्थ करने को मनुष्य मात्र में शक्ति नहीं है और बेचारा सधश्री भी तो मनुष्य है तब उसकी क्या मजाल जो आप से शास्त्रार्थ कर सके । पर यहाँ तो बात कुछ और ही है । आपके साथ जो शास्त्रार्थ करता है वह सधश्री नहीं है किन्तु बुद्ध धर्म की अधिष्ठात्री देवी तारा है । इतने दिनों से वही शास्त्रार्थ कर रही है । सधश्री ने उसकी आराधना कर उसे यहाँ बुलाया है । अतएव कल जब शास्त्रार्थ होने लगे और देवी उस समय जो कुछ प्रतिपादन करे तब आप उससे उसी विषय का फिर से प्रतिपादन करने के लिए कहिये । वह उसे फिर न कह सकेगी तब उसे अवश्य ही नीचा देखना पड़ेगा’—यह कहकर देवी अपने स्थान पर चली गई । अकलक देव की चिन्ता दूर हुई । वे बड़े प्रसन्न हुए । प्रातः काल हुआ । अकलक देव अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर जिन मन्दिर में गए । पूर्ण भक्ति भाव से उन्होंने भगवान की स्तुति की । तत्पश्चात् वे वहाँ से सीधे राज सभा में आए उन्होंने महाराज शुभ तुंग को सम्बोधन करके कहा—“राजन् ! इतने दिनों तक मैंने शास्त्रार्थ किया । उसका यह प्रयोजन नहीं था कि मैं सधश्री को पराजित नहीं कर सका परन्तु ऐसा करने से मेरा अभिप्राय जिनधर्म के बतलाने का था । वह मैंने बतलाया पर मैं अब इस सवाद का अन्त करना चाहता हूँ । मैंने आज निश्चय कर लिया है कि मैं आज इस सवाद की समाप्ति करके ही भोजन करूँगा”—ऐसा कहकर उन्होंने परदे की ओर देखकर कहा—“क्या जैन धर्म के सम्बन्ध में कुछ और कहना बाकी है या मैं शास्त्रार्थ समाप्त करूँ ?” यह कहकर जैसे ही वे चुप हुए कि परदे की ओर से फिर वक्तव्य आरम्भ हुआ । देवी अपना पक्ष समर्थन कर जैसे ही चुप हुई अकलक देव ने उसी समय कहा—‘जो विषय अभी कहा गया है उसे फिर कहो वह मुझे ठीक नहीं सुनाई पडा ।’ आज अकलक देव का नया ही प्रश्न सुनकर देवी का साहस एक साथ ही न जाने कहाँ चला गया । देवता जो कुछ कहते हैं वह एक ही बार कहते हैं । उसी बात को वह पुनः नहीं कहते । तारा देवी का भी यही हाल हुआ । वह अकलक देव के प्रश्न का उत्तर न दे सकी अतः उसे अपमानित होकर भाग जाना पडा जैसे सूर्योदय से रात्रि भाग जाती है । तत्पश्चात् अकलक देव उठे और परदे को फाड़कर उसके भीतर घुस गये वहाँ जिम घडे में देवी का आह्वान किया गया था वह उन्होंने पाँव की ठोकर से फाड़ डाला । सधश्री सरीखे जिनशासन के शत्रुओं का मिथ्यात्वियों का अभिमान चूर्ण किया । अकलक के इस विजय और जिनधर्म की प्रभावना ने मदनसुन्दरी और सर्वसाधारण को बड़ा आनन्द हुआ । अकलक ने सब लोगों के सामने जोर देकर कहा—“सज्जनों ! मैंने इस धर्मशून्य सधश्री को तो पहले ही दिन पराजित कर दिया था किन्तु इतने दिन जो मैंने देवी के साथ शास्त्रार्थ किया वह केवल जिनधर्म का महात्म्य प्रगट करने के लिए और सम्यक्ज्ञान का लोगों के हृदय पर प्रकाश डालने के लिये था’—यह कह कर अकलक देव ने इस श्लोक को पढ़ा—

उर्मिला रानीका आगे २
जिन प्रतिमा रघोत्सव

हुयु दासी के मेले
बोध पावनी

नाहंकार वशीकृते न मनसा, न द्वेषिणा केवलं ।
 नैरात्म्य प्रतिपद्य नश्यतिजने, कारुण्य बुद्धयामया ॥
 राज्ञः श्री हिमशीतलस्य, सदस्य प्रायोविदग्धात्मनो ।
 बौद्धोधान्सकलान्विजित्य मुगतः, पादेनविस्फालितः ॥

महाराज हिमशीतल की सभा में मैंने सब बौद्ध विद्वानों को पराजित कर मुगत को ठुकराया । यह न तो अभिमान के वश होकर किया गया और न किसी प्रकार के द्वेष भाव से, किन्तु नास्तिक बनकर नष्ट होते हुए जनों पर मुझे बड़ी दया आ गई इसीलिये उनकी दया से बाध्य होकर मुझे ऐसा करना पड़ा । उस दिन से बौद्धों का राजा और प्रजा के द्वारा चारों ओर अपमान होने लगा, किसी की बौद्ध धर्म पर श्रद्धा नहीं रही, सब उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे । यही कारण है कि बौद्ध लोग यहाँ से भाग कर विदेशों में जा बसे । महाराज हिमशीतल और प्रजा के लाग जिनशासन की प्रभावना देखकर बड़े खुश हुए । सबने मिथ्यात्व मत छोड़कर जिन धर्म स्वीकार किया और अकलक देव का सोने, रत्न आदि अलंकारों से खूब आदर सत्कार किया, खूब उनकी प्रशंसा की । सच बात है— 'जिन भगवान के पवित्र सम्यग्ज्ञान के प्रभाव से कौन सत्कार का पात्र नहीं होता । अकलक देव के प्रभाव से जिन शासन का उपद्रव टला देखकर महारानी मदन सुन्दरी ने पहले से कई गुणो उत्साह के साथ रथ निकलवाया । रथ बड़ी सुन्दरता के साथ सजाया गया था उसकी शोभा देखते ही बन पड़ती थी वह वेशकीमती वस्त्रों से सुशोभित था । छोटी-छोटी घटियाँ उसके चारों ओर लगी हुई थी । उसकी मधुर आवाज एक बड़े घंटे की आवाज से मिलकर जो कि उन घंटियों के बीच में था बड़ी सुन्दर जान पड़ती थी । उस पर रत्नों और मोतियों की मालाये अपूर्व शोभा दे रही थी । उसके ठीक बीच में रत्नमयी सिंहासन पर जिन भगवान की बहुत सुन्दर प्रतिमा शोभित थी । वह मालिक, छत्र, चमर भामण्डल आदि से अलंकृत थी । रथ चलता जाता था और उसके आगे आगे भव्य पुरुष बड़ी शक्ति के साथ जिन भगवान की जय बोलते हुए और भगवान के अनेक प्रकार के पुष्पों की जिनकी सुगन्ध से सब दिशाये सुगन्धित होती थी, वर्षा करते चले जाते थे । चारण लोग भगवान की स्तुति पढ़ते जाते थे । वस्त्र, आभूषणों से सुसज्जित कुल कामिनियाँ सुन्दर-सुन्दर मधुर स्वर से गीत गाती चली जाती थी । नर्तकियाँ नृत्य करती जाती थी । अनेक प्रकार के बाजों का सुन्दर शब्द दर्शकों के मन को अपनी ओर आकर्षित करता था । इन सब शोभाओं से रथ ऐसा जान पड़ता था मानो पुण्यरूपी रत्नों को उत्पन्न करने को चलने वाला वह एक दूसरा रोहण पर्वत उत्पन्न हुआ है । उस समय जो याचकों को दान दिया जाता था, वस्त्राभूषण वित्तीर्ण किये जाते थे उससे रथ की शोभा एक चलते हुए कल्प वृक्ष की सी जान पड़ती थी । हम रथ की शोभा का कहाँ तक वर्णन करें ? आप इसी से अनुमान कर लीजिये कि जिसकी

शोभा को देखकर ही बहुत से अन्य धर्मों लोगों ने जब सम्यग्दर्शन ग्रहण कर लिया तब उसकी सुन्दरता का क्या ठिकाना है ? इत्यादि दर्शनीय वस्तुओं से सजाकर रथ निकाला गया उसे देखकर यही जान पड़ता था मानो महादेवी मदन सुन्दरी की यशोराशि ही चल रही है। वह रथ भव्य पुरुषों के लिए मुख देने वाला था। उस सुन्दर रथ की हम प्रतिदिन भावना करते हैं। उसका ध्यान करते हैं। वह हमें सम्यग्दर्शन रूपी लक्ष्मी प्रदान करे। जिस प्रकार अकलक देव ने सम्यग्ज्ञान की प्रभावना की। उसका महत्त्व सर्व साधारण लोगों के हृदय पर अंकित कर दिया उसी प्रकार और-और भव्य पुरुषों को भी उचित है कि वे भी अपने में जिस तरह वन पड़े जिन धर्म की प्रभावना करे। जैन धर्म के प्रति उनका जो कर्तव्य है उसे वे पूरा करें।

॥ इति ज्ञानोद्योतक श्रीमद अकलंकदेवाख्यानं समाप्तं ॥

अथ श्री कुंदकुंदाचार्य मुनिराख्यान प्रारम्भः—

जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र में मालव देश के अन्तर्गत बूंदीकोटे के निकटवर्ती वाशुपुर नामक एक नगर था। जिस समय का यह आख्यान है उस समय उसके राजा कुमुदचन्द थे। कुमुदचन्द धर्मज्ञ, नीति परायण, और प्रजा हितैषी थे। उनकी रानी का नाम कुमुदचन्द्रिका था। वह भी बड़े सरल स्वभाव की और सुशीला थी। यहां पर विशेष करके श्रीमान् घनाढ्य व्यापारीगण निवास करते थे जिनमें एक कुंद नाम के श्रेष्ठी, अति घनाढ्य, धर्मात्मा और धर्म प्रेमी थे। इनके कुंदलता नाम की सहचारिणी स्त्री थी। दोनों की ही जैन धर्म पर अखंड प्रीति थी। हमारे चरित्र नामक की कुंद-कुंद उन्हीं के पुण्य के फल थे। उनका जन्म वीर सम्बत् ४६७ विक्रमी सम्बत् ५ में हुआ था। उनके जन्म के उपलक्ष्य में कुंद श्रेष्ठी ने बहुत उत्सव किया, दान दिया। श्री शातिनाथ स्वामी के मन्दिर में पूजन विधान कराया। यशोध्वजा फहरायी। मन्दिर के शिखर पर सुवर्णमय कलश चढ़ाये और भी अनेक प्रकार की पूजा प्रभावना की। माना-पिता के नाम की सादृश्यता देखकर बहु बाधवों ने इनका नाम कुंद कुंद रख दिया। अपनी वय समान श्रेष्ठी कुमारों के साथ बाल क्रीड़ा करते शुक्ल द्वितीय चन्द्रमा की तरह वे दिनोदिन बढ़ने लगे। जब ये पाँच वर्ष के हुये तब इनके पिता को इन्हे धार्मिक विद्या के अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न हुई क्योंकि उस समय विशेष करके आध्यात्मिक विद्या ही सर्वमान्य और उन्नति के शिखर पर थी दूसरे कुन्द श्रेष्ठी स्वतः प्रचुर धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी थे इस कारण विशेष आर्थिक इच्छा न होने से व्यापारिक व क्षत्रिय (राजकीय) विद्या पाठन कराना इष्ट न जान कर तत्सामयिक आध्यात्मिक विद्या का प्रतिशेष प्रचार होने से ब्रह्म विद्या का ही पठन कराना रुचि कर हुआ। एक दिन कुंदकुंद कुमार अपने सखाओं सहित विनोद क्रीड़ा करते तथा प्रकृति की सुन्दरता को देखते हुए निज

नगर के वन में गये। वहाँ एक नग्न दिगम्बर शांत और क्षमावान् मुनि दृष्टिगोचर हुए। ये साधारण नियम है कि जहाँ कोई आचार्य मुनि अथवा साधु आये हो, वहाँ उनकी वन्दना के लिए आये हुए श्रावक जन भक्ति सहित नमस्कार कर उनकी पूजा करें। इन नियमान्वित वहाँ बहुत से श्रावक बैठे हुए थे। कितने ही पूजन कर रहे थे। इस प्रकार परम शांत मूर्ति मुनिराज को अवलोकन कर उनके मित्र वर्गों के हृदय कमल मुकुलित हो गए परन्तु इस समय कुंदकुंद कुमार के मन की और ही अवस्था हुई। मुनि राज को देखते ही उनके हृदय में स्फुरण हुआ कि "धन्य है आपको परम शांत चित्त मुनिराज ! जिस मनुष्य को जगत में आप जैसे पूज्य होने की इच्छा हो तो उसे निश्चय करके आपके शांत, गम्भीर, उदार एवं सर्वहितकारी सगुणों का अनुकरण करना चाहिए। ससार में उस समय निजात्म के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में दृष्टि पहुँचाने वाले व्यक्ति तो बहुत थे परन्तु स्वात्म कल्याण साधते हुए पर हित करने वाले आप जैसे व्यक्ति नियम करके विरले ही हैं अतः आपको इस जगत में धन्यवाद है।" ऐसा विचार कर वह कुंद-कुंद कुमार अन्य सखाओं के साथ घर न जाकर कितने ही मित्र सहित जो कि उनकी घर चलने की प्रतीक्षा करते हुए मार्ग में खड़े हुए थे उनको साथ लेकर मुनिराज के निकट गये वहाँ मुनिराज का तप, ध्यान तथा भाव से बना हुआ शांत और गम्भीर रूप अवलोकन कर ने तथा मुनिराज के मुखद्वारा प्रादुर्भूत धर्मोपदेश श्रवण से कुंद-कुंद कुमार का चित्त विरक्त हो गया। उनके चित्तरूपी सरोवर में धर्मोपदेश रूपी वायु में विविक्त कल्पना रूप अनेक प्रकार की तरंगें उठने लगी। वे विचारने लगे कि ये सब ससार कदली-गर्भवत् असार है ये जीव अनादि बद्ध जड कर्म के बन्धोभूत हो माता-पिता, पुत्र, भाई, बंधु, धन, धान्य, धरती आदि जितने भी पदार्थ दृष्टि गोचर होते हैं उनमें से स्वेच्छानुकूल परिणमते पदार्थों में राग और प्रतिकूल परिणमते पदार्थों में द्वेष कर इन्हीं के बन्ध हो नाना प्रकार की शुभाशुभ क्रियाएँ करते हुये उन क्रियाओं के परिपाक से जन्म-मरण की परिपाटी में पड़ निज स्वरूप का बिल्कुल विस्मरण कर देते हैं अर्थात् इसे अपने स्वरूप का ध्यान कभी स्वप्न में भी नहीं आता है। निजात्म स्वरूप की प्राप्ति के साधन प्रथम तो निगोदादिक विकल चतुष्क मनोज्ञान शून्य प्राणियों को तो प्राप्त ही नहीं होते। रहे जो अवशेष सजी पचेन्द्रिय, मनुष्य, नारकी और उनमें भी निजात्म स्वरूप के साधन पूर्णतया प्राप्त नहीं होते। एक मनुष्य भव ही ससार समुद्र का किनारा है जिसे पाकर यदि हम प्रयत्नशील होकर अथाह भव सागर से पार होना चाहें तो अल्प परिश्रम से अपना अभीष्ट निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। इस नर जन्म का पाना ससार में बहुत दुर्लभ है और जिसमें भी सद्धर्म प्राप्ति दुर्लभ है अतएव काकताली न्यायवत् मिले हुए नर जन्म को पाकर विषयों के सेवन में ही बिताया तो फिर अनन्त काल में भी इसका पाना दुर्लभ है जैसे समुद्र में गिरी हुई राई का दाना फिर हाथ लगना कठिन है और यह दुर्लभ सन्मार्ग का साधन सिवाय मनुष्य जन्म

के अन्य देव, नर्क, पशु आदि गतियों में मिल नहीं सकता अतएव यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर पछतावा रह जायेगा। जैसे कोई अज्ञानी चितामणि को पाकर उसे काग उड़ाने के लिए फेंककर पछताता है इसलिए अपूर्व लब्ध मनुष्य जन्म को पाकर परमात्म स्वरूप में तल्लीन हो रत्नत्रय का आराधन कर इस शरीर से आत्मकल्याण किया जाए तब ही मनुष्य जन्म का पाना मफल है। ये उन मनुष्यों का वक्तव्य बहुत ठीक है। स्वतः इस विचार पर प्रमाण आचरण करनेपर तो माता-पिता को बहुत दुःख होगा परन्तु साथ में यह विचार हुआ कि माता-पिता, भाई, बन्धु आदि कौन किसका है जिनका जितना सम्बन्ध है सो सब शरीर के साथ में है, आत्मा के साथ नहीं। जो इस भव में मात, पिता, भ्राता होते हैं वे ही भवान्तर में पुत्र हो जाते हैं। जब तक उस शरीर में आत्मा का अस्तित्व है तब तक इससे सब प्रेमपूर्वक वार्त्तालाप करते हैं। जहाँ इस आत्मा का शरीर से वियोग हुआ वहाँ उसी समय ही सबसे सम्बन्ध एव सगापन छूट जाता है। जिस सुकोमल शरीर को बस्त्र भूषणों से सुसज्जित सुन्दर-सुन्दर व उत्तम-उत्तम स्वादिष्ट पदार्थों में पोषण किया जाता है उस शरीर का भी अन्त में नाश हो जाता है। अतएव यह सर्व मसार अमार है इसलिए विष मिश्रित मिष्ठान्नवत् इन्द्रिय जनित मुखों को परित्याग कर क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप निजात्मीक सम्पदा के लूटने वाले सस्कारों को जतना चाहिए। इसके अतिरिक्त आत्मोन्नति का और कोई दूसरा उत्तम उपाय नहीं। अस्तु जो हुआ मा हुआ। अब भी मुझे अपने कर्त्तव्य के लिए बहुत समय है। अब मैं इन सज्जन परोपकारी मुनिराजों की सत्संगति को कदापि न छोड़ूँगा। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके कुन्दकुन्द कुमार मुनिराज के पास गये। ये मुनिराज अपनी ५६ वर्ष की अवस्था में अपने गुरु भाषनन्दि द्वारा विक्रम सवत् ४० में पट्टाधिकार पाने वाले जिन चन्द्र मुनि थे। कुन्दकुन्द कुमार उनको सभक्ति नमस्कार कर उनके निकट जा बैठे और अवसर पाकर उनसे विनीत भाव से ज्ञानामृत पान करने की जिज्ञासा प्रगट की। इस समय कुन्दकुन्द कुमार की आयु ग्यारह वर्ष की थी। जिनचन्द्र स्वामी ने इनको विनीत और ममूक्षु जान धर्मोपदेश देना और जिन सिद्धान्त अध्ययन कराना आरम्भ कर दिया। अन्त में कुन्दकुन्द कुमार ने भी उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और उनके सध के साथ-साथ ज्ञानामृत पान करते विहार करने लगे। जब इनके माता-पिता को जिनचन्द्र मुनिवर के निकट शिष्यत्व स्वीकार करने का वृत्तान्त विदित हुआ तब एक बार तो उन्हें अपने प्रिय पुत्र का वियोग दुःखकर हुआ परन्तु साथ ही उन्हें एक दृष्टि से हर्ष भी हुआ कि पुत्र सुपथ (आत्म कल्याण) मार्गी ही हुआ है, कुपथ मार्गी नहीं। इस प्रकार विचार दृष्टि द्वारा अपने मन का स्वतः समाधान कर लिया। कुन्दकुन्द कुमार ने थोड़े ही समय में गुरु द्वारा सिद्धान्त शास्त्र का अच्छा अभ्यास किया और बहुत ही अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। गुरु इनकी बुद्धि, विद्वत्ता, तर्क शक्ति और सर्वोपरि इनकी स्वाभाविक

प्रतिभा देखकर बहुत ही संतुष्ट हुए। दूसरे ये सासारिक विषय भोगों से पूर्ण विरक्त थे इसी कारण ये जिनचन्द्राचार्य के शिष्यों में पट्टशिष्य हुए। इनकी आचार्य महाराज ने पट्टशिष्याधिकार पूर्ण शास्त्रज्ञ होने से नहीं किन्तु इनकी सासारिक विषय सुखों से पूर्ण विरक्ति देखकर दिया था। कुन्दकुन्द कुमार ने अपनी तेतीस वर्ष की आयु में गुरु जिनचन्द्राचार्य के पास बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कर जिनेन्द्री दीक्षा ग्रहण कर ली। जिनचन्द्राचार्य स्वतः अवधिज्ञानी थे। अपना अन्त काल निकट आया जानकर निजपट्ट शिष्य कुन्दकुन्द मुनि को पट्टाभिषेक पूर्वक पौष वदी अष्टमी वीर निर्वाण सम्बत् ५३६ को, पट्ट परस्थापन कर आप ध्यानस्थ (समाधिस्थ) हो गये। इनका पट्ट उज्जैनी में था। कुन्दकुन्द मुनिराज पट्टाधीश होने के उपरांत पट्टाचार्य कहलाए इनके बहुत शिष्य थे। उनमें से मुख्य शिष्य स्थान उमास्वामी को दिया हुआ था। कुन्द-कुन्दाचार्य के अनन्तर ये ही पट्टाधीश हुए थे। जिनचन्द्राचार्य के स्वर्गवास होने के पश्चात् कुन्द-कुन्दाचार्य ने उत्तम प्रकार से अपने पद का कर्तव्य पालन किया। धर्मोपदेश और जिनधर्म के प्रचार के लिए अपने शिष्यों को चारों दिशाओं में भेजा जिन्होंने जिनधर्म का पुष्कल प्रसार किया और आप स्वतन्त्र आत्म कल्याण के लिये दुद्धर तपश्चरण करने लगे। आत्मोन्नति के सोपान पर चढ़ते हुए उन्होंने अपनी अनेक कल्पित शकाओं का समाधान स्वतः आत्म निश्चय से किया। उस समय उन्हें शकाओं के समाधान के लिए विशेष श्रम उठाना पड़ा क्योंकि उस समय अगपूर्व के ज्ञाता मुनियों का तो विल्कुल अभाव था और तत्समय न अवधिज्ञानी मुनियों का ही संघ था अतएव अवशेष हृदयगत शकाओं के निवारण करने के लिए उन्हें कोई साधन न पाकर बड़ा कष्ट हुआ पर साथ ही उन्हें एक युक्ति सूझी कि विदेह क्षेत्र में श्री मन्दिर स्वामी शाश्वत केवली हैं, उनके निकट जाकर अपनी स्वतन्त्र शकाओं का निवारण करूँ परन्तु साथ ही यह चिन्ता हुई कि उस क्षेत्र में अपना गमन कैसे हो। किसी विद्याधर के विमान की सहायता बिना वहाँ पहुँचना कठिन व असम्भव था—ऐसा विचार कर वहाँ जाने में निरुपाय हो गुरु के द्वारा कही क्रियाओं के अनुसार पंचमहाव्रतादि का उत्तम रीति से पालन करने लगे। उसके बाद कुछ दिनों के अनन्तर श्री कुन्द-कुन्दाचार्य अकेले विहार करते-करते बारापुरी के बहिरुद्यान में आकर ठहरे और वहाँ दृढ़ चित्त से पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन चार प्रकार के ध्यान करने लगे। ध्यानस्थ समय उन्होंने अपने मन में श्री सीमधर स्वामी का समवशरण रचकर त्रिकरण शुद्धि से उनको नमस्कार किया। उसके साथ ही पूर्ण ध्यान की प्राबल्यता से ये चमत्कार हुआ कि विदेह क्षेत्रागत स्थित श्री सीमधर स्वामी ने कुन्द-कुन्दाचार्य को वहाँ से समवशरण में गभीर नाद से दिव्य ध्वनि द्वारा 'सद्धर्मवृद्धिरस्तु' ऐसा आशीर्वाद दिया।

उस समय समवशरण में विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती पद्मरथ बैठे हुये थे। उन्होंने

एकाएक भगवान के द्वारा आशीर्वाद दिया हुआ देखकर विस्मित होकर भगवान से स्तविनय पूछा—“भो भगवान ! यहाँ कोई इस समय नवीन मनुष्य आया नहीं, फिर आपने किसके वास्ते आशीर्वाद दिया ?” तब भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि से उत्तर दिया—“हे राजन ! इस द्वीप के दक्षिण में भरत क्षेत्र है, वहाँ इस समय विकराल पचम काल प्रवर्तमान है। उस क्षेत्र की वारापुरी नगरी के वहिरुद्यान मे स्थित श्री कुन्दकुन्द कुमार मुनिराज ने ध्यानस्थ हो मुझे नमस्कार किया था। वहाँ कलिकाल (पचमकाल) प्रवर्तमान होने से अधर्मी, पाखंडी, व्यसनी, हिंसक आदि दुष्ट मनोवृत्ति वाले व्यक्ति तो बहुत हैं, सयमी जिन धर्मानुयायी मुनि बहुत विरले हैं, कुलिंगी बहुत हैं। धर्म का दिनो दिन ह्रास होता चला जाता है। अग पूर्व के पाठी व अवधि ज्ञानियों का अभाव है अतएव कुन्दकुन्द मुनिराज ने जब अपनी बहुत सी शकाओं का समाधान कठिन जाना तब उन्हें एक युक्ति सूझी कि विदेह क्षेत्र में शाश्वत केवली है, वहाँ जाकर अपनी शकाओं का समाधान किया जाए परन्तु विमानादिक की सहायता बिना यहाँ आने में अशक्त हो वही ध्यान द्वारा स्मरण कर मुझे नमस्कार किया, उससे मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया था।” जिस समय कुन्द-कुन्दाचार्य का उपरोक्त वृत्तान्त श्री मन्दिर मुनि पद्मरथ चक्रवर्ति से कह रहे थे उस समय वहा पर श्री कुन्दकुन्द मुनि के पूर्वभव के युगल भ्राता जो कि परम प्रकर्ष पुण्योदय से आयु के अन्तमरण कर उस क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे उपस्थित थे। दोनों भ्राता अपने पूर्व भव के सहोदर कुन्द कुन्द मुनिराज का उक्त वृत्तान्त सुनकर उसी समय वहा से उठकर विमानारूढ़ हो भरत क्षेत्र में वारापुर के वहिरुद्यान मे आये जहाँ पर कुन्दकुन्दाचार्य तप कर रहे थे। उन्होंने मुनि को देखते ही सभक्ति साष्टांग नमस्कार किया। वे उस समय ध्यानारूढ़ थे दूसरे रात्रि का समय था, इस कारण मुनिराज शांत रहे बोले नहीं। उस समय कुन्दकुन्द मुनिराज के निकट एक गृहस्थ स्थित था। उससे उन्होंने कहा—“हम इन मुनिराज के पूर्व भव के बन्धु हैं अतः भ्रातृ प्रेम वश इनसे मिलने और उन्हें विदेह क्षेत्र में ले जाने के लिए आये हैं पर मुनिराज ध्यानस्थ है इसलिए हम जा रहे हैं” इतना कह वे पुन. विमानारूढ़ हो विदेह क्षेत्र मे चले गये। प्रात काल होने पर जब ये वृत्तान्त कुन्दकुन्द मुनिराज को विदित हुआ तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री सीमधर स्वामी का साक्षात् दर्शन न होगा तब तक आहार का त्याग है—ऐसा दृढ़ नियम करके पुन पूर्ववत् ध्यानारूढ़ हो गये। फिर विदेह क्षेत्र के मध्य समवशरण में श्री सीमधर स्वामी ने उनके प्रति “सद्धर्मवृद्धिरस्तु” ऐसा आशीर्वाद दिया। तब फिर पद्मरथ चक्रवर्ती ने आशीर्वाद प्रदान करने का कारण पूछा तो श्री सीमधर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा कहा—“मैंने जो पूर्व कुन्दकुन्द मुनिराज का वर्णन तुमसे कहा था उसे कुन्दकुन्द के पूर्व भव के भ्राता भी बैठे हुए सुन रहे थे। वे तत्काल ही विमानारूढ़ हो उन्हें लेने के लिए भरत क्षेत्र मे गये। उस समय वे ध्यानस्थ थे

दूसरे रात्रि का समय था अतएव वे मौनानीन रहे। तब वे उन्हें मौन देखकर वहीं स्थित एक गृहस्थ से अपने आगमन का वृत्तान्त कहकर पीछे लौट आये। जब ये वृत्तान्त प्रातः काल कुन्दकुन्द मुनिराज को विदित हुआ तब उन्हें सुनकर परम आनन्द हुआ और जब तक उन्हें हमारा दर्शन न हो तब तक भोजन का त्याग है ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर पुनः पूर्ववत् ध्यानारूढ़ हो मुझे नमस्कार किया है इससे मैंने उन्हीं को आशीर्वाद दिया”—ये वृत्तान्त सुनकर वहीं स्थित कुन्दकुन्द मुनिराज के दोनों भाई तत्काल पुनः विमानारूढ़ हुए और जहाँ कुन्दकुन्द मुनि तप कर रहे थे वहाँ आकर उनको साष्टांग नमस्कार किया। उसके बाद विदेह क्षेत्र में चलने की प्रार्थना की। यह सुनकर मुनिराज को विशेष आनन्द हुआ और विमानरूढ़ हो विदेह क्षेत्र की ओर प्रयाण किया। कुन्दकुन्द मुनिराज ने प्रयाण करते समय शीघ्र का उपकरण कमण्डल और दया का उपकरण मयूर पिच्छि को भी साथ ले लिए थे। शीघ्रगति से मयूर पिच्छि मार्ग में किसी स्थान पर गिर पड़ी। जब उन्हें मालूम हुआ तब विमान को रोककर यत्र तत्र बहुत कुछ अन्वेषण किया पर कहीं पता न लगा। तब पिच्छि के बिना तो अनुचित क्रिया जानी जाती इस कारण वे मानसरोवर पर गये। वहाँ गिद्धपक्षी की पड़ी हुई कोमल-कोमल पखो की एक पिच्छि बनाई और तदनंतर विदेह क्षेत्र की ओर प्रयाण किया। मार्ग में हरि क्षेत्र, नाभिगिरी, मेरु आदि पर्वतों को उलाघते हुए विदेह क्षेत्र में जाकर अयोध्यापुरी नगरी के उद्यान में श्री सीमन्धर स्वामी के समवशरण के निकट जा उतरे। उस नगरी के अवलोकन करने के पश्चात् कुन्दकुन्द मुनिराज से उन देवों ने कहा—“इस स्थान पर से देव चौथा काल प्रवर्तता रहता है। यहाँ पर कोई प्राणी दुःख का नाम भी अनुभव नहीं करते किंतु सब सुख रूप रहते हैं। ये अचल क्षेत्र है”—इस प्रकार वहाँ का सक्षिप्त माहात्म्य वर्णन कर मुनिराज सहित समवशरण के पास गये। कुन्द-कुन्द मुनिराज ईर्यापथ शोधते समवशरण की ओर दृष्टि करते चले तब उन देवों को एक बड़ी भारी चिंता हुई—‘इस जगह सर्व मनुष्य पाँच सौ धनुष ऊँची काय वाले हैं और इनका शरीर चार हाथ का है इससे इनकी कहा स्थिति करे? यदि इन्हे कहीं बैठा ही दिया तो फिर इन पाँच सौ धनुष कायवाले मनुष्यों में इनका पता लगना कठिन है’—ऐसा विचार करते हुए उन्हें एक युक्ति सूझी और उसमें वे कृतकृत्य भी हुए, उन्होंने एकदम कुन्दकुन्द मुनिराज को ले जाकर श्री सीमन्धर स्वामी के निकट मुख्यपीठ पर जा स्थित किया। पश्चात् कुन्द-कुन्द मुनिराज श्री सीमन्धर स्वामी को नमस्कार कर तीन प्रदक्षिणा करके उनके अग्रभाग में बैठ गये। कुछ समय में अनन्तर विदेह क्षेत्र के सार्वभौम राजा पश्यरथ वहाँ आए और श्री सीमन्धर स्वामी को नमस्कार कर वहाँ महापीठ पर बैठे वामन मूर्ति कुन्दकुन्द मुनिराज को अवलोकन कर उन्हें कोमल कर कमलों द्वारा धीरे से उठाकर हथेली पर बैठाकर श्री सीमन्धर स्वामी से सविनय बोले—“भगवान् ! ये अपूर्व दृष्टि वामन मूर्ति कौन है, यह आप कृपाकर

कहिए।” तब शाश्वत तीर्थंकर श्री सीमन्धर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा उत्तर दिया—“जिन मुनि के विषय में मैंने तुमसे कल वृत्तान्त कहा था तथा जिसको “सद्धर्मबुद्धिरस्तु” ऐसा आशीर्वाद दिया था ये वो ही भरत क्षेत्र के वर्तमानकाल के धर्माध्यक्ष कुन्दकुन्द मुनि राज है। इन्हें उनके पूर्व भव के भ्राता दो देवों ने यहाँ लाकर बैठाया है।” पश्चात् कुन्दकुन्द मुनिराज स्वतः उठे और जो-जो हृदयगत शकाय थी उन सबको कह सुनाया। तीर्थंकर भगवान ने उन सब शकाओं का ठीक-ठीक समाधान कर दिया। सुनकर उनका सब सन्देह दूर हो गया। कुन्दकुन्द मुनिराज को वहाँ आठ दिन व्यतीत हो गये थे सो एक दिन सार्वभौम राजा पद्मरथ ने कुन्दकुन्द मुनिराज से आहार लेने के लिए निवेदन किया। सुनकर मुनिराज ने उत्तर में कहा—“राजन् ! हमारा क्षेत्र पृथक् है तब हम पर क्षेत्र में आहार किस प्रकार ले सकते हैं ? ये मुनि-क्रिया के अनुचित है।” ये उत्तर सुनकर महाराज पद्मरथ ने उनकी स्तुति करते हुए कहा—“खड्गधारा की अपेक्षा मुनि क्रिया तीक्ष्ण है और उसे आप हादिक दृढता से पालन करते हैं अतएव आप कोटिश धन्यवाद के पात्र हैं।” वहाँ पर कुन्दकुन्द मुनिराज ने चार युग और चार अनुयोगों का सर्व वृत्तान्त जाना। उसके बाद सर्व शका रहित हो विशेष ज्ञान प्राप्त कर कुन्द-कुन्द मुनि पूर्ववत् श्री सीमन्धर स्वामी को नमस्कार कर सबसे सहमत हो भरत क्षेत्र में आने के लिए उन दोनों देवों के साथ विमानारूढ हुए। गमन करने समय उन मुनि ने उन्हें एक धर्म सिद्धान्त पुस्तक दी। उसे लेकर कुन्दकुन्द मुनि और वे दोनों देव विमानारूढ हो भरत क्षेत्र की ओर आने लगे। आते हुये मार्ग में मेरु पर्वत पर उतरे। वहाँ अकृत्रिम चैत्यालयस्थ जिन भगवान के दर्शन कर पश्चात् विजयार्थ पर्वत पर दर्शनार्थ गये। वहाँ दर्शन कर कैलाश गिरि सम्मेल शिखर आदि तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करते चले आते थे कि कहीं मार्ग में मुनि द्वारा प्राप्त वह धर्म सिद्धान्त पुस्तक गिर पड़ी। मालूम होने पर बहुत कुछ अन्वेषण किया पर कहीं पता नहीं लगा। अन्तु वे दोनों देव और मुनि तीनों तत्काल विमानारूढ हो भरत क्षेत्र में आये और वारापुरी के बाह्योद्यान में कुन्दकुन्द मुनिराज को ला विराजमान किया और वहाँ पर उन देवों ने कुन्दकुन्द मुनिराज के ऊपर पुष्प वर्षा करके उनकी पूजा की। पश्चात् मार्ग प्रयाण किया।

विदेह क्षेत्र में जाते हुए मयूर पिच्छिका खो जाने पर गृद्ध पक्षी के पंखों की पिच्छि बनाने से गृद्धपिच्छाचार्य और विदेह में जाने से ये एलाचार्य कहलाये। विदेह क्षेत्र में से श्री कुन्द-कुन्द स्वामी के अनन्तर उनके दर्शनार्थ वारापुरी के राजा कुमुदचन्द्र उनके माता-पिता, कुन्दलता और कुन्दश्रेष्ठी और बहुत से श्रावक-श्राविका आदि हजारों मनुष्य आये। पूछने पर उन्होंने विदेह गमन का वृत्तान्त सुनाकर पश्चात् धर्मापदेश दिया जिसे सुनकर सब सन्तुष्ट हुये। तत्पश्चात् उन्होंने नगर के बाह्य प्रदेश में रहकर जैन धर्म और मुनि धर्म का

विस्तृत स्वरूप, श्रावक तथा अन्य सर्वसाधारण को समझाया। कितने ही श्रीमान्, और कितने ही सर्वसाधारण मनुष्यों ने इस ससार को असार जानकर मोह जाल तोड़ इनके निकट दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण की। उन सबकी सख्या सात सौ थी ये सब कुन्द कुन्दाचार्य के शिष्य कहलाये। बहुत-सी स्त्रियो ने आर्यिकाओं के व्रतों की दीक्षा ली। कितनो ने अणुव्रत ग्रहण किये। इस प्रकार से जिन धर्मोपदेश द्वारा उस नगरी में उन्होंने उत्तम प्रकार से धर्म प्रभावना प्रगट की। नित्य अनशन युक्त तप करके धारणा करने लगे जिससे चारो दिशाओं में प्रख्यात हो गये। पश्चात् श्री कुन्दकुन्द स्वामी अपने शिष्यों को साथ लेकर धर्मोपदेश और जैनधर्म के प्रचार के लिए विहार करने लगे जिससे वे चारो दिशाओं में प्रख्यात हो गये। उन्होंने बहुधा भारतवर्ष के बहुत से प्रदेशो में विहार करके धर्मोपदेश दिया और बहुतो को आत्महित साधक पवित्र मार्ग पर लगाया और दुर्गति के दुःखों का नाश करने के लिये पवित्र जैन धर्म का प्रचार सब ओर किया। इस प्रकार धर्म प्रभावना करते हुये कितने ही स्थानो पर पट्टस्थापना किये जिससे उन प्रान्तों में सतत धर्मोपदेश मिलने से धर्म अस्खलित रीति से चलता रहे। जैन दर्शन में चार संध है (१) मूलसंध, (२) सिंहसंध (३) नदि संध और (४) काष्ठा संध। इनमें से काष्ठा संध का तो कुन्दकुन्दाचार्य से पूर्ववर्ती होने वाले ऋषभसेनाचार्य ने स्थापन किया था और शेष श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने स्थापित किये। इस प्रकार श्री कुन्द-कुन्दाचार्य अनेक क्षेत्रों में विहार करते हुये उज्जैनी नगरी में आये। वहा उन दिनो श्वेताम्बर मत का बहुत प्रचार था। जब श्री कुन्दकुन्दाचार्य जैसे जिनमिह केशरी ने चौतरफा दिगम्बरी मत का डका बजाया तब बहुत से लोगो के मन में ऐसी भ्रांति उत्पन्न हुई कि दिगम्बर और श्वेताम्बर मत एक है परन्तु श्वेताम्बर बीजरूप होने से पूर्व है और श्वेताम्बर मत के बाद दिगम्बर मत की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार परस्पर लोगो में असतोषजनक चर्चा होने से उसके निर्णय के लिये श्री कुन्दकुन्दाचार्य के निकट आये और सत्य धर्म की स्थापना तथा मिथ्याधर्म के खण्डन करने के लिये प्रार्थना की। तदन्तर उभय धर्मावलम्बी श्री नेमनाथ भगवान के निर्माण क्षेत्र गिरनार पर्वत पर वाद-विवाद होने का निश्चय कर दिगम्बरी श्री कुन्दकुन्दाचार्य के नेतृत्व में और श्वेताम्बरी जिनचन्द्राचार्य के नेतृत्व में पर्वत पर पहुँचे और पृथक्-पृथक् स्थानो में निवास कर अपने-अपने धर्म का महत्व प्रगट करने लगे। वाद-विवाद का दिवस निश्चित होने पर शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ। श्वेताम्बरियो का कथन था कि वस्त्र बिना कदाचित् भी जीव की मुक्ति नहीं होती और दिगम्बरियो का पक्ष था कि जीव की उत्पत्ति ही नग्नावस्था में होती है और मरण समय में भी जीव नग्नावस्था में जगत का परित्याग करता है इसीलिए दिगम्बर अवस्था ही जीव को कार्यकारी होने से मान्य रूप है। इस प्रकार बहुत काल पर्यन्त वाद-विवाद रहा परन्तु परस्पर एक-दूसरे के पक्ष को कोई भी स्वीकार नहीं करता था। दिगम्बर मत के प्रधानाचार्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य

की जैसे अनेक सुविधायें सहाई थी उसी प्रकार श्वेताम्बर सघ के अधिष्ठाता जिनचन्द्र तथा महिचन्द्र की अनेक कुविधायें सहाई थी। विद्या के प्रभाव से परस्पर एक-दूसरे के गहन प्रश्नों का तत्क्षण निवारण कर देने से एकदम हार-जीत का निर्णय होना असम्भव-सा हो गया तब दोनों पक्ष के लोग मन में खेद खिन्न हो गये। तदनंतर एक दिवस श्री कुन्द कुन्दाचार्य ने मन में ऐसा दृढ़ निश्चय किया 'कि आज मैं प्रतिपक्षी को यथार्थ निश्चय पर लाये बिना सभा से बाहर नहीं जाऊँगा' ऐसी प्रतिज्ञा करके वे सभा में आये। उनके आते ही श्वेताम्बरी लोगो ने उनका उपहास किया। आशय यह है कि श्वेताम्बरी साधुओं ने एक छोटा सा मत्स्य कमंडल में रखकर मुख बन्द करके श्री कुन्द कुन्दाचार्य से पूछा—'इस जलपात्र में क्या है ? तब तत्काल उत्तर दिया—'इसमें कमल पुष्प है'—ऐसे कहकर सबको कमल पुष्प दिखा दिया तब श्वेताम्बरी लोग बहुत लज्जित हुये और कहने लगे—'आज का यह प्रसंग योग्य नहीं'—ऐसा कहकर वाद आरम्भ हुआ तब श्वेताम्बरियो ने जैनाम्नाय से विरुद्ध वीर, भैरव, कालिका देवी इत्यादि कुदेवो का आह्वान किया और कहा—'श्वेताम्बरी मत प्रथम है कि दिगम्बरी, इस विषय का कोई प्रबल प्रमाण दो'—तब कुन्दकुन्दाचार्य ने मूल-मन्त्र के द्वारा कुदेवो का आगमन बन्द कर दिया। तब श्वेताम्बर तेज रहित स्तब्ध हो गये। तदनंतर कुन्द कुन्दाचार्य दोनों संघो को साथ लेकर गिरनार पर्वत पर गये और वहाँ श्री नेमिनाथ जी के निर्माण क्षेत्र का दर्शन कर विदेह क्षेत्र स्थित शाश्वत तीर्थकर श्री सीमधर स्वामी का स्मरण किया और पंच परमेष्ठि का स्मरण कर उभय सघ के समक्ष इस प्रकार से उच्च स्वर से प्रार्थना की—कि "श्वेताम्बरी धर्म की स्थापना पहले हुई या दिगम्बरी की। इसके निर्णय के लिए कोई प्रमाण या प्रबल चमत्कार हो" ऐसा कहते ही "दिगम्बरी धर्म की स्थापना प्रथम हुई" ऐसी गम्भीर नाद से थोड़ी देर तक आकाशवाणी होती रही, तब श्रवण मात्र से ही श्वेताम्बरी सघ मदगलित हो वहाँ से भाग गया। तब दिगम्बर सघ के लोग श्री कुन्दकुन्दाचार्य मुनि को प्रतिष्ठा तथा आदर पूर्वक अपने सघ में ले गये वहाँ बहुत से श्वेताम्बरियो ने दिगम्बरी धर्म स्वीकार किया और बहुत से लोगो ने मताभिमान के गर्व से दिगम्बरी मत का निषेध किया और गुजरात देश में जाकर श्वेताम्बर मत की पुष्टि की। अस्तु इस प्रकार श्वेताम्बर मत का महत्व खण्डन होने पर दिगम्बरी लोगो ने वहाँ एक जिन मंदिर की स्थापना कर उसकी प्रतिष्ठा श्री कुन्दकुन्दाचार्य के कर कमलो से कराई। तदनंतर सर्व लोक श्री कुन्द कुन्दाचार्य के साथ वारापुरी में गये वहा कुन्दकुन्दाचार्य ने एक पट्ट की स्थापना की और वहाँ एक विद्वान शिष्य योजना कर स्वयं तत्त्व अनुचितन करते हुये समय व्यतीत करने लगे। इसके सब शिष्यों में उमास्वामी (जिन्होंने तत्त्वार्थ सूत्र नामक दशाध्यायी ग्रंथ रचा है) मुख्य थे। उन्होंने अपनी प्रबल विद्या के गर्व से अपनी उन्नीस वर्ष की आयु में श्री कुन्द-कुन्दाचार्य से शास्त्रार्थ किया परन्तु पराजित हुये तब निरभिमान

हो श्री कुन्द-कुन्दाचार्य का शिष्यत्व स्वीकार किया और पञ्चीसवें वर्ष उसने दीक्षा ले मुनि हो गये । श्री कुन्द-कुन्दाचार्य ने अनुप्रेक्षाओं का चितवन करते हुये सन्यास मरण पूर्वक शरीर तज स्वर्ग लोक प्राप्त किया । वीर संवत् ५८७ विक्रम संवत् १०१ और ईस्वी सन् ६३ में स्वर्ग लोक प्राप्त किया । इनके परलोक गमन के अनन्तर श्री उमास्वामी ही पट्टाधिकारी हुये ।

इति श्री कुन्दकुन्दाचार्य चरित्र गुजराती भाषानुवाद ॥

॥ समाप्तम् ॥

इस प्रकार जगत्पूज्य श्री सन्मतिनाथ महावीर स्वामी के निर्वाणान्तर होने वाले केवली, श्रुत केवली, अगपूर्व के ज्ञाता ऋषि, महर्षि व जैन धर्म का भूमडल पर अस्तित्व रखने में कारण भूत ऐसे धरसेन, कुन्द-कुन्दाचार्य व अकलक देव का सक्षिप्त वर्णन किया । अब आगे इस दुःखम काल में होने वाले इक्कीस कल्की व इक्कीस उपकल्कियों का वर्णन है—

इस विकराल दुःखम काल में प्रत्येक हजार वर्ष की अवधि में इक्कीस कल्की और उनके प्रथम हजार वर्ष पहले अंतराल के समय में इक्कीस उपकल्की एवं बयालीस धमनाशक राजा उत्पन्न होते हैं । चौबीसवें तीर्थंकर के निर्वाणान्तर से छह सौ पाच वर्ष पछे विक्रम शक (उपनाम शालि वाहन) राजा हुआ जिसका सवत्सर प्रवर्तमान है । पश्चात् तीन सौ तिराणवें वर्ष और सात मास व्यतीत होने पर अनेक राजाओं द्वारा सेवनीय जिनधर्म से बहिर्मुख उन्मार्गचारी चतुर्मुख नामक कल्की हुआ, जिसकी आयु सत्तर वर्ष प्रमाण थी । अहिंसामय सद्धर्म से परान्मुख मिथ्यात्वियों में शिरोमणि होकर चालीस वर्ष परिमित राज्य को भोगते हुए उसने एक समय अपने स्थान मंडप में बैठे हुए मन्त्रिणों से पूछा—भो मन्त्रियो ! कहो कि इस समय सर्व मनुष्य मेरे आधीन है अर्थात् वशीभूत है । मेरी आज्ञा से रहित स्वतन्त्र तो कोई नहीं है ना ?

तब मन्त्रियों ने कहा—‘हे नाथ ! इस समय सर्व मनुष्य आपकी आज्ञा का प्रतिपालन करते हैं, एक जैन दिगम्बर मुनि ही ऐसे हैं जो आपके शासन-पालन से विहीन हैं ।’

तब कल्की ने कहा—‘वह नग्न दिगम्बर मुनि कैसे है, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं ?’

यह सुनकर मन्त्रीगण प्रधान ने कहा—‘महाराज ! वे मुनि वन में वास करते हैं । धन, धान्य, वस्त्र, आभूषण आदि से रहित हैं । समस्त ससार सम्पदा को तृणवत् तुच्छ समझते हैं । यहा तक कि अपने शरीर से भी निष्प्रेय है । भोजन के समय श्रावको के घर

शास्त्रोक्त भिक्षावृत्ति के अनुसार निरन्तराय प्राशुक आहार ग्रहण कर लेते हैं। वे किसी के शासन में नहीं रहते केवल जिन शासन के ही प्रतिपालक होते हैं।' यह सुनकर राजा ने अपने मंत्रियों से कहा—'मैं उनकी इस स्वतंत्रता को सहन करने में असमर्थ हूँ अतएव आज ही से उन निर्ग्रन्थों के पाणिपात्र में दिया हुआ प्रथम आस शुल्क अर्थात् कर रूप में लिया जाया करे।

मंत्रियों सहित राजा के ऐसा नियम नियत करने पर उनके नियोगी मुनिराजों के आहार के समय ऐसा ही करने लगे। तब मुनिराज भोजन में अन्तराय जानकर वन में वापिस लौट गए। तब असुरकुमारों के स्वामी चमरेन्द्र ने इस कल्कीकृत मुनियों के भोजन समय अन्तराय करना आदि अत्याचार जानकर उसके सहन करने में असमर्थ होकर कल्की (चतुर्मुख राजा) को मस्तक रहित कर दिया अतः वह अप्रधान से मर कर प्रथम नरक में एक सागर आयु का धारक नारकी हुआ। तदनन्तर कल्की का पुत्र अजितजय असुरेन्द्र के भय से अपनी स्त्री चेलका को साथ लेकर चमरेन्द्र की शरणागत को प्राप्त हुआ और उसका नाना प्रकार से विनय अनुनय किया। जिनधर्म का अतिशय माहात्म्य देखकर अपने हृदय को मिथ्यात्व के परित्यागपूर्वक सम्यक्स्वरूप रत्न से विभूषित किया। इस प्रकार प्रति हजार वर्ष एक कल्की और उनके अवान्तर एक-एक उपकल्की ऐसे इक्कीस हजार वर्ष परिमित पचमकाल में बीस कल्की और इक्कीस उपकल्कियों के हो चुकने पर पचम काल के अन्त में सद्धर्म का नारक अन्तिम (इक्कीसवा) जलमथ नामक कल्की होगा। तत्समय चतुर्विध सध में से इन्द्रराज नामक आचार्य के शिष्य—१. वीरागद मुनि, २ सर्व श्री आर्यिका, ३ अग्निला नामक श्रावक और ४ फाल्गुसेना श्राविका—इन चारों का सद्भाव रहेगा। इनकी स्थिति साकंता नगरी में होगी। ये मुनि आदि चारों दुःखम काल के तीन वर्ष साढ़े आठ महीने अवशेष रहने पर कार्तिक कृष्ण अमावस्या के पूर्वान्ह समय में स्वाति नक्षत्र का योग होने पर पूर्वोक्त प्रकार से मुनि को पहला आस ग्रहण न करने देने पर तीन दिन का सन्यास धारण कर पहले वीरागद मुनि तत्पश्चात् अग्निला श्रावक, सर्व श्री आर्यिका और फाल्गुसेना नामक श्राविका ये चारों साम्यभाव पूर्वक प्राण विसर्जन कर समीचीन जिनधर्म के प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग में जाएंगे। वहा मुनिराज तो एक सागर आयु के धारक और अवशेष आर्यिका श्रावक, श्राविका साधक अल्प आयु के धारक होंगे। उसी दिन के आदि, मध्य, अन्त काल में क्रम से धर्मराजा और अग्नि से भरत क्षेत्र से अभाव होगा। सर्व मनुष्य धर्म, देश, कुल तथा राजनीति मर्यादा रहित हो जाएंगे और वस्त्रादि रहित कपिवत् नग्न हुए फल-फूल आदि से क्षुधा शान्त करेंगे क्योंकि धर्म के आधारभूत मुनि, श्रावक के अभाव से धर्म का असुरकुमारेन्द्र द्वारा नृपति का घात होने से राजा का और कालदोष के पुद्गल द्रव्य के अतिरुक्षरूप परिणमन होने से अग्नि का लोप हो जाएगा इसीलिए अग्नि द्वारा बने पदार्थों का अभाव होगा जिससे उस समय के जीव फल आदि से क्षुधा शान्त करेंगे। इस काल के

आदि में मनुष्यों का शरीर साढ़े तीन विलस्त और परमायु बीस वर्ष प्रमाण होगी। दिनो-दिन बल, काय, आयु का ह्रास होते रहने से दुःखम काल के अन्त में किञ्चित् न्यून एक हाथ का शरीर और सोलह वर्ष परमायु रह जाएगी। इस काल में जो जीव उत्पन्न होंगे वे नरक तथा तिर्यच गति से ही आएंगे और निरन्तर अशुभ कर्म ही करेंगे और फिर उन अशुभ क्रियाओं के परिपाक से भविष्य में नरक या तिर्यच गति को ही प्राप्त होंगे। कालांतर में कम वृष्टि तथा अनावृष्टि होने से भूमि रुक्ष और विषम हो जाएगी जिससे भूमि सम्बन्धी उपज नष्ट होगी। तब क्षुधा से पीड़ित हुए मनुष्य मत्स्य आदि जलचर जीवों का आहार कर क्षुधा पूर्ण करेंगे।

इस प्रकार महा दुःखकर दुःखमा दुःखमा काल के व्यतीत होने पर अन्त में पर्वत, वृक्ष, पृथ्वी आदि को चूर्ण करती हुई सर्बर्तक नामक पवन अपने तीव्र वेग से स्वक्षेत्र अपेक्षा दिशाओं के अन्तर्पर्यन्त परिभ्रमण करेगी जिसके प्रभाव से सर्वप्राणी भ्रूच्छित होकर मरण को प्राप्त होंगे। उस समय गंगा, सिन्धु नदी की बेदी, क्षुद्र बिल और विजयार्ध पर्वत की गुफाओं में उनके निकटवर्ती मनुष्य आदि पवन के भय से स्वतः प्रवेश करेंगे।

तत्पश्चात् उन प्रविष्ट हुए मनुष्य युगल प्रभृति पुष्कल (बहुत से) जीवों को दयावान् विद्याधर अथवा देव निविघ्न बाधारहित स्थान में पहुँचा दंगे जिससे वे अपनी जीवनलीला को सुख से व्यतीत कर सकें। अथानन्तर यहां पर (१) पवन, (२) अत्यन्त शीत, (३) क्षाररस, (४) विष, (५) कठोर अग्नि, (६) रज, (७) धूम (धुआ) इस प्रकार सात रूप परिणमन पुद्गलों की वर्षा सात-सात दिन अर्थात् समस्त (४९) दिन पर्यन्त होगी जिससे अवशेष रहे जीव भी नष्ट हो जाएंगे। विष, अग्नि आदि की वर्षा से एक योजन पर्यन्त नीचे की पृथ्वी चूर्ण हो जाएगी। तत्पश्चात् नीचे से और चित्रा नामक समभूमि प्रगट होगी। इस प्रकार दस कोड़ा कोड़ी सागर की अवधि वाले अवसर्पिणी काल के व्यतीत होने के पश्चात् उत्सर्पिणी के अति दुःखमा नामक काल का प्रारम्भ होता है। उसकी आदि में प्रजा की वृद्धि के लिए जल दुग्ध, घृत, अमृत, रस आदि शांतिदायक पदार्थों की सात-सात दिन तक पूर्वोक्त प्रकार से वर्षा होती है जिससे अग्नि आदि जनित आताप व रुक्षता को तजकर पृथ्वी सचिक्कणता धारण करती है। तब बेल, लता, गुल्म, तृण आदि उत्पन्न होते हैं। धान्य आदि की उत्पत्ति भी होने लगती है। तब गंगा, सिन्धु नदियों के तीर बिल आदि में तथा विजयार्ध की गुफाओं में जो जीव पहले चले गए थे वे अब वहाँ से निकलकर पृथ्वी के शीतल सुगन्ध रूप दूत के द्वारा बुलाए हुए भरत क्षेत्र में आकर निवास करते हैं और फिर क्रम से जीवों के आयु, काल, बल, वीर्य आदि की और प्रजा की वृद्धि होने लगती है।

दुःखमा काल के प्रारम्भ होते हुए मनुष्यों की आयु बीस वर्ष और साढ़े तीन

बिलस्त ऊँचा शरीर होगा। इक्कीस हजार वर्ष परिमित छठे काल (उत्सर्पिणी के प्रथम काल) के व्यतीत होने के अनन्तर पाचवे काल के बीस हजार वर्ष व्यतीत होकर एक हजार वर्ष शेष रह जाने पर प्रकर्ष बुद्धि, बल, वीर्य के धारक अनुक्रम से (१) कनक, (२) कनक प्रभ, (३) कनकराज, (४) कनकध्वज, (५) कनकपुगव (इन पांच का वर्ण सुवर्णसम होगा) (६) नलिन, (७) नलिनप्रभ, (८) नलिन राज, (९) नलिनध्वज, (१०) नलिन पुंगव, (११) पद्म, (१२) पद्म प्रभ, (१३) पद्म राज, (१४) पद्मध्वज, (१५) पद्म पुगव और (१६) महापद्म ऐसे नामधारक सोलह कुलकर महान् धर्मात्मा, नीति निपुण, प्रजाहितेषी क्षत्रिय आदि कुलो के आचार के प्ररूपक तथा अग्नि के द्वारा अन्न आदि पकाने के विधान के विधेता होंगे। इनके समय में परस्पर मैत्री, लज्जा, सत्य, दया, समय आदि उत्तम गुणों की प्रवृत्ति और सर्व धान्य, फल, पुष्प आदि और मनुष्य की सनति की वृद्धि होगी। इनमें से प्रथम कुलकर का शरीर कुछ कम चार बिलस्त प्रमाण और अन्तिम कुलकर का सात हाथ परिमित होगा। इस प्रकार पचम (उत्सर्पिणी के दूसरे) काल के समाप्त होने और बयालीस हजार हीन वर्ष एक कोटा कोटी वर्ष परिमित चौथे काल के आरम्भ होने पर जिस प्रकार अवसर्पिणी काल के चतुर्थ काल में श्री ऋषभ आदि तीर्थकरो ने अवतरित होकर भरत क्षेत्र में अपने तीर्थ की प्रवृत्ति की उसी प्रकार चतुर्विंशति तीर्थकर आविर्भूत होकर पुन भरत क्षेत्र में अपने तीर्थ की प्रवृत्ति करेंगे। उनके नाम इस प्रकार होंगे—

(१) आदि में श्रेणिक का जीव महापद्म (२) सुपाश्वं का जीव सुरदेव, (३) तीसरे उदकसज्जक का जीव सुपाश्वं, (४) प्रौष्ठिलाख्य का जीव स्वयं प्रभ, (५) कटशु का जीव सर्वात्मभूत, (६) क्षत्रिय का जीव देव पुत्र, (७) श्रेष्ठसज्जक का जीव कुलपुत्र, (८) शख का जीव उदक, (९) नन्दन का जीव प्रौष्ठिल, (१०) मुनदवाक् का जीव जयकीर्ति, (११) शशाक का जीव मुनिसुव्रत, (१२) सेवक का जीव अरसज्जक, (१३) प्रेमक का जीव निपाप, (१४) सज्जक का जीव निष्कषाय, (१५) रोचन का जीव विपुल, (१६) वासुदेवाख्य (कृष्ण) का जीव निर्मल, (१७) बलदेव का जीव चित्रगुप्त, (१८) भगलि का जीव समाधि गुप्त, (१९) विगलि का जीव स्वयंभूर, (२०) द्वीपायन का जीव अनिवर्तक, (२१) कनक सज्जक का जीव विजय, (२२) नारदपाद का जीव विमल, (२३) चारुपाद का जीव देवपाल और (२४) सात्यकितनय का जीव अनन्तवीर्य नामक चौबीसवा तीर्थकर होंगे। प्रथम तीर्थकर का शरीर सात हाथ ऊँचा और एक सौ सोलह वर्ष की आयु होगी और अन्तिम तीर्थकर का शरीर पांच सौ धनुष उन्नत और एक कोटि पूर्व की आयु होगी।

उनका भी अवसर्पिणी काल के तीर्थकरो के समान चतुर्निकाय के देव, इन्द्र आदि गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाणोत्सव करेंगे। इसी प्रकार समवशरण आदि की रचना की जाएगी। इतना विशेष जरूर होगा कि अवसर्पिणी काल के तीर्थकरो का तो समवशरण

प्रमाण प्रथम तीर्थंकर के समवशरण से चौबीसवे तीर्थंकर तक घटता चला जाता है परन्तु उत्सर्पिणी में इसके प्रतिकूल होता है अर्थात् प्रथम तीर्थंकर के प्रमाण से चौबीसवे तीर्थंकर के समवशरण तक बढ़ता चला जाएगा। भविष्य में तीर्थंकरों के समयवर्ती जो बारह चक्रवर्ती होंगे उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) भरत, (२) दीर्घदत्त, (३) मुक्तिदत्त, (४) गूढदत्त, (५) श्रीषेण, (६) श्रीभूति, (७) श्रीकांत, (८) पद्म, (९) महापद्म, (१०) चित्र वाहन, (११) विमल वाहन, (१२) अरिष्टसेन—ये बारह चक्रवर्ती पहले चक्रवर्तियों के समान नवनिधि, चौदह रत्न, चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख रथ, अठारह करोड़ घोड़े, चौरासी करोड़ शूरवीर, छयानवे हजार रानियां, सदा सेवा में तत्पर रहने वाले बत्तीस हजार बड़े-बड़े राजा और संसार श्रेष्ठ सपत्नियुक्त देव व विद्याधरो द्वारा सेव्य होंगे।

आगामी काल में नारायण के ज्येष्ठ भ्राता जो नव बलभद्र होते हैं उनके नाम इस प्रकार होंगे—

(१) चन्द्र, (२) महाचन्द्र, (३) चन्द्रधर, (४) हरिचन्द्र, (५) सिंहचन्द्र, (६) वरचन्द्र, (७) पूर्णचन्द्र, (८) शुभचन्द्र, (९) श्रीचन्द्र—ये नव बलभद्र केशवों द्वारा पूजित होंगे।

भविष्य में (१) नदि, (२) नदिमित्र, (३) नदिषेण, (४) नदिभूति, (५) अचल, (६) महाबल, (७) अतिबल, (८) त्रिपृष्ठ और (९) द्विपृष्ठ—ये नव नारायण होंगे जो पूर्वज केशवों के समान त्रिखंडेश होंगे और आगामी काल में इनके प्रतिशत्रु जो प्रतिनारायण होंगे उनके नाम होंगे—

(१) श्रीकठ, (२) हरिकठ, (३) नीलकठ, (४) अश्वकठ, (५) सुकठ, (६) शिखिकठ, (७) अश्वग्रीव, (८) ऋयग्रीव और (९) मयूरग्रीव। इनका मरण नियम के अनुसार नारायण द्वारा ही होगा।

भविष्य में जो ग्यारह रुद्र होंगे उनके नाम इस प्रकार होंगे—(१) प्रमद, (२) सम्मद, (३) हरष, (४) प्रकाम, (५) कामद, (६) भव, (७) हरि, (८) मनोभव, (९) भार (१०) काम और (११) अंगज।

इस प्रकार उत्सर्पिणी काल के तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण प्रतिनारायण और बलभद्र आदि प्रधान पुरुषों के नामों का वर्णन किया। ये सब अनागत चौथे काल में उत्पन्न होंगे। पश्चात् तृतीय काल का आरम्भ होगा। तब पुनः क्रम से तीसरे, दूसरे, प्रथम काल में जघन्य मध्यम और उत्तम भोग भूमि की रचना होगी। उन तीनों भोगभूमियों में क्रमशः एक पत्य, दो पत्य तथा तीन पत्य पर्यन्त आयु के धारक होते हैं तथा कांतियुक्त एक कोश,

दो कोश और तीन कोश ऊँचे और क्रमशः सुवर्णसम, इन्दुसम, तथा हरित वर्ण के धारक होते हैं। उन भोगभूमियों में भोजनांग, वस्त्रांग, माल्यांग, ज्योतिषांग, भूणपाग और पानांग आदि दश प्रकार के कल्पवृक्षों से प्राप्त हुए मनोभिलषित अनेक प्रकार के उत्तम-उत्तम भोगों को भोगकर तदनन्तर शेष बचे पुण्य से स्वर्ग में जाकर सुख भोगते हैं। इस प्रकार उत्सर्पिणी काल के समाप्त होने पर पुनः अवसर्पिणी काल प्रारम्भ होगा। ऐसे ही अनादि काल से उत्सर्पिणी के पीछे अवसर्पिणी और अवसर्पिणी के पीछे उत्सर्पिणी काल का धारा प्रवाह रूप से चक्र चला आ रहा है और ऐसे ही अनादि काल तक चला जाएगा।

इति मध्य लोक वर्णनम्।

अथ उर्ध्व लोक वर्णनम् :—

उर्ध्व लोक के सामान्यतः दो भेद हैं— एक कल्प और दूसरा कल्पातीत। इन दोनों में वैमानिक देव रहते हैं। अब प्रथम देवों की वैमानिक सजा जानने के लिए इनके प्रकारों का वर्णन करते हैं—

देवों के मुख्य भेद चार हैं—भवनवासी, व्यतर, ज्योतिष और वैमानिक। इन वैमानिक पर्यन्त चार प्रकार के देवों के क्रम से दस, आठ, पाँच और बारह भेद हैं अर्थात् दस प्रकार के भवनवासी, आठ प्रकार के व्यन्तर, पाँच प्रकार के ज्योतिष और बारह प्रकार के वैमानिक देव होते हैं। जिनमें रहने से विशेष पुण्यवान माने जाएँ उन्हें विमान और उनमें रहने वालों को वैमानिक कहते हैं। वे स्थान भेद से दो प्रकार के हैं—एक कल्पोपपन्न, दूसरे कल्पातीत। सौधर्म आदि सोलह स्वर्गों के विमानों में इन्द्र आदि की कल्पना होती है इस कारण उनकी कल्प सजा है और उसमें निवास करने वालों को कल्पोपपन्न वा कल्पवासी कहते हैं। इन्हीं के बारह भेद हैं, कल्पातीतों के नहीं। जिन विमानों में इन्द्र आदि की कल्पना नहीं है, ऐसे ग्रैवेक आदि को कल्पातीत कहते हैं और उसमें निवास करने वालों की अहमिन्द्र सजा है। पूर्वोक्त भवनवासी आदि चार प्रकार के देवों में (१) इन्द्र (२) अत्येन्द्र (३) लोकपाल, (४) त्रायस्त्रिंश, (५) सामानिक, (६) अग्ररक्षक (७) पारिषद, (८) आनीक, (९) प्रकीर्णक, (१०) औभियोग्य व (११) किल्बिषक ऐसे ग्यारह भेद होते हैं।

अब यहाँ पर प्रसंगवश इन्द्र आदि दश प्रकार के देवों का उदाहरण सहित लक्षण लिखते हैं—

अन्य देवों में न पाए जा सकने वाले अणिमा, महिमा आदि गुणों से जो परम ऐश्वर्य को प्राप्त हो उसे इन्द्र कहते हैं। १।

जो शासन ऐश्वर्य रहित इन्द्र के समान ऐश्वर्य धारण करने वाले हों उन्हें प्रत्येन्द्र कहते हैं। २।

कोटपाल के समान जो स्वर्ग लोक की रक्षा करने वाले हों उन्हें लोकपाल कहते हैं । १३।

इन्द्रो के मन्त्री पुरोहित के समान जो शिक्षा देने वाले हों उन्हें त्रायस्त्रिंश कहते हैं । १४।

जिनके आज्ञा और ऐश्वर्य रहित स्थान, आयु, परिवार, भोग आदि इन्द्र के समान हों उन्हें सामानिक जाति के देव कहते हैं । इन्द्र इनको माता पिता व उपाध्याय के समान गिनता है और अन्य देव इनका इन्द्र के समान आदर-सत्कार करते हैं । १५।

जो इन्द्र की सभा में अग्ररक्षक के समान हाथों में शस्त्र लिए हुए इन्द्र के पास खड़े रहते हैं उन्हें अग्र रक्षक कहते हैं । १६।

इन्द्र की सभा में जो प्रधान हो उन्हें पारिषद कसते हैं । १७।

जां गज, अश्व आदि सात प्रकार की सेना के रूपों को धारण करने वाले देव होते हैं उन्हें आनीक जाति के देव कहते हैं । १८।

प्रजा के समान विमानों में रहने वाले जो साधारण देव होते हैं उन्हें प्रकीर्णक देव कहते हैं । १९।

जो सेवकों के समान इन्द्र आदि की सेवा कर्म करते हैं उन्हें औभियोग्य जाति के देव कहते हैं । २०।

जो चांडालों के समान नगर के बाहर रहने वाले इन्द्र आदि देवों के सम्मान आदि के अनधिकारी देव होते हैं उन्हें किल्बिषिक जाति के देव कहते हैं । २१।

इस प्रकार प्रत्येक निकाय के देवों में उपरोक्त इन्द्र, सामानिक आदि ग्यारह भेद होते हैं परन्तु व्यन्तर और ज्योतिष जाति के देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल जाति के देव नहीं होते ।

भावार्थ .—व्यन्तर और ज्योतिष जाति के देवों में आठ-आठ भेद ही होते हैं ।

अब देवों के प्रकारों में कहे हुए प्रथम भवनवासी देव के दस भेदों को कहते हैं—

भवनवासी देवों के (१) असुरकुमार, (२) नागकुमार, (३) सुपर्णकुमार, (४) द्वीप-कुमार, (५) उदधि कुमार, (६) विद्युत्कुमार, (७) स्तनितकुमार, (८) दिक्कुमार, (९) अग्निकुमार और (१०) वातकुमार ऐसे दस भेद हैं । इनमें एक-एक कुल में दो-दो इन्द्र हैं । असुर कुमार कुल में चमर और वैरोचन, नागकुमार कुल में भूतानन्द और घरणानन्द, सुपर्ण कुमार कुल में वेणु और वेणुधारी, द्वीपकुमार कुल में पूर्ण और वशिष्ठ, उदधि कुमार कुल में जलप्रभ और जलकात, विद्युत् कुमार कुल में घोष और महाघोष, स्तनितकुमार कुल में हरिषेण और हरिवाहन, दिक्कुमार कुल में अमित गति और अमितवाहन, अग्निकुमार कुल में अग्निशिखी और अग्निवाहन, वातकुमार कुल में वल्लभ और प्रभञ्जन—इस प्रकार भवन-

वासियों के प्रत्येक कुल में दो-दो इन्द्र और प्रत्येक इन्द्र के एक-एक प्रत्येन्द्र होता है। बीस इन्द्र और इतने ही प्रत्येन्द्र-ऐसे भवनवासियों के समस्त चालीस इन्द्र हैं। असुरकुमार से लेकर बातकुमार पर्यन्त दस प्रकार के भवनवासी देवों के मुकुटों में क्रम से (१) चूडामणि रत्न (२) सर्प, (३) गरुड, (४) गज, (५) मत्स्य, (६) स्वस्तिक (साधिया), (७) वज्र (८) सिंह, (९) कलश और (१०) अश्व-ये दस चिह्न होते हैं अथवा इनके अतिरिक्त पृथक् पृथक् प्रकार के चैत्य वृक्ष और ध्वजा में भी इनके चिह्न होते हैं। इन दशविध भवनवासी देवों के अनुक्रम से (१) अश्वत्थ वृक्ष, (२) सप्तपर्ण वृक्ष, (३) शाल्मली वृक्ष, (४) जबू वृक्ष, (५) चैतस वृक्ष, (६) कदम्ब वृक्ष, (७) प्रियगुवृक्ष, (८) शिरस वृक्ष, (९) पलाश वृक्ष तथा (१०) राजद्रुम अर्थात् किरमाला वृक्ष-ये दस चैत्य वृक्ष होते हैं। इन प्रत्येक प्रकार के वृक्षों के नीचे मूलभाग में एक-एक दिशा में भवनवासी देवों के द्वारा परिपूज्य पर्यकासन जिन चैत्य (प्रतिमा) विराजमान हैं इसी कारण इनको चैत्यवृक्ष कहते हैं। इन प्रत्येक प्रतिमाओं के अनुभाग में एक-एक मानस्तम्भ स्थित है और उन मानस्तम्भों के ऊपर प्रत्येक दिशा में सात-सात जिन बिम्ब विराजमान हैं।

अब आगे भवनवासी इन्द्रों के भवनों की संख्या कहते हैं—पहले एक-एक कुल में जो दो-दो इन्द्र कहे थे उनमें जिनका नाम प्रथम हैं वे दक्षिणेन्द्र और जिनका नाम पीछे है वे उत्तरेन्द्र जानने चाहिए। दक्षिण दिशस्थ भवनों में रहने वाले इन्द्रों को दक्षिणेन्द्र और उत्तर दिशस्थ भवनों में रहने वाले इन्द्रों को उत्तरेन्द्र कहते हैं। वहाँ प्रसुरकुमार कुल के दक्षिणेन्द्र के चौबीस लाख और उत्तरेन्द्र के तीस लाख भवन हैं। नागकुमार कुल के दक्षिण के चवालीस लाख और उत्तरेन्द्र के चालीस लाख भवन हैं। सुपर्णकुमार कुल के दक्षिण के अड़तालीस लाख और उत्तरेन्द्र के चौतीस लाख भवन हैं। द्वीपकुमार, उदधिकुमार, विद्युत्कुमार, स्तनितकुमार, दिक्कुमार और अग्निकुमार इन छह कुलों के प्रत्येक दक्षिणेन्द्र के चालीस-चालीस लाख और उत्तरेन्द्र के छत्तीस-छत्तीस लाख भवन और है वातकुमार कुल के दक्षिणेन्द्र के पाच लाख और उत्तरेन्द्र के छयालीस लाख भवन हैं।

इस प्रकार दसो कुल के इन्द्रों के समस्त भवन सात करोड़ बहत्तर लाख हैं। इन सर्व भवनों में एक-एक चैत्यालय है इस कारण इतने ही चैत्यालय हुए। उन चैत्यालयस्थ जिनबिम्बों की त्रिकरणशुद्धिपूर्वक मेरा नमस्कार हो। वे भवन नाना प्रकार के उत्तमोत्तम पुष्पों की गन्ध से सुगन्धित रत्नमय भूमि व भित्ति का सयुक्त सदैव प्रकाशमान भूमिगृह (तहखाना) की उपमा को धारण करने वाले जघन्य संख्यात कोटि योजन और उत्कृष्ट असंख्यात कोटि योजन परिमित विस्तार आयाम वाले अर्थात् चौकोर हैं। तीन सौ योजन बाहुल्य अर्थात् ऊँचाई वाले उन प्रत्येक भवनों के मध्य में सौ-सौ योजन ऊँचा एक पर्वत होता है इसी पर भगवान का चैत्यालय होता है। आगे इन भवनों के स्थान को कहते हैं कि

ये कहां पर स्थित है—रत्नप्रभा पृथ्वी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी है। उसके तीन विभाग हैं—खरभाग, पकभाग और अव्वहुलभाग। इनमें से सोलह हजार योजन मोटा पहला खरभाग है। उसमें चित्रा, वज्रा, वैडूर्य आदि एक-एक हजार योजन की मोटी सोलह पृथ्वियां हैं। इनमें से एक-एक हजार योजन मोटी एक नीचे की और एक ऊपर की ऐसी दो पृथ्वियों को छोड़ कर एक-एक राजू लम्बी चौड़ी शेष चौदह भूमियों में चित्रा पृथ्वी से एक-एक हजार योजन नीचे जाकर (१) किन्नर, (२) किंपुरुष, (३) महोरग, (४) गन्धर्व, (५) यक्ष, (६) भूत और (७) पिशाच—इन सात प्रकार के व्यन्तर देवों के साथ और दो हजार योजन नीचे जाकर (१) नागकुमार, (२) विद्युत्कुमार, (३) सुपर्णकुमार, (४) अग्निकुमार, (५) वातकुमार, (६) स्तनितकुमार, (७) उदधिकुमार, (८) द्वीपकुमार और (९) दिक्कुमार इन नव प्रकार के भवनवासी देवों के निवास स्थान है।

खरभाग के नीचे चौरासी हजार योजन मोटा पक भाग है। उनमें असुर कुमार और रासक्षों के स्थान है और पकभाग के नीचे अस्सी योजन मोटे अव्वहुल भाग में प्रथम नरक है। उसमें नारकियों के बिल अर्थात् निवासस्थान हैं।

अब भवनवासी इन्द्रों के सामानिक आदि देवों की संख्या कहते हैं—पूर्व आदि दिशाओं के सोम, यम, वरुण और कुबेर नामक चार लोकपाल तथा तैत्तीस आयस्त्रिशद देव ये सब तो इन्द्रों के समान ही होते हैं और सामानिक आदि में विशेषता होती है। चमरेन्द्र के सामानिक देव चौसठ हजार, तनुरक्षक दो लाख छप्पन हजार, अन्तः पारिषद् अठाईस हजार, मध्य पारिषद् तीस हजार और बाह्य पारिषद् बत्तीस हजार होते हैं। भूतानन्द के सामानिक छप्पन हजार, तनुरक्षक दो लाख छप्पन हजार, अन्तः पारिषद् छह हजार, मध्य पारिषद् आठ हजार और बाह्य पारिषद् दस हजार होते हैं। अवशेष धरणानन्द प्रमुख प्रभंजन पर्यन्त सत्रह इन्द्रों के प्रत्येक सामानिक पचास-पचास हजार तनुरक्षक दो लाख अन्तः पारिषद् चार हजार, मध्य पारिषद् छह हजार और बाह्य पारिषद् आठ हजार होते हैं। बीसों इन्द्रों की अन्तः पारिषद् समिता, मध्यम पारिषद् चन्द्रा और बाह्य पारिषद् यतु—ऐसी संज्ञाओं से युक्त है।

अब आनीक के भेद और आनीक की संख्या कहते हैं—

भंसे, घोड़े, रथ, हाथी, पयादे, गन्धर्व और नर्तकी—ये सात प्रकार आनीक अर्थात् सेना है। एक-एक आनीक में सात-सात कक्ष अर्थात् फौज हैं तथा प्रथम आनीक के प्रथम कक्ष का प्रमाण अपने-अपने सामानिक देवों की संख्या के समान है फिर आगे-आगे के कक्षों में उससे द्विगुणा-द्विगुणा प्रमाण जानना चाहिए। जैसे चमरेन्द्र के चौसठ हजार भंसे प्रथम कक्ष में हैं और सात कक्ष हैं तो प्रथम कक्ष के भंसों की संख्या को द्विगुण-द्विगुण करने पर

दूसरे कक्ष में एक लाख अठाईस हजार, तीसरे में दो लाख छप्पन हजार, चौथे में पाच लाख बारह हजार, पाचवे में दस लाख चौबीस हजार, छठे में बीस लाख अड़तालीस हजार और सातवें में चालीस लाख छयाणवें हजार हुए। सातों कक्षों का जोड़ लगाने पर सब इक्यासी लाख, अठाईस हजार हुए इसी प्रकार इतने-इतने घोटक आदि जानने चाहिए। सातों प्रकार के समस्त आनीक देव पाच करोड़, अड़सठ लाख, छयाणवें हजार चमरेन्द्र के हैं। इसी प्रकार वैरोचन आदि के भी यथासम्भव प्रमाण जान लेना चाहिए। असुरकुमारों के तो भैंसा आदि सात प्रकार आनीक हैं परन्तु अवशेष नव कुलेन्द्रों के प्रथम आनीक भैंसे की जगह क्रम से (१) नाव, (२) गरुड, (३) हाथी, (४) माछला, (५) ऊँट, (६) सूर, (७) सिध, (८) पालकी और (९) घोड़े जानने चाहिए। अवशेष छह आनीक असुरकुमारों वत् होती है। भवनवासी देव असख्यात हैं इस कारण शेष भेद जो प्रकीर्णक आदि हैं वे असख्यात जानने चाहिए।

अब आगे असुरकुमारों की देवागनाओं का प्रमाण कहते हैं—

असुरकुमारों के इन्द्रों के छप्पन हजार देवागनाएँ हैं उनमें सोलह हजार वल्लभा, पाच महादेवी और पाच कम चालीस हजार परिवार देवी है। नागकुमार के इन्द्रों के पचास हजार देवागनाएँ हैं उनमें दस हजार वल्लभा, पाच महादेवी और पाच कम चालीस हजार परिवार देवी है। सुपर्ण कुमारों के इन्द्रों के चवालीस हजार देवागनाएँ हैं उनमें चार हजार वल्लभा, पाच महादेवी और पाच कम चालीस हजार परिवार देवी है। अवशेष जो द्वीपकुमार आदि सात प्रकार के भवनवासी देव हैं उनके वत्तीस-वत्तीस हजार देवागनाएँ हैं उनमें दो-दो हजार वल्लभा, पाच-पाँच महादेवी और पाच कम तीस-तीस हजार परिवार देवी हैं। असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार—इनकी एक-एक महादेवी (पटरानी) विक्रिया करे तो मूल शरीर सहित आठ हजार देवागना रूप हो जाती है। शेष बचे हुए द्वीपकुमार आदि सात प्रकार के जो देव हैं यदि उनकी एक उथेठ देवी विक्रिया करे तो मूल शरीर सहित छह हजार देवागना रूप हो जाती है। प्रत्येन्द्र, लोकपाल, त्रायस्त्रिंशत और सामानिक इन चारों के इन्द्र के समान ही देवागना होती है इस कारण इनकी देवागनाओं का पृथक् प्रमाण न कहकर पारिषदों की देवागनाओं का प्रमाण कहते हैं—

चमरेन्द्र के अन्त पारिषदों के अठाई सौ, मध्य पारिषदों के दो सौ और बाह्य पारिषदों के डेढ़ सौ देवागनाएँ हैं। वैरोचनेन्द्र के अन्त पारिषदों के तीन सौ मध्यम पारिषदों के अठाई सौ और बाह्य पारिषदों के दो सौ देवागना हैं। नागकुमार कुलेन्द्रों के अन्त पारिषदों के दो सौ, मध्यम पारिषदों के एक सौ आठ और बाह्य पारिषदों के एक सौ चालीस देवागनाएँ हैं। गरुड कुमार कुलेन्द्रों के अन्त पारिषदों के एक सौ आठ, मध्यम

पारिषदों के एक सौ चालीस और बाह्य पारिषदों के एक सौ बीस देवांगनाएँ हैं। अवशेष कुलेन्द्रों के अन्तः पारिषदों के एक सौ चालीस, मध्य पारिषदों के एक सौ बीस और बाह्य पारिषदों के सौ देवांगनाएँ हैं। सेना के महत्तर अर्थात् प्रधान देवों और अंगरक्षक देवों के सौ-सौ देवांगनाएँ हैं। आनीक जाति के देवों के पचास-पचास देवांगनाएँ और अवशेष निकृष्ट जाति के देवों के बत्तीस-बत्तीस देवांगनाएँ हैं। देवों के न्यून से न्यून बत्तीस देवांगनाएँ होती हैं बत्तीस में कम नहीं होती है।

अब आगे भवनवासी देवों की उत्कृष्ट व जघन्य आयु कहते हैं—

असुरकुमारों की एक सागरोपम, नागकुमारों की तीन पत्य सुपर्ण कुमारों की अढ़ाई पत्य, द्वीपकुमारों की दो पत्य और अवशेष छह प्रकार के भवनवासी देवों की डेढ़ पत्य उत्कृष्ट आयु है। इन सबकी जघन्य आयु दस हजार वर्ष होती है। इतना विशेष है कि दक्षिणेन्द्र की अपेक्षा उत्तरेन्द्र की आयु किंचित् अधिक होती है। यथा—असरकुमारों में चमरेन्द्र की आयु एक सागर है तो वैरोचन इन्द्र की किंचित् अधिक एक सागर आयु होती है इसी प्रकार सब इन्द्रों की जानना चाहिए। प्रत्येन्द्र, लोकपाल, त्रायस्त्रिंशत् और सामानिक इन चारों की उत्कृष्ट व जघन्य आयु इन्द्र के समान ही होती है। आयु, परिवार, ऋद्धि, विक्रिया आदि में प्रत्येन्द्र, लोकपाल, त्रायस्त्रिंशत् और सामानिक ये चारों इन्द्र के समान ही होते हैं इस कारण छत्र आदि में युक्त होते हैं।

आगे चमर आदि इन्द्रों की देवांगनाओं की आयु कहते हैं—चमरेन्द्र की देवांगनाओं की आयु अढ़ाई पत्य, वैरोचनेन्द्र की देवांगनाओं की आयु तीन पत्य, नागेन्द्र की देवांगनाओं की आयु पत्य का अष्टमांश, गरुडेन्द्र की देवांगनाओं की आयु तीन कोटि पूर्व वर्ष प्रमाण और अवशेष इन्द्रों की देवांगनाओं की आयु तीन कोटि वर्ष प्रमाण है। चमरेन्द्र के अंगरक्षक, सेना प्रधानों की आयु एक पत्य, आनीक सहित वाहनों की आयु अर्द्ध पत्य है। चमरेन्द्र के अंगरक्षक आदि की आयु की अपेक्षा वैरोचनेन्द्र के अंगरक्षकों आदि की आयु किंचित् अधिक जाननी चाहिए। नागकुमारेन्द्रों के अंगरक्षक सेनाप्रधानों की आयु एक कोटि पूर्व वर्ष और आनीक सहित वाहनों की एक लाख वर्ष है। अवशेष सात कुलेन्द्रों के अंगरक्षक सेना महन्तरो की आयु एक लाख वर्ष है और आनीक सहित वाहनों की पचास हजार वर्ष है। चमरेन्द्र के अन्तः पारिषदों की आयु अढ़ाई पत्य, मध्य पारिषदों की दो पत्य और बाह्य पारिषदों की डेढ़ पत्य है। वैरोचनेन्द्र के अन्तः पारिषदों की आयु तीन पत्य, मध्य पारिषदों की ढाई पत्य और बाह्य पारिषदों की दो पत्य है। नागकुमारेन्द्र के अन्तः पारिषदों की आयु पत्य का अष्टमांश, मध्य पारिषदों की पत्य का षोडशांश और बाह्य पारिषदों की पत्य का बत्तीसवा भाग होती है। गरुड़ कुमारेन्द्रों के अन्तः पारिषदों की आयु तीन कोटि पूर्ववर्ष,

मध्य पारिषदों की आयु दो कोटि पूर्व वर्ष और बाह्य पारिषदों की एक कोटि पूर्व वर्ष है। अवशेष कुलेन्द्रों के अभ्यन्तर पारिषदों की आयु तीन कोटि वर्ष, मध्यम पारिषदों की आयु दो कोटि वर्ष बाह्य पारिषदों की आयु एक कोटि वर्ष जाननी चाहिए। अब आगे असुरकुमार आदि के उच्छवास और आहार का क्रम कहते हैं —

असुरकुमारों के एक पक्ष व्यतीत होने पर उच्छवास और एक हजार वर्ष बीतने पर आहार होता है। नागकुमार, सुपणकुमार और द्वीपकुमारों के साढ़े बारह मुहूर्त के साढ़े बारहवें भाग के पश्चात् उच्छवास और दिन के साढ़े बारहवें भाग के पश्चात् आहार होता है। उदधि कुमार, विद्युत कुमार और स्तनित कुमारों के बारह मुहूर्त के बारहवें भाग बीतने पर उच्छवास और दिन के बारहवें भाग बीतने पर आहार होता है। दिक्कुमार, अग्नि-कुमार और वातकुमारों के साढ़े सात मुहूर्त के साढ़े सातवें भाग पर उच्छवास और दिन के सातवें भाग के पश्चात् आहार होता है। आगे इनके शरीर की ऊँचाई कहते हैं —

असुरकुमारों के शरीर की ऊँचाई पच्चीस धनुष, अवशेष नागकुमार प्रमुख वात-कुमारों पर्यन्त नव प्रकार के भवनवासियों की ऊँचाई दस धनुष होती हैं। व्यन्तर देवों की भी दस धनुष तथा ज्योतिषी देवों की सात धनुष होती है।

इति भवनवासी देव वर्णनम्।

अथ व्यन्तर देव वर्णन प्रारम्भः :—

व्यन्तर देव (१) किन्नर, (२) कि पुरुष, (३) महोरग, (४) गन्धर्व, (५) यक्ष, (६) राक्षस, (७) भूत और (८) पिचास—ऐसे आठ प्रकार के हैं। अब इन आठों प्रकार के व्यन्तर देवों का क्रम से शरीर का वर्ण कहते हैं—किन्नरों के शरीर का वर्ण प्रियगुफल के सदृश, किपुरुषों का घवल महोरगों का श्याम, गन्धर्वों का सुवर्णसम यक्ष राक्षस तथा भूत इन तीनों का श्याम वर्ण और पिशाचों का अति कृष्ण वर्ण है। ये सब देव अङ्गजा इत्यादि लेप और आभूषणों से युक्त होते हैं।

इन किन्नर आदि आठ प्रकार के व्यन्तर देवों के क्रमशः अशोक, चपा, नागकेशर बुबड़ी, बड़, कठतरु, कुतली और कदम्ब नाम के धारक आठ वृक्ष होते हैं। इन प्रत्येक चैत्य वृक्षों के मूल भाग में प्रत्येक दिशा में चार-चार पत्यकासन जिन प्रतिमा विराजमान हैं और वे प्रतिभाचार तोरणों से सयुक्त हैं इसी कारण इन वृक्षों को चैत्य वृक्ष कहते हैं। उन प्रत्येक प्रतिमाओं के अग्रभाग में तीन पीठ के ऊपर मानस्तम्भ स्थित हैं। उन मानस्तम्भों के तीन-तीन कोट हैं। ये सब मानस्तम्भ मोतियों की माला क्षुद्र घटिका आदि से सुशोभित हैं। आगे इन व्यन्तर देवों के कुल प्रतिभेद कहते हैं—किन्नर, किपुरुष महोरग और गन्धर्व-

इन चार कुलो में दस-दस भेद अवातर है। यक्षों में बारह, राक्षसों में सात और पिशाचों में चौदह भेद अवातर है।

जिस प्रकार यहाँ पर मनुष्यों में क्षत्रिय, वैश्य आदि कुलभेद होकर फिर क्षत्रिय कुल में इक्ष्वाकुवंश, सोमवंश आदि प्रभेद होते हैं उसी प्रकार व्यन्तरो में जानने चाहिए। व्यन्तरो के प्रत्येक कुल में दो-दो इन्द्र है। अब आगे व्यन्तरो के अस्सी भेदों के नाम व इन्द्रों के नाम कहते हैं—

किन्नर जाति के व्यन्तरो के (१) किपुरुष, (२) किन्नर, (३) हृदयंगम, (४)-रूपपाली, (५) किन्नर-किन्नर, (६) अनिदित, (७) मनोरम, (८) किन्नरोत्तम (९) रति-प्रिय और (१०) ज्येष्ठ ऐसे दस भेद हैं। इन किन्नरो में किपुरुष और किन्नर दो इन्द्र हैं। इनमें किपुरुष के अवतंसा और केतुमती और किन्नर के रतिषेण और रतिप्रिया नाम की दो-दो बल्लभिका देवांगनाएँ हैं।

किपुरुष जाति के व्यन्तरो के (१) पुरुष, (२) पुरुषोत्तम, (३) सत्य पुरुष, (४) महापुरुष, (५) पुरुषप्रभ, (६) अतिपुरुष, (७) मरु, (८) मरुदेव, (९) मरुप्रभ और (१०) यशस्वान्—ऐसे दस भेद हैं। किपुरुषों के सत्पुरुष और महापुरुष नामक दो इन्द्र हैं। इनमें सत्पुरुष के गोहिणी और नवमी और महापुरुष के ह्री और पुष्पवती नाम की दो-दो बल्लभिका देवांगनाएँ हैं। प्रत्येक बल्लभिका देवांगना एक-एक हजार परिवार देवियों से युक्त है।

महोरग जाति व्यन्तरो के (१) भुजग, (२) भुजगशाली, (३) महाकाय, (४) अति-काय, (५) स्कंधशाली, (६) मनोहर, (७) अरुनिजव, (८) महेश्वर्य, (९) गम्भीर और (१०) प्रियदर्शी ऐसे दस भेद हैं। इनके महाकाय और अतिकाय दो इन्द्र हैं। महाकाय के भोग और भोगवती एवं अतिकाय के पुष्पगन्धी और अनदिता नाम की दो-दो बल्लभिका देवांगनाएँ हैं।

गन्धर्वजाति के व्यन्तरो के (१) हा हा, (२) हू हू, (३) नारद, (४) तुम्बर, (५) कदब, (६) वासव, (७) महास्वर, (८) गीतरति, (९) गीतयशो और (१०) दैवत ऐसे दस भेद हैं। इनके गीतरती व गीतयशो नामक दो इन्द्र हैं। गीतरति के सरस्वती और स्वरसेना एवं गीतयशो के नदनी और प्रियदर्शिना नाम की दो-दो बल्लभिका देवांगनाएँ हैं।

यक्ष जाति के व्यन्तरो के (१) माणिभद्र, (२) पूर्णभद्र, (३) शैलभद्र, (४) मनोभद्र, (५) भद्रक, (६) सुभद्र, (७) सर्वभद्र, (८) मानुष, (९) धनपाल, (१०) सुरूप, (११) यक्षोत्तम, और (१२) मनोहर ऐसे बारह भेद हैं। इनके माणिभद्र और पूर्णभद्र नाम के दो इन्द्र हैं। माणिभद्र के कुन्दा और बहुपुत्रा एवं पूर्णभद्र के तारा और उत्तमादेवी नाम की दो-दो बल्लभिका देवांगनाएँ हैं।

राक्षस जाति के व्यन्तरो के (१) भीम, (२) महाभीम, (३) विघ्न विनायक, (४) उदक, (५) राक्षस, (६) राक्षस-राक्षस और (७) ब्रह्म राक्षस ये सात भेद हैं। इनके भीम और महाभीम ये दो इन्द्र हैं। भीम के पद्मा और वसुमित्रा एवं महाभीम के रत्नाद्या और और कनकप्रभा नाम की देवी हैं।

भूत जाति के व्यन्तर देवों के (१) स्वरूप, (२) प्रतिरूप, (३) पुरुषोत्तम, (४) प्रतिभूत (५) महाभूत, (६) प्रतिच्छिन्न और (७) आकाशभूत—ये सात भेद हैं। इनके स्वरूप और प्रतिरूप नामक दो इन्द्र हैं स्वरूप के रूपवती और बहुरूपा और प्रतिरूप के सुसीमा और सुमुखा देवी हैं।

पिशाच जाति के व्यन्तर देवों के (१) कूष्मांड, (२) रक्ष, (३) यक्ष, (४) सम्मोह, (५) तारक, (६) अशुचि, (७) काल, (८) महाकाल, (९) शुचि, (१०) सतालक, (११) देह, (१२) महादेह, (१३) तूनीक और (१४) प्रवचन—ऐसे चौदह भेद हैं। इनके काल और महाकाल नाम के दो इन्द्र हैं। काल के कमला और कमलप्रभा एवं महाकाल के उत्पला और सुदर्शना नामक दो दो वल्लभा देवियाँ हैं।

इस प्रकार व्यन्तरो के आठ कुलों के सोलह इन्द्र और प्रत्येक इन्द्र के एक-एक प्रत्येन्द्र ऐसे भवनवासियों के सर्व बत्तीस इन्द्र होते हैं। प्रत्येक इन्द्र के दो-दो गणिका महत्तरी हैं जिस प्रकार यहा वेश्या नृत्यकारिणी होती है उसी प्रकार उनके जो नृत्यकारिणी हैं उन्हें गणिका और उनमें जो प्रधान हो उन्हें गणिका महत्तरी कहते हैं। उन सोलह इन्द्र सम्बन्धी बत्तीस गणिका महत्तरियों के नाम क्रम से ये हैं—(१) मधुरा, (२) मधुरालापा। (३) सुखरा, (४) मृदुभाषिणी २। (५) पुरुषप्रिया, (६) पुंकाता ३। (७) सीमा, (८) पुंदशिनी ४। (९) भोगा, (१०) भोगवती ५। (११) भुजगा, (१२) भुजगप्रिया ६। (१३) सुघोषा, (१४) विमला ७। (१५) सुमरा, (१६) अनिदिता ८। (१७) सुभद्रा, (१८) (१९) मालिनी, (२०) पद्ममालिनी १०। (२१) सर्व्वरी, (२२) सर्व्वसेना ११। (२३) रुद्रा, (२४) रुद्रदर्शना १२। (२५) भूतकाना, (२६) भूता १३। (२७) भूतदत्ता, (२८) महाभुजा १४। (२९) अन्ता, (३०) कगला १५। (३१) सुरसा और (३२) सुदर्शना १६।

इस प्रकार क्रम से प्रत्येक इन्द्र के दो-दो गणिका महत्तरी होती हैं। इन सबकी आयु आधा-आधा पत्य प्रमाण होती है।

आगे इन्द्रों के सामानिक आदि की सख्या कहते हैं—

व्यन्तर जाति के प्रत्येक देवेन्द्रों के सामानिक चार हजार, अग्ररक्षक सोलह हजार, अतः पारिषद् आठ सौ, मध्य पारिषद् एक हजार और बाह्य पारिषद् एक हजार दो सौ होते

है। व्यन्तर जाति के देवों के गज, घोटक, पियादा, रथ, गंधर्व, नृत्तकी और वृषभ ये सात प्रकार की आनीक अर्थात् सेना है। इन गज आदि सप्तधा आनीको के क्रम से सुज्येष्ठ, सुग्रीव, विमल, मरुदेव, श्रीदाम, दामश्री और विशाल — ये सात देव महत्तर अर्थात् प्रधान जानने चाहिए। प्रत्येक आनीक में सात-सात कक्ष अर्थात् फौज है उनमें प्रथम आनीक के प्रथम कक्ष का प्रमाण अठाईस हजार है फिर आगे के कक्षा में उससे द्विगुण-द्विगुण प्रमाण जानना चाहिए जैसे कि पुरुषेन्द्र के अठाईस हजार हाथी प्रथम कक्ष में है और सात कक्ष है तो प्रथम कक्ष के हाथियों की संख्या को द्विगुणा करने पर दूसरे कक्ष में छप्पन हजार, तीसरे में एक लाख बारह हजार, चौथे में दो लाख चौबीस हजार, पाचवें में चार लाख अड़तालीस हजार, छठे में आठ लाख छयानबे हजार और सातवें में सत्रह लाख बाणवे हजार हुए। सातों कक्षों का जोड़ लगाने पर सब पैतीस लाख छप्पन हजार हुए इसी प्रकार इतने-इतने घोटक आदि जानने चाहिए। सातों प्रकार के समस्त आनीको का प्रमाण दो करोड़, अड़तालीस लाख, बाणवे हजार हुआ। सब व्यन्तरेन्द्रों के समान आनीक है इस कारण सब व्यन्तरेन्द्रों के इतना ही प्रमाण है और प्रकीर्णक, आभियोग्य, किल्बिषक आदि असंख्यात है।

आगे व्यन्तरेन्द्रों के जहा पर नगर है उन द्वीपों के नाम कहते हैं—

(१) अञ्जनक, (२) बज्रधातुक, (३) सुवर्ण, (४) मनः शिलक, (५) बज्र, (६) रजत, (७) हिंगुल और (८) हरिताल—इन आठों द्वीपों में क्रम से किन्नर आदि अष्टविध व्यन्तरो के नगर हैं। यथा—अञ्जनक द्वीप में किन्नरों के नगर है वहाँ जिस इन्द्र का नाम पहले कहा है उसके नगर दक्षिण में और जिसका नाम पीछे कहा है उनके नगर उत्तर में जानने चाहिए। प्रत्येक व्यन्तरेन्द्र के पाच-पाच नगर है। व्यन्तरेन्द्र के नाम से तो मध्य के नगर का नाम जानना चाहिए और उसके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, दिशाओं में इन्द्र के नाम के आगे क्रम से प्रभा, कान्त, आवर्त और मध्य का योग करने पर पूर्व, दक्षिण, पश्चिमोत्तर दिशस्थ नगरों के नाम जानने चाहिए। यथा—किन्नर नाम के इन्द्र के पाच नगर है तो मध्य के नगर का नाम किन्नरपुर और पूर्व, दक्षिण, पश्चिमोत्तर दिशाओं के नगरों के नाम क्रम से किन्नरप्रभ, किन्नर-कात, किन्नरावर्त और किन्नर मध्य जानने चाहिए। इसी प्रकार समस्त इन्द्रों के नगरों नाम जानने चाहिए। ये सब नगर समभूमियों के ऊपर जम्बूद्वीप के समान (लक्ष योजन व्यास वाले) साठे सैतीस योजन ऊँचे, भूमि में साठे बारह योजन चौड़े, और ऊपरपरि क्रमशः न्यून होकर ऊपर अढ़ाई योजन चौड़े प्राकार अर्थात् कोट सयुक्त है। उन कोटों के साठे बासठ योजन ऊँचे और सवा इक्तीस योजन चौड़े द्वार अर्थात् दरवाजे है और उन द्वारों पर पिचहत्तर योजन ऊँचा प्रासाद है जिसे सुधर्मा नामक सभा कहते हैं क्योंकि उसी प्रासाद के मध्य में साठे बारह योजन लम्बी, साठे छह योजन चौड़ी और नव योजन ऊँची सुधर्मानामक सभा है इसकी अधिष्ठान भूमि एक कोश मोटी है। इस सुधर्मानामक सभा के द्वार का उदय

(ऊँचाई) दो योजन और व्यास (चौड़ाई) एक योजन जाननी चाहिए। इसी प्रकार नगर, प्राकार, द्वार आदि का प्रमाण दक्षिणेन्द्रो के समान ही उत्तरेन्द्रो का जानना चाहिए। उन नगरों के दो-दो हजार योजन पर चारो दिशाओ में एक लाख योजन लम्बे, और पचास हजार योजन चौड़े बन खण्ड अर्थात् बाग है। प्रत्येक इन्द्र की गणिका महत्तरियो के नगर अपने इन्द्रों के पुरों के पार्श्वभाग में चौरासी हजार योजन लम्बे और इतने ही चौड़े है। अवशेष व्यन्तरो के स्थान नगर अनेक द्वीप समुद्रों में होते है। आगे कुल अपेक्षा नित्य भेद कहते है रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग में भूतो के चौदह हजार भवन है और पकभाग में राक्षसों के सोलह हजार भवन है। व्यन्तरो के भवनवत् इनके भी भवन भूमि की मोटाई में जानने चाहिए। अवशेष जो वान व्यन्तर देव है उनके स्थान भूमि पर होते है।

आगे नीचोपपादादिवान् व्यन्तर देवों का विशेष वृत्तात लिखते हैं—पृथ्वी से एक हाथ ऊपर क्षेत्र में नीचोपपाद व्यन्तर देव है उनके उपर दस-दस हजार हाथ ऊँचे क्षेत्र में क्रम से (१) दिग्वासी, (२) अन्तरनिवासी और (३) कूर्मांड जानने चाहिए तथा बीस-बीस हजार हाथ क्षेत्र के अन्तराल से क्रमशः उपरोपरि (१) उत्पन्न, (२) अन्युत्पन्न, (३) प्रमाण, (४) गध, (५) महागध, (६) भुजग, (७) प्रीनिक और (८) आकर्षोत्पन्न—नामक व्यन्तर देव जानने चाहिए। आगे इन नीचोपपादिकों की क्रम से आयु कहते है—

नीचोपपादों की दस हजार दिग्वासिकों की बीस हजार, भवनवासियों की तीस हजार, कूर्मांडों की चालीस हजार, उत्पन्नो की बीस हजार, अन्युत्पन्नो की साठ हजार, प्रमाणों की सत्तर हजार, गधों की अस्सी हजार महागधों की चौरासी हजार, भुजगों की पत्य का अष्टमाश, प्रीतिकों की पत्य का चतुर्थाश, आकाशोत्पन्नो की अर्द्ध पत्य प्रमाण आयु है।

व्यन्तरो के निलय अर्थात् स्थान तीन प्रकार के है—(१) भवनपुर, (२) आवास और (३) भवन। उनमें से द्वीप वा समुद्रों में भवनपुर, द्रुह, पर्वत तथा वृक्षों में आवास और चित्रा पृथ्वी में भवन होते है। आगे इनका स्वरूप कहते है—जो पृथ्वी से ऊँचे स्थान में हो वे आवास, जो पृथ्वी की वाहुत्यता में हों वे भवन और जो मध्य लोक की समभूमि पर हो उन्हें भवनपुर कहते है। चित्रा और बज्रा पृथ्वी की मध्य सन्धि से लेकर समस्त तिर्यक् लोक के विस्तार और उदय परिमित समस्त क्षेत्र में व्यन्तर देव अपने अपने योग्य स्थान, भवन, भवनपुर वा आवासों में निवास करते है। कितने ही व्यन्तर देवों के भवन, कितनों के भवन और भवनपुर दोनों और कितनों के भवन, भवनपुर और आवास तीनों ही होते है तथा भवनवासियों में असुर, कुमारों के बिना अन्य कुल वाले देवों के भवन, भवनपुर और आवास ये तीनों प्रकार के निलय होते है ऐसा श्रीत्रिलोकसर में व्यन्तराधिकारान्तर्गत गाथा दो सौ छयाणव में कहा है।

व्यन्तर देवों के उत्कृष्ट भवनों का विस्तार बारह हजार योजन, उदय तीन सौ योजन और जघन्य भवनों का विस्तार पच्चीस योजन और उदय पौण योजन जानना चाहिए। उन प्रत्येक भवनों के मध्य अपने-अपने भवन के उदय से तृतीय भाग परिमित ऊँचे कूट है जिन पर जिनभगवान के मंदिर बने हुए हैं वलयादि आकार रूप जो व्यन्तरो के पुर है उनका उत्कृष्ट विस्तार लक्ष योजन और जघन्य विस्तार एक योजन है। वलयादि आकार रूप जो आवास है उनका विस्तार दो सौ अधिक बारह हजार योजन और जघन्य विस्तार पौन योजन है। भवन आवासादिको में कोटद्वार, नृत्यशाला, गृह आदि सब होते हैं। यहाँ जसे भूमि में तहखाने होते हैं वैसे वहा भवन, जसे नगर होते हैं वैसे भवनपुर और जसे नगरो से पृथक् स्थानो मे मंदिर होते हैं वैसे आवास होते हैं। इन सब व्यन्तर देवों के किंचित् अधिक पांच दिन बीतने पर आहार और किंचित् अधिक पांच मुहूर्त बीतने पर उच्छ्वास होता है।

इति व्यन्तर देव वर्णन समाप्तः ।

अथ ज्योतिष देव वर्णन प्रारम्भः—

जम्बूद्वीप के मध्य विदेह क्षेत्र के मध्य प्रदेश में एक लाख योजन ऊँचा सुमेरु पर्वत है जिसमें से एक हजार योजन भूमि में और निन्याणवे हजार योजन भूमि के ऊपर है। उस मेरु के भूगत अर्थात् मूल पृथ्वी के ऊपर भद्रशाल वन है। उस भद्रशाल वन के तल से सात सौ नब्बे योजन की ऊँचाई पर नव सौ योजन के उदय पर्यन्त विस्तार में घनोदधि वातवलय का स्पर्श करते हुए ज्योतिष देव स्थित है।

भावार्थ—अधः उर्ध्व अपेक्षा सात सौ नब्बे योजन की ऊँचाई पर एक सौ दस योजन के बाहुल्य में और पूर्व पश्चिम की अपेक्षा विस्तार में घनोदधि वातवलय पर्यन्त ज्योतिष देव स्थित हैं। वे ज्योतिष देव चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे—इस तरह पांच प्रकार हैं। अब आगे इनका पृथक्-पृथक् स्थित व अन्तराल कहते हैं—चित्रा पृथ्वी से सात सौ नब्बे योजन ऊपर क्रमशः प्रकीर्णक तारे हैं। प्रकीर्णकों से दस योजन ऊपर सूर्य, सूर्य से अस्सी योजन ऊपर शशि अर्थात् चन्द्रमा, चन्द्रमा से चार योजन ऊपर ऋक्ष अर्थात् नक्षत्र है। नक्षत्रों से चार योजन ऊपर बुध है। बुध से तीन योजन ऊपर शुक्र है। शुक्र से तीन योजन गुरु अर्थात् बृहस्पति है। गुरु से तीन योजन ऊपर अंगार अर्थात् मंगल है। मंगल से तीन योजन ऊपर मगदति अर्थात् शनिश्चर है। यह अठासी है। अतः उनमें से बुध, शुक्र, बृहस्पति शनि और मंगल—इन पांच ग्रहों के अतिरिक्त अवशेष तिरासी ग्रहों की नगरी चित्राभूमि पर बुध और शनि इन दोनों के अन्तराल में स्थित हैं। तारे सात सौ नब्बे योजन ऊपर से लगाकर नव सौ योजन पर्यन्त हैं और सूर्य से चार प्रमाणांगुल नीचे केतु का विमान और चन्द्रमा से चार प्रमाणांगुल नीचे राहु का विमान स्थित है। तारों से तारों के बीच तिर्यक्

रूप अन्तराल जघन्य एक कोश का सातवाँ भाग, मध्यम पचास योजन और उत्कृष्ट एक हजार योजन प्रमाण है। ज्योतिषी देवों के विमान जैसे किसी गोले को बीच में से आधाकार चौड़ाई के भाग को ऊपर की ओर करके लटका दीजिए, उसके ही आकार सदृश है। उन विमानों के ऊपर ज्योतिषी देवों के नगर हैं। वे सब नगर जिन मंदिर संयुक्त महा मनोहर और रमणीक हैं।

आगे उन विमानों का व्यास और बाहुल्य कहते हैं—एक योजन के इकसठ भाग में से छप्पन कला प्रमाण चन्द्रमा के विमान का और अष्टतालीस भाग प्रमाण सूर्य के विमान का व्यास है। शुक्र के विमान का एक काश, गुरु का किञ्चित् न्यून एक कोश, बुध, मंगल और शनिश्चर इन तीनों का आधकोश प्रमाण व्यास है। तारों के विमान का व्यास जघन्य पाव कोश, मध्यम आध कोश और उत्कृष्ट व्यास पाँच तथा एक कोश है। ऋक्ष अर्थात् नक्षत्र के विमान का व्यास प्रमाण एक कोश है। अन्य सर्व देवों के विमानों के बाहुल्य का प्रमाण अपने-अपने विमानों के व्यास से आधा-आधा है और राहु केतु के विमानों का किञ्चित् न्यून एक योजन होता है।

आगे चन्द्र आदि की किरणों का प्रमाण कहते हैं—

सूर्य के उष्ण किरण बारह हजार, चन्द्रमा के शीत किरण बारह हजार, शुक्र के ढाई हजार और भी शेष ग्रह नक्षत्रों के अर्धहजार तथा तारों के दो-दो हजार रश्मि हैं। आगे चन्द्र, सूर्य आदि के विमानों के बाह्य देवों का प्रमाण कहते हैं—

चन्द्रमा तथा सूर्य के विमान बाह्य देव सोलह सालह हजार, ग्रहों के आठ-आठ हजार, नक्षत्रों के चार-चार हजार और तारों के दो-दो हजार होते हैं। आगे चन्द्रमा के परिवार रूप ग्रह, नक्षत्र तथा तारों का प्रमाण कहते हैं—अठासी ग्रह, अठाईस नक्षत्र और छयासठ हजार नौ सौ पचहत्तर कोड़ा कोड़ी तारे—इतना एक चन्द्रमा का परिवार है।

अठासी ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) काल विकाल, (२) लोहित, (३) कनक, (४) कनक मन्थान, (५) अतर्गद, (६) कचपव, (७) दुःश्रुति, (८) रत्ननिभ, (९) रूपनिर्भास, (१०) नील, (११) नीलाभास, (१२) अश्व, (१३) अश्वत्थान, (१४) काम, (१५) कमवर्ण, (१६) कस, (१७) शखपरिमाण, (१८) शखवर्ण, (१९) उदय, (२०) पचवर्ण, (२१) तिल, (२२) तिलपुच्छ, (२३) क्षीरराशि, (२४) धूम, (२५) धूमकेतु, (२६) एकसन्धान, (२७) अज, (२८) कलंग, (२९) विकट, (३०) अभिन्न सधि, (३१) ग्रन्थि, (३२) मान, (३३) चतुत्पाद, (३४) विद्युज्जिका, (३५) नभ, (३६) सदृश, (३७) निलय, (३८) कालचक्र, (३९) कालकेतु, (४०) अनप, (४१) सिंहायु, (४२) विपुल, (४३) काल, (४४) महाकाल, (४५) रुद्र, (४६) महारुद्र, (४७) सतान, (४८) सभव, (४९) सर्वार्थी, (५०) दिश, (५१) शांति, (५२) वस्तून, (५३) निश्चल,

(५४) प्रत्यभ, (५५) निर्मत्र, (५६) ज्योतिष्मान, (५७) स्वयप्रभ, (५८) भासुर, (५९) विरज, (६०) निदुःख, (६१) बीतशोक, (६२) सीमकर, (६३) क्षेमकर, (६४) अभयकर, (६५) विजय, (६६) वैजयन्त, (६७) जयात, (६८) अपराजित, (६९) विमल, (७०) वस्त, (७१) विजयण्णु (७२) विकस, (७३) करिकाष्ट, (७४) एकजटि, (७५) अग्निज्वाल, (७६) (७७) जलकेतु, केतु, (७८) क्षीरस, (७९) अघ, (८०) श्रवण, (८१) राहु, (८२) महाग्रह, (८३) भावग्रह, (८४) मंगल, (८५) शनिश्चर, (८६) बुध, (८७) शुक्र और, (८८) बृहस्पति, ऐसे अठासी ग्रह हैं ।

अट्ठाईस नक्षत्रों के नाम—

(१) कृत्तिका, (२) रोहिणी, (३) मृगशिर, (४) आर्द्रा, (५) पुनर्वसु, (६) पुष्य, (७) अश्लेषा, (८) मघा, (९) पूर्वाफाल्गुनी, (१०) उत्तराफाल्गुनी, (११) हस्त, (१२) चित्रा, (१३) स्वाति, (१४) विशाखा, (१५) अनुराधा, (१६) ज्येष्ठा, (१७) मूल, (१८) पूर्वाषाढ, (१९) उत्तराषाढ, (२०) अभिजित, (२१) श्रवण, (२२) धनिष्ठा, (२३) शतभिषा, (२४) पूर्वाभाद्रपद, (२५) उत्तराभाद्रपद, (२६) रेवती, (२७) अश्वनी और, (२८) भरणी-इस प्रकार अट्ठाईस नक्षत्र हैं ।

अट्ठाईस नक्षत्रों के अधिदेवताः—

(१) अग्नि, (२) प्रजापति, (३) सोम, (४) रुद्र, (५) दिति, (६) देवयंत्री, (७) सूर्य, (८) पिता, (९) भाग, (१०) अर्यमा, (११) दिनकर, (१२) त्वष्ठा, (१३) अनिल, (१४) इन्द्राग्नि, (१५) मित्र, (१६) रुद्र, (१७) तैत्तिथ्य, (१८) जल, (१९) विश्व, (२०) ब्रह्मा, (२१) वृष्ण, (२२) वसु, (२३) वरुण, (२४) अज, (२५) अभिवृद्धि, (२६) पूषा, (२७) अश्व और, (२८) यम—ये क्रमशः अट्ठाईस कृत्तिका आदि नक्षत्रों के अधिदेवता अर्थात् स्वामी हैं ।

कृत्तिका आदि नक्षत्रों के तारे क्रमशः (१) छह, (२) पांच, (३) तीन, (४) एक, (५) छह, (६) तीन, (७) छह, (८) चार, (९) दो, (१०) दो, (११) पांच, (१२) एक, (१३) एक, (१४) चार, (१५) छह, (१६) तीन, (१७) नौ, (१८) चार, (१९) चार, (२०) तीन, (२१) तीन, (२२) पांच, (२३) एक सौ ग्यारह, (२४) दो, (२५) दो, (२६) बत्तीस, (२७) पांच व (१८) तीन होते हैं ।

कृत्तिका आदि नक्षत्रों के तारे क्रमशः इस-इस आकार वाले होते हैंः—(१) बीजना (२) गाड़े की उद्धिका, (३) हिरण का मस्तक, (४) दीपक, (५) छत्र, (६) तोरण, (७) बाबी, (८) गौमूत्रवत् मीडे वाले, (९) शर का युगल, (१०) हाथ (११) कमल, (१२) दीपक, (१३) अहिरण, (१४) उत्कृष्ट हार, (१५) बीणा का शृंग, (१६) बिच्छू, (१७)

जीर्ण बावड़ी (१८) सिंह का कुभस्थल, (१९) हस्ती का कुभस्थल, (२०) मृदंग, (२१) आकाश से गिरता हुआ पक्षी, (२२) सेना, (२३) हस्ती का अगला शरीर, (२४) हस्ती का पिछला शरीर, (२५) नाव, (२६) घोंड का मस्तक, (२७) चन्द्रता के पाषाण के समान आकार वाले होते हैं

आगे कृतिका आदि नक्षत्रों के परिवार रूप तारों का प्रमाण कहते हैं—

कृतिका आदि नक्षत्रों के मूल तारों को एक हजार, एक सौ ग्यारह से गुणा करने पर जो सख्या हो वह कृतिका आदि नक्षत्रों के परिवार रूप तारों की सख्या होती है जैसे कृतिका नक्षत्र के मूल तारे छह हैं उस छह की सख्या को एक हजार एक सौ ग्यारह से गुणा करने पर छहहजार छह सौ छयासठ कृतिका नक्षत्र के परिवार रूप तारों की सख्या हुई। इसी प्रकार अन्य नक्षत्रों के परिवार रूप तारों की सख्या होती है। एक चन्द्रमा के परिवार रूप समस्त तारे छयासठ हजार नौ सौ पिचहत्तर हैं अर्थात् एक चन्द्रमा सम्बन्धी एक सूर्य अठासी ग्रह, अठाईस नक्षत्र और छयासठ हजार नौ सौ पिचहत्तर कोड़ा-कोड़ी तारे हैं। यह सब एक चन्द्रमा का परिवार है इतना-इतना ही सब चन्द्रमाओं का परिवार जानना चाहिए। इनमें चन्द्रमा इन्द्र और सूर्य प्रत्येन्द्र होता है। जम्बूद्वीप में दो चन्द्र हैं और दो ही सूर्य हैं, एक सौ पिचहत्तर ग्रह, छप्पन नक्षत्र और एक लाख तैंतीस हजार नौ सौ पचास कोड़ा कोड़ी तारे जम्बूद्वीप में होते हैं। इनको एक सौ नब्बे का भाग देने पर जो प्रमाण हो उसको भरत आदि क्षेत्र वा कुलाचलों की एक-एक से दुगुनी शलाका जो विदेह पर्यन्त है और पश्चात् आधी-आधी है से गुणा करने पर भरत आदि क्षेत्र वा हिमवन् आदि कुलाचलों के तारों का प्रमाण होता है। भरत क्षेत्र की एक शलाका, हिमवन् कुलाचल की दो शलाका, हैमवत् क्षेत्र की चार शलाका ऐसे क्रमशः द्विगुण-द्विगुण बढ़ते हुए विदेह में चौसठ शलाका है पश्चात् आधी-आधी है। इन शलाकाओं से तारागणों की एक सौ नब्बे द्वारा विभाजित सख्या को गुणन करने से क्रमशः भरत क्षेत्र में सात सौ पाच कोड़ा-कोड़ी, हिमवन् पर्वत पर चौदह सौ दस कोड़ा-कोड़ी, हैमवत क्षेत्र में अठाईस सौ अस्सी कोड़ा-कोड़ी, महाहिमवान् पर्वत पर छप्पन सौ चालीस कोड़ा-कोड़ी, हरि क्षेत्र में ग्यारह हजार दो सौ अस्सी कोड़ा-कोड़ी, निषिध पर्वत पर बाईस हजार पाच सौ चालीस कोड़ा-कोड़ी, विदेह क्षेत्र में पैंतालीस हजार एक सौ बीस कोड़ा-कोड़ी, नील पर्वत पर बाईस हजार पाच सौ साठ कोड़ा-कोड़ी, रम्यक् क्षेत्र में ग्यारह हजार दो सौ अस्सी कोड़ा-कोड़ी, रुक्मि पर्वत पर छप्पन सौ चालीस कोड़ा कोड़ी, हैरण्यवत् क्षेत्र में अठाईस सौ बीस कोड़ा-कोड़ी, शिखरी पर्वत पर चौदह सौ दस कोड़ा-कोड़ी, ऐरावत क्षेत्र में सात सौ पाच कोड़ा-कोड़ी तारे जानने चाहिए। ये सब ज्योतिष देव मेरु पर्वत से ग्यारह सौ इक्कीस योजन परे-परे प्रदक्षिणा रूप निरन्तर गमन करते रहते हैं।

उनके गमन से समय विभाग अर्थात् घड़ी, पल, दिन, रात्रि आदि का व्यवहार सूचित होता है और उनकी चाल पर गणित करने से प्राणियों के सुख दुःख का बोध करते हैं। मनुष्य लोक के अर्थात् अढ़ाईद्वीप और दो समुद्रों के चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि पांच प्रकार ज्योतिष देव तो मेरु की प्रदक्षिणा रूप गमन करते हैं और मनुष्य लोक के बाहर जो चन्द्रमा, सूर्य, आदि वे ज्योतिष देव हैं वे गमन नहीं करते अर्थात् जहाँ के तहाँ स्थित रहते हैं। अढ़ाईद्वीप में भी बहुत से तारे ऐसे हैं जो गमन नहीं करते अर्थात् जहाँ के तहाँ स्थित रहते हैं। इसी ही कारण उन्हें ध्रुवतारे कहते हैं। जो ध्रुवतारे जम्बूद्वीप में छत्तीस, लवण समुद्र में एक सौ उन्तालीस घातकी खड्ग द्वीप में एक हजार दस, कालोदक समुद्र में इकतालीस हजार एक सौ बीस और पुष्कराद्वीप में तरेपन हजार दो सौ तीस है। जम्बू द्वीप में दो लवण समुद्र में चार घातकी खड्ग द्वीप में बारह, कालोदक समुद्र में बयालीस, पुष्कर द्वीप में बहत्तर चन्द्रमा और इतने ही सूर्य हैं। यहाँ तक अढ़ाई द्वीप है। मानुषोत्तर पर्वत के परे अर्द्ध पुष्कर भाग में एक हजार दो सौ चौंसठ चन्द्र हैं और पुष्कर समुद्र में ग्यारह हजार दो सौ चन्द्र हैं उससे आगे-आगे समुद्र से चौगुणे समुद्रों में और द्वीप से चौगुणे द्वीपों में चन्द्र और सूर्य जानने चाहिए इसी प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्र तक जानना चाहिए जिस द्वीप व समुद्र में जितने ज्योतिष देव हैं उनमें आधे ज्योतिष देव तो एक भाग में और आधे एक भाग में गमन करते हैं। आगे पंच प्रकार ज्योतिष देवों की आयु का प्रमाण कहते हैं—चन्द्रमा की आयु एक लाख वर्ष सहित पत्योपम प्रमाण है, सूर्य की हजार वर्ष सहित पत्य प्रमाण, शुक्र की सौ वर्ष सहित पत्य प्रमाण, गुरु की पौण पत्य, ग्रहों की आध पत्य, प्रकीर्णक तारे और नक्षत्रों की उत्कृष्ट आयु पत्य का चतुर्थांश और जघन्य आयु पत्योपम का अष्टमांश होती है। चन्द्रमा के चद्राभा, सुसीमा, प्रभकरा, और अर्धमालिनी—ये चार देवागनाएँ और सूर्य के द्युति, सूर्यप्रभा, प्रभकरा और अर्चिमालिनी—ये चार पट देवागनाएँ हैं। ये एक-एक पट देवागना चार-चार हजार परिवार देवी सहित हैं और यदि एक-एक पट देवागना विक्रिया करे तो अपनी-अपनी परिवार देवियों की संख्या के समान अर्थात् चार चार हजार देवागनारूप हो जाती है। सबसे निकृष्ट देवों के न्यून से न्यून बत्तीस देवागनाएँ होती हैं। मध्य के देवों में यथायोग्य जानना चाहिए। समस्त ज्योतिष देवागनाओं की आयु अपने स्वामियों से अर्द्ध प्रमाण होती है। ग्रहों के आठ हजार, नक्षत्रों के चार-चार हजार और तारों के दो-दो हजार देवागनाएँ होती हैं। समस्त ज्योतिष देवों का काय प्रमाण सात हाथ और साठे बारह दिन बीतने पर उच्छवास तथा आहार होता है। आगे भवनत्रिकों से उत्पन्न होने वाले जीवों का वर्णन करते हैं—उन्मार्गचारी, जिनोपदिष्ट मार्ग से विपरीत आचरण करने वाले, निदान बंध करने वाले, अग्नि जल पात आदि से प्राण विसर्जन करने वाले, अकाम निर्जरा, बालतप तथा पंचाग्नि तप तपने वाले, सदोष चारित्र्य जीव भवनत्रिक अर्थात् भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं। इन भवनत्रिक

देवों के आदि की पीतलेश्या तक अर्थात् कृष्ण, नील कापोत और पीत ये चार लेश्याये होती है। परिणामों की उत्कृष्ट विशुद्धता न होने से पद्म और शुक्ल ये दो लेश्याये नहीं होती हैं। अब यहां प्रसंगवश लेश्याओं का लक्षण, स्वरूप तथा दृष्टांत द्वारा कर्मों को कहते हैं—

जिसके द्वारा आत्मा स्वयं पुण्य पाप को स्वीकार करता है उसे लेश्या कहते हैं—

भावार्थ—योग प्रवृत्ति और कषाय के संयोग को लेश्या कहते हैं और लेश्या तथा कषाय से ही बंध चतुष्टय होता है। शुभ योग तथा मद कषाय से शुभ रूप पुण्य प्रकृतियों का और अशुभ तथा तीव्र कषाय से पाप रूप अशुभ प्रकृतियों का आस्रव होता है तथा बंध होता है। इसी कारण जिसके द्वारा आत्मा अपने आपको पुण्य पाप से लिप्त करते हैं उसे लेश्या कहते हैं—ऐसा कहा है।

यह लेश्या दो प्रकार की है। एक द्रव्य लेश्या और दूसरी भाव लेश्या। वर्ण नामकर्म के उदय से जो शरीर का श्वेत, कृष्ण आदि वर्ण होता है उसे द्रव्य लेश्या कहते हैं। यह बाह्य लेश्या आत्मा की कुछ अपकारक व उपकारक नहीं होती है। कषायों से अनुरजित योगों की प्रवृत्ति को भाव लेश्या कहते हैं। इसी लेश्या के द्वारा समस्त ससारी जीव शुभाशुभ कर्म ग्रहण करते हैं। ये दोनों ही प्रकार की लेश्याये कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या-ऐसे छह प्रकार की होती हैं तथा प्रत्येक के उत्तर भेद अनेक हैं। वर्ण को अपेक्षा में भ्रमर के समान कृष्ण लेश्या, नील मणि (नीलम) के समान नील लेश्या, कबूतर के समान कापोत लेश्या, सुवर्ण के समान पीत लेश्या, कमल के समान, पद्म लेश्या और शंख के समान शुक्ल लेश्या होता है।

आगे किस गति में कौनसी लेश्या होती है उसका वृत्तान्त कहते हैं—

नरक में सम्पूर्ण नागकी कृष्णवर्ण होते हैं। कल्पवासी देवों के द्रव्य लेश्या (शरीर-का वर्ण) भाव लेश्या के सदृश होता है। भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी, मनुष्य और तिर्यन्चों के कृष्ण आदि छहो द्रव्य लेश्या होती है तथा विक्रिया शक्ति में प्रादुर्भूत शरीर का वर्ण भी छहों में से किसी प्रकार का होता है। उत्तम भोगभूमि वालों का सूर्य समान, मध्य भोग भूमि वालों का चन्द्र समान और जघन्य भोगभूमि वालों का हरित वर्ण शरीर होता है। बादर जलकायिक के शुक्ल और बादर तेजकायिक के पीत द्रव्य लेश्या होती है। वायुकाय के तीन भेद हैं—

घनोदधिवात, घनवात और तनुवात। प्रथम का शरीर गो मूत्र वर्णवत्, दूसरे का शरीर भूग समान और तीसरे के शरीर का वर्ण अव्यक्त है। सम्पूर्ण सूक्ष्म जीवों का तथा अपनी प्राप्ति के प्रारम्भ समय से शरीर पर्याप्ति पर्यन्त समस्त जीवों का शरीर नियम से कापोत वर्ण का होता है। विग्रह गति में संपूर्ण जीवों का शरीर शुक्ल वर्ण का होता है।

षट् लेश्याओं के लक्षण—

अब षट् लेश्याओं के लक्षण कहते हैं—

जो जीव अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ कषायों सहित, द्वेषरूपी गृह से घिरा हुआ, लडाई के स्वभाव वाला, अधर्मी, निर्दयी और कठोर चित्त हो, दुराग्रही हो उसके कृष्ण लेश्या समझनी चाहिए ।१।

जो काम करने में मंद हो अथवा स्वच्छद हो, वर्तमान कार्य करने में विवेक रहित हो, कला चातुर्य रहित मूर्ख हो, स्पर्शन आदि पंचेन्द्रियों के विषय सेवन करने में लम्पट हो, क्रोधी, मानी, लोभी और मायाधारी हो, आलसी हो रागी, द्वेषी, मोही, शोकी, क्रूर, भयकर, अति निद्रालु और दूसरो को ठगने में अति दक्ष हो, कृत्य-अकृत्य का विचार न करने वाला, धन-धान्य आदि आधिक परिग्रह रखने वाला और अधिक आरम्भ करने वाला हो उसे नील लेश्यावाला समझना चाहिए ।२।

जो क्रोध, शोक, भय, मत्सरता, अमूया, परनिन्दा आदि करने में तत्पर, सदा अपनी प्रशंसा करने वाला, दूसरो के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर हर्ष मानने वाला, अनेक प्रकार से दूसरो को दुःख देने अथवा दूसरो से बैर करने वाला, अपने हानि, लाभ को न समझने वाला, दूसरो के गेष्टव्य आदि को न सहन करने वाला, दूसरे का तिरस्कार और अपकीर्ति चाहने वाला, युद्ध में मरने तक की इच्छा करने वाला, अहंकार रूपी ग्रह से घिरा हुआ, इच्छानुसार सब क्रियाओं को करने वाला, प्रशंसा करने पर सदा देने वाला और अपने कार्य अकार्य की कुछ भी गणना न करने वाला हो उसे कापोत लेश्या वाला समझना चाहिए ।३।

जो पक्षपात रहित सबको समान देखने वाला (समदर्शी) द्वेष रहित, हित और अहित का विचार करने वाला, कृत्य व अकृत्य, सेव्य व अनुपसेव्य को समझने वाला, दयालु, दानदाता, सत्कार्यों में तत्पर और उदार चित्त वाला, कोमल परिणामी हो उसे पीत लेश्या वाला समझना चाहिए ।४।

जो आचार और मन से शुद्ध, दान देने में सदा तत्पर, शुभ चितवन करने वाला, भद्र परिणामी, विनयवान्, सत्कार्य और सज्जन पुरुषों के सत्कार करने में सदा तत्पर, क्षमावान्, न्याय पथ पर चलने वाला, प्रिय वचन वक्ता और मुनि, गुरु आदि की पूजा में प्रीति-युक्त हो उसे पद्म लेश्या वाला समझना चाहिए ।५।

जो निदानरहित, पक्षपात रहित, अहंकार रहित, राग और द्वेष से परान्मुख, स्नेह रहित, और सब जीवों में समदर्शी हो उसे शुक्ल लेश्या वाला समझना चाहिए ।६।

सारांश यह है कि शरीर धारी जीवों के जो तीव्र परिणाम हैं उन्हें कापोत लेश्या, उनसे भी अधिक तीव्र परिणामों को नील लेश्या तथा सबसे तीव्र परिणामों को कृष्ण लेश्या

समझना चाहिए। इसी प्रकार मद परिणामों को पीत लेश्या, उनसे भी मंद परिणामों को पद्म लेश्या और सबसे अधिक मद परिणामों को शुक्ल लेश्या समझना चाहिए। ये लेश्याये अप्रशस्त और प्रशस्त भेद से दो प्रकार की हैं। इनमें से आदि की कृष्ण, नील और कापोत तीन लेश्याये अप्रशस्त हैं। इनका फल निष्कृष्ट है। ये संसार परिभ्रमण की कारण और नरक तिर्यच गति की मूल हैं और अन्त की पीत, पद्म तथा शुक्ल—ये तीन प्रशस्त लेश्याये हैं इनका फल उत्तम है। ये सर्व मोक्ष सुख की मूलक हैं। जब आत्मा के उत्तरोत्तर सकलेश परिणामों की वृद्धि होती है तब यह आत्मा कृमशः कापोत, नील कृष्ण, इन तीन अप्रशस्त लेश्याओं के जघन्य (तीव्र) मध्यम (तीव्रतर) और उत्तम (तीव्रतम) अंशों को प्राप्त होता चला जाता है और जब उत्तरोत्तर विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होती है तब यह आत्मा पीत, पद्म, शुक्ल इन तीनलेश्याओं के मद मदतर और मदतम अंशों को प्राप्त होता चला जाता है। इन छह लेश्या वालों के जो कार्य हैं उनका ऐसा दृष्टांत जानना चाहिए। कृष्ण आदि छह लेश्या वाले छह पुरुष देशान्तर को गमन कर रहे थे तो उन्होंने मार्ग में भ्रष्ट होकर वन में प्रवेश किया। वहाँ फलों से पूर्ण किसी एक वृक्ष को देखकर उसके फल भक्षण करने का उपाय अपनी-अपनी लेश्या के अनुसार चितवन करने लगे और अपने-अपने मन के विचारानुसार वचन कहने लगे कृष्ण लेश्या वाला विचारने लगा और कहने लगा—मैं इस वृक्ष को मूल से उखाड़कर पृथ्वी में पटक के इसके फलों का भक्षण करूँगा, नील लेश्या वाला विचारने लगा और कहने लगा—मैं इस वृक्ष को स्कंध में काटकर इसके फल खाऊँगा। पीत लेश्या वाला विचारने लगा और कहने लगा मैं इस वृक्ष की बड़ी-बड़ी शाखाओं को काटकर इसके फलों को खाऊँगा पीत लेश्यावाला विचारने लगा और कहने लगा—मैं इस वृक्ष की छोटी-छोटी शाखाओं को काटकर इसके फलों को खाऊँगा। पद्म लेश्या वाला विचारने लगा और कहने लगा—मैं शाखा आदि को न तोड़कर इस वृक्ष के फलों को तोड़ तोड़कर खाऊँगा। शुक्ल लेश्या वाला विचारने लगा तथा कहने लगा—मैं इस वृक्ष को बाधा न पहुँचाकर वृक्ष से स्वयं टूटकर पड़े हुए फलों को उठाकर खाऊँगा। इस प्रकार जो मन पूर्वक वचन आदि की प्रवृत्ति होती है उसे लेश्या का कर्म वा कार्य कहते हैं। यहाँ पर यह एक केवल दृष्टान्त दिया गया है अतएव इसी प्रकार से अन्यत्र भी समझना चाहिए।

अब किस-२ गुण स्थान में कौन-२ लेश्या होती है यह लिखते हैं—

चतुर्थ गुण स्थान पर्यन्त अर्थात् प्रथम के चार गुणस्थानों में प्रत्येक में छह-छह लेश्या हैं। आगे के देशविरत, प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत इन तीन गुणस्थानों में पीत पद्म और शुक्ल ये तीन लेश्या होती हैं। सात से आगे के छह गुणस्थानों में अर्थात् अपूर्वकरण से लेकर सयोगकेवली पर्यन्त केवल एक शुक्ल लेश्या ही होती है और अन्त के अयोग

केवली गुणस्थान में लेश्या का सर्वथा अभाव है । अकषाय जीवों के जो लेश्या बतलाई है वह केवल भोग के सद्भावपेक्षा कही है ।

इति लेश्या वर्णनम् ।

अथ बैमानिक देव वर्णनः—

बैमानिक देवों के कल्पोपपन्न व कल्पातीत ऐसे दो भेद हैं जिनमें इन्द्र आदि दश प्रकार के देवों की कल्पना है ऐसे सोलह स्वर्गों को कल्प और उनमें रहने वालों को कल्पवासी (कल्पोपपन्न) कहते हैं । जिनमें इन्द्रादिकों की कल्पना नहीं है ऐसे ग्रंथेयक आदि देवों को अपने-अपने विषय में दूसरों की अपेक्षा न रखने से अहमिन्द्र कहते हैं । जिनमें से प्रथम कल्प जो स्वर्ग है उनके नाम कहते हैं । वे कल्प सप्तापेक्षा से—१ सौधर्म, २ ईशान, ३ सनत्कुमार ४ माहेन्द्र, ५ ब्रह्म, ६ ब्रह्मोत्तर, ७ लातव, ८ कापिष्ट, ९ शुक्र, १० महाशुक्र ११ सतार, १२ सहस्रार १३ आनत १४ प्राणत १५ आरण और १६ अच्युत—इस प्रकार सोलह है । इन सोलहों के जैसे सौधर्म १ और ईशान का युगल एक-२ और दूसरा सनत्कुमार तथा माहेन्द्र का युगल दूसरा-ऐसे दो-दो स्वर्गों के क्रमशः उपरोपरि आठ युगल है । आगे इनके ऊपर स्थित कल्पातीत विमानों के नाम कहते हैं आठ युगलों के ऊपर क्रमशः अधस्तन, मध्यम और उपरिम नामक नव ग्रंथेयकों के तीन-तीन त्रिक, नव अनुदिश विमान हैं । इनमें रहने वाला प्रत्येक देव इन्द्र के समान सुख के भोगता होने से अहमिन्द्र कहलाते हैं । आगे नव अनुदिश और पञ्चानुत्तरों के विमानों के नाम कहते हैं ।

अर्चि, अर्चिमालिनी वैर और वैरोचन—ये चार विमान तो क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिमोत्तर दिशाओं में और सोम, सोमरूप, अक तथा स्फटिक—ये चार प्रकीर्णक विमान विदिशाओं में और आदित्य नामक इन्द्रक विमान मध्य में ऐसे नव अनुदिश विमान हैं । विजय वैजन्त जयन्त तथा अपराजित—ये चार श्रेणीबद्ध विमान पूर्वादि दिशाओं में और सर्वार्थसिद्धि नामक विमान मध्य में ऐसे पाँच अनुत्तर विमान हैं । इस प्रकार कहे हुए कल्प और कल्पातीत विमान के स्थिति स्थान को कहते हैं ।

इस चित्रा पृथ्वी से एक लाख योजन ऊँचा तो सुमेरु पर्वत है । सुमेरु पर्वत को चूलिका से नाभिगिरी (मेरुपर्वत) की उन्नतता बिहीन डेढ़ राजू की ऊँचाई तक सौधर्म और ईशान युगल है । सौधर्म ईशान युगल से डेढ़ राजू की ऊँचाई तक सनत्कुमार माहेन्द्र युगल है । सनत्कुमार माहेन्द्र युगल के ऊपर ब्रह्म—ब्रह्मोत्तर १. लातव—कापिष्ट २, शुक्र—महाशुक्र ३, सतार—सहस्रार ४ आनत—प्राणत ५, आरण—अच्युत ६—ये छह युगल क्रमशः आधे-आधे राजू में हैं । इस प्रकार आठो युगल छह राजू में हैं । उनके ऊपर सातवें योजन के आदि में नव ग्रंथेयक, मध्य में नव अनुदिश और अन्त में पञ्चानुत्तर विमान हैं ।

अब आगे सौधर्म आदि कल्प और ग्रंथेयक आदि कल्पातीतों के विमानों की संख्या कहते हैं—सौधर्म स्वर्ग में बत्तीस लाख, ईशान स्वर्ग में अठाईस लाख, सनत्कुमार में बारह लाख, माहेन्द्र में आठ लाख, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर युगल में चार लाख, लातव और कापिष्ट युगल में पचास हजार, शुक्र महाशुक्र में चालीस हजार, सतार सहस्त्रार युगल में छह हजार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत—इनमें सात सौ विमान हैं। इस प्रकार सोनह स्वर्गों में समस्त चौरासी लाख, छयाणवे हजार, सात सौ विमान हैं। आगे इनके ऊपर ग्रंथेयक के अधस्तमत्रिक में एक सौ ग्यारह, मध्यम त्रिक में एक सौ सात उपरिक्तत्रिक में इक्याणवे, अनुदिश में नव और अनुत्तर में पाँच विमानें जानने चाहिए। इस प्रकार कल्पातीतों के विमानों का सकलन करने पर समस्त चौरासी लाख, सत्ताणव हजार तेईस विमान हैं। इन सब विमानों में एक-एक जिन मंदिर हैं। इस कारण इतने ही चैत्यालय हैं। उन सब में उत्कृष्ट अवगाहना परिमित जिन प्रतिमा विराजमान हैं। उन सबको त्रिकरण शुद्धतापूर्वक मेरा बारम्बार नमस्कार हो।

आगे कल्प और कल्पातीतों की पटल मख्या कहते हैं—

सौधर्म ईशान युगल में (१) ऋजु, (२) विमल, (३) चन्द्र, (४) वल्गु, (५) वीर, (६) अरुण, (७) नन्द, (८) नलिन, (९) कांचन, (१०) रोहित, (११) चचत, (१२) मरुत, (१३) उद्वाश, (१४) वैडूर्य, (१५) रुचक, (१६) रुचि, (१७) अक, (१८) स्फटिक, (१९) तपनीय, (२०) मेघ, (२१) अभ्र, (२२) हरिद्र, (२३) पद्म, (२४) लोहित, (२५) नद्यावर्त, (२६) प्रभकर, (२७) पृथक् (२८) गज, (३०) मित्र और (३१) प्रभ—नाम के धारक इकतीस पटल हैं।

सनत्कुमार माहेन्द्र युगल में (१) अजन, (२) बनमाल (३) नाग, (४) गरुड (५) (५) लांगल, (६) बलभद्र और (७) चक्र नाम के धारक सात पटल हैं।

ब्रह्म ब्रह्मोत्तर युगल में अरिष्ट, सुरक, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर नाम के चार पटल हैं।

लातव और कापिष्ट युगल में ब्रह्महृदय और लातव नाम के दो पटल हैं।

शुक्र महाशुक्र युगल में शुक्र नामक एक ही पटल है। सतार और सहस्त्रार युगल में सतार नामक एक ही पटल है। आनत प्राणत युगल में आनत, प्राणत और पुष्कर नामक तीन पटल हैं।

आरण अच्युत युगल में सातक, आरण और अयुक्त नामक तीन पटल हैं।

इस प्रकार आठ युगलों के बावन पटल हैं। इनके ऊपर ग्रंथेयक के तीन त्रिकों के सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुध, यशोधर सुभद्र, सुविशाल, मुमनस, सौमनस और प्रीतिकर—ये नव पटल हैं। नव अनुदिशों का एक आदित्य नामक एक पटल है। अतः के पचानुत्तरो में सर्वार्थ सिद्धि नामक एक अन्तिम पटल है। इस प्रकार समस्त तरेसठ पटल हैं।

सुदर्शन मेरु की चूलिका के ऊपर बालाग्र प्रमाण अन्तराल छोड़कर तो पहला ऋजुक नामक इन्द्रक पटल है। तदुपरि मध्य में असंख्यात योजन प्रमाण अन्तराल छोड़कर द्वितीय पटल है। इसी प्रकार ऊपरोपरि मध्य में असंख्यात योजन अन्तराल छोड़कर तरेसठ पटल स्थित हैं। अन्त का सर्वार्थ सिद्धि नामक पटल सिद्ध क्षेत्र से बारह योजन नीचे है। प्रत्येक पटल के मध्य में जो एक विमान होना है उसको इन्द्रक विमान कहते हैं सो मेरु पर्वत पर तो ऋजुक नामक इन्द्रक विमान है। उस ऋजुक नामक इन्द्रक विमान की सीध में ऊपर-ऊपर वाले प्रत्येक पटलों में एक-एक इन्द्रक विमान होता है। पटलों के नामों के अनुसार ही इन्द्रक विमानों के नाम हैं। इन इन्द्रक विमानों की पूर्व, दक्षिण, पश्चिमोत्तर दिशाओं में जो पंक्ति बद्ध विमान होते हैं उन्हें श्रेणीबद्ध विमान कहते हैं। उन श्रेणीबद्ध विमानों के मध्य के अन्तराल में विदिशाओं में पंक्ति रहित जहाँ तहाँ फैले हुए बिखरे हुए, वर्षा किए पुष्पोवत् जो होते हैं उन्हें प्रकीर्णक विमान कहते हैं। प्रथम पटल के ऋजुक नामक इन्द्रक पटल की चारों दिशाओं में बासठ-बासठ श्रेणीबद्ध विमान हैं अतः चारों दिशाओं के समस्त दो सो अष्टतालीस, श्रेणीबद्ध विमान हुए। आगे-आगे के द्वितीयादि पटलों के इन्द्रकों की प्रत्येक दिशाओं में एक-एक श्रेणीबद्ध विमान हीन होने से प्रत्येक पटल में चार-चार विमान श्रेणीबद्ध न्यून होते चले गये हैं। यहाँ तक कि बासठवें पटल (नव अनुदिश) में चारों दिशाओं में एक-एक अर्थात् समस्त चार श्रेणीबद्ध विमान हैं। इन श्रेणीबद्ध विमानों के अन्तराल में पंक्ति रहित जहाँ तहाँ बिखरे हुए तारोवत् प्रकीर्णक विमान होते हैं। ये प्रकीर्णक विमान सख्या में प्रत्येक कल्प के श्रेणीबद्ध व इन्द्रकों के सकलन को कल्प के समस्त विमान प्रमाण में घटा देने से जो अवशेष रहें उतने ही जानने चाहिए। जैसे सौधर्म स्वर्ग में समस्त बत्तीस लाख विमान हैं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम—ये तीन दिशा और नैऋत्य, आग्नेय विदिशा के श्रेणीबद्ध तथा प्रकीर्णक और इन्द्रको पर तो दक्षिणेन्द्र की आज्ञा होती है और उत्तर दिशा, वायव्य, ईशान विदिशाओं के श्रेणीबद्ध तथा प्रकीर्णक विमानों पर उत्तरेन्द्र की आज्ञा होती है। जिन विमानों पर दक्षिणेन्द्र की आज्ञा होती है उन विमानों के समुदाय को सौधर्म स्वर्ग और जिन पर उत्तरेन्द्र की आज्ञा होती है उन के समुदाय को ईशान स्वर्ग कहते हैं जिस प्रकार प्रायः यहाँ पर भी अपने स्वामी के नाम की अपेक्षा बहुत से नगर व ग्रामों के तत्सदृश नाम होते हैं। सनत्कुमार-माहेन्द्र आनत-प्राणत और आरण अच्युत इन युगलों में पूर्वोक्तवत् विधान जानना चाहिए और जिन-जिन कल्प युगलों में एक-एक ही इन्द्र है ऐसे जो ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर १, लातव कापिष्ठ २, शुक्र-महाशुक्र ३, और सतार—सहस्रार ४, इन चार युगलों में बसती की अपेक्षा से दो नाम हैं, इन्द्र की अपेक्षा नहीं है जिस प्रकार यहाँ पर नगर का एक स्वामी होते हुए बसतियों के अलग-अलग नाथ होते हैं। उनमें पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं के इकतीस पटलों के

चार हजार, चार सौ दो श्रेणीबद्ध विमान और इकतीस पटलो के इतने ही इन्द्रक विमान—दोनों के संकलन चार हजार, चार सौ दो को बत्तीस हजार परिमित विमान सख्या में से घटाने पर सत्ताईस हजार, पाच सौ, अठानवे अवशेष रहे वह ही प्रकीर्णक विमानों की सख्या है इसी प्रकार अन्य कल्पों में जानना चाहिए ।

आगे इन्द्रक आदि विमानों का विस्तार कहते हैं—

इन्द्रक विमान सर्व सख्यात योजन श्रेणी बद्ध समस्त असख्यात योजन और प्रकीर्णक विमान उभय प्रमाण वाले है अर्थात् कितने ही सख्यात योजन प्रमाण और कितने ही असख्यात योजन प्रमाण विस्तार वाले है । इसका खुलामा इस प्रकार है प्रत्येक कल्प के विमानों की जो सख्या है उस सख्या के पाचवें भाग प्रमाण सख्यात योजन विस्तार वाले और चार प्रमाण असख्यात योजन विस्तार वाले है । जैसे सौधर्म स्वर्ग में बत्तीस लाख विमान है तो बत्तीस लाख का पाचवाँ भाग छ. लाख, चालीस हजार, इतने तो सख्यात योजन विस्तार वाले और अवशेष चार भाग पच्चीस लाख साठ हजार विमान असख्यात योजन विस्तार वाले है । अन्य कल्पों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए । कल्पोपरि कल्पातीतो में अधो ग्रंथेयको में तीन, मध्यम ग्रंथेयक में अठारह, उपरिम ग्रंथेयक में सत्रह, नव अनुत्तरो में एक, पचानुत्तरो में एक विमान सख्यात योजन विस्तार वाला और अवशेष अमख्यात योजन विस्तार वाले है । आगे विमानों की भूमि की बाहुल्यता कहते हैं—

सौधर्म युगल के विमानों का तल अर्थात् भूमियों की मोटाई एक हजार एक सौ इक्कीस योजन, सनत्कुमार माहेन्द्र का एक हजार बाईस योजन, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर का नौ सौ तेईस योजन, लातव कापिष्ट का आठ सौ चौबीस योजन, शुक्र-महाशुक्र का सात सौ पच्चीस योजन, सतार सहस्त्रार का छह सौ छब्बीस योजन, आनत—प्राणत का पाच सौ सत्ताईस योजन, आरण अच्युत का भी पाँच सौ सत्ताईस योजन, अधोग्रंथेयक का चार सौ अठाईस योजन, मध्यम ग्रंथेयक का तीन सौ उनतीस योजन, उर्ध्वग्रंथेयक का दो सौ तीस योजन, नव अनुदिश का एक सौ इकतीस योजन और पचानुत्तर की एक सौ इकतीस योजन प्रमाण मोटी भूमि है । इन भूमियों के ऊपर ही नगर मंदिर आदि की रचना है । आगे सौधर्म ईशान के विमानों की रचना कहते हैं—सौधर्म ईशान के विमान कृष्ण, नील रक्त, पीत और श्वेत—ऐसे पाचों वर्णों के सनत्कुमार माहेन्द्र के कृष्ण कम चार वर्ण के ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि कल्प चतुष्टय के कृष्ण, नील वर्जित तीन वर्ण के शुक्र आदि कल्प चतुष्टय के कृष्ण, नील, रक्त वर्जित दो वर्ण के और अवशेष आनत आदि पचानुत्तर पर्यन्त सर्व विमान शुक्ल वर्ण के हैं । आगे विमानों के अधिष्ठान को कहते हैं—

सौधर्म युगल जल के, सनत्कुमार युगल पवन के, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि आठ कल्पों के विमान जल और पवन दोनों के और अवशेष आनत आदि पचानुत्तर पर्यन्त के सब विमान केवल आकाश के आधार पर स्थित है । आगे इन्द्र के निवास स्थान का वर्णन करते हैं—छह

युगल के छह स्थान, और अवशेष कल्प चतुष्टय का एक स्थान ऐसे सात स्थानों में अपने-अपने युगल के अन्तिम पटल के इन्द्रक विमान से लगते हुए श्रेणी बद्ध से अठारहवें श्रेणी बद्ध में तो सौधर्म युगल के युगलेन्द्र निवास करते हैं। अवशेष दो इन्द्र भी दो-दो श्रेणीबद्ध घटते हुए इसी प्रकार स्थित (जानने चाहिए)। इसका खुलासा इस प्रकार है कि सौधर्म युगल के अन्तिम पटल के इन्द्रक विमान से लगते हुए श्रेणीबद्ध से अठारहवें श्रेणीबद्ध में दक्षिण के दक्षिणेन्द्र सौधर्म और उत्तर के अठारहवें श्रेणीबद्ध में उत्तरेन्द्र ईशान निवास करता है। सनत्कुमार युगल के अन्तिम पटल के सोलहवें श्रेणीबद्ध में दक्षिण के दक्षिणेन्द्र सनत्कुमार और उत्तर के सोलहवें श्रेणीबद्ध में उत्तरेन्द्र माहेन्द्र निवास करता है। ब्रह्म युगल के अन्तिम पटल के चौदहवें दक्षिण श्रेणीबद्ध में ब्रह्मेन्द्र, लातव युगल के अन्तिम पटल के बारहवें उत्तरेन्द्र के श्रेणीबद्ध में लातवेन्द्र, शुक्र युगल के अन्तिम पटल के दशवें दक्षिण के श्रेणीबद्ध में शुक्रेन्द्र, सतार युगल के अन्तिम पटल के आठवें उत्तर श्रेणीबद्ध में सतारेन्द्र, आनत युगल के अन्तिम पटल के छठे दक्षिण श्रेणीबद्ध में आनतेन्द्र और उत्तर के छठे श्रेणीबद्ध में प्राणतेन्द्र, आरण युगल के अन्तिम पटल के छठे दक्षिण श्रेणीबद्ध में आरणेन्द्र और उत्तर के श्रेणीबद्ध में अच्युतेन्द्र निवास करता है। जो इन्द्र का नाम होता है वह ही उसके कल्प का नाम और जो कल्प का नाम होता है वह ही इन्द्र स्थित (इन्द्र के रहने के) विमान का नाम होता है। जैसे सौधर्मेन्द्र कल्प का नाम सौधर्म और उसके रहने के विमान का नाम सौधर्म विमान है—इसी प्रकार अन्यत्र जानना चाहिए। दक्षिण दिशास्थ इन्द्रों के विमानों के चारो पूर्वादि दिशाओं में रुचक, मदर, अशोक, वैडूर्य, रजत, अशोक, मृपत्कसार नाम के सात विमान और उत्तर दिशास्थ इन्द्रों के विमानों की पूर्व आदि चारो दिशाओं में रुचक मदर, अशोक और सप्तच्छद सज्ञक चार विमान होते हैं। सौधर्म स्वर्ग से लेकर सहस्रवार पर्यन्त के बारह कल्पों और आनत तथा आरण युगलों के देवों के मुकुटों में क्रम से—(१) सूर, (२) हिरण, (३) भैंसा, (४) माछला, (५) चकवा, (६) मेढ़क, (७) अश्व, (८) गज, (९) चन्द्रमा, (१०) सर्प, (११) षड्गी, (१२) छैला, (१३) बैल और, (१४) कल्प वृक्ष—ये चौदह चिन्ह होते हैं।

आगे इन्द्र के नगर के विस्तार और सस्थान तथा प्राकारादि के उदय आदि का वर्णन लिखते हैं—

इन्द्रों के नगर का विस्तार सौधर्म स्वर्ग में चौरासी हजार ईशान में अस्सी हजार, सनत्कुमार में बहत्तर हजार, माहेन्द्र में सत्तर हजार, ब्रह्मयुगल में साठ हजार, लातव युगल में पचास हजार, शुक्र युगल में चालीस हजार, सतार युगल में तीस हजार आनत आदि कल्प चतुष्टय में बीस हजार, योजन प्रमाण है। ये सब नगर सम चतुरस्र अर्थात् जितने लम्बे हैं उतने ही चौड़े-चौकोर हैं। और चारों तरफ प्राकार अर्थात् कोट है। सौधर्म युगल के प्राकार का गाघ (नीम) पचास योजन, विस्तार पचास योजन

और उदय तीन सौ योजन है। सनत्कुमार युगल के नगरों के प्राकार का गाध पच्चीस योजन विस्तार भी पच्चीस योजन और उदय अढ़ाई सौ योजन है। ब्रह्मयुगल के नगरों के प्राकार का गाध व विस्तार साढ़े बारह-बारह योजन और उदय दो सौ योजन है। लातव युगल के प्राकार का गाध व विस्तार सवा छह-छह योजन और उदय एक सौ पचास योजन है। शुक्र युगल के प्राकार का गाध व विस्तार चार योजन और उदय एक सौ बीस योजन है। सतार युगल के प्राकार का गाध व विस्तार तीन-तीन योजन और उदय सौ योजन है और आनत चतुष्क के प्राकार का गाध व विस्तार अढ़ाई-अढ़ाई योजन और उदय अस्सी योजन प्रमाण है सौधर्म युगल के इन्द्र नगरों के प्राकारों की प्रत्येक दिशा में चार-चार सौ गोपुर सौ योजन उदय और सौ योजन विस्तार वाले गोपुर अर्थात् दरवाजे हैं। सनत्कुमार युगल के इन्द्र नगरों के प्राकारों की प्रत्येक दिशा में तीन सौ योजन उदय और सौ योजन विस्तार वाले तीन सौ गोपुर अर्थात् दरवाजे हैं। ब्रह्म युगल के इन्द्र नगर के प्राकार के प्रत्येक दिशा में दो सौ योजन उदय और अस्सी योजन विस्तार वाले दो सौ गोपुर हैं। लातव युगल के इन्द्र नगर के प्राकार के प्रत्येक दिशा में एक सौ साठ योजन उदय और सत्तर योजन विस्तार वाले एक सौ साठ गोपुर हैं। शुक्र युगल के इन्द्र नगर के प्राकार के प्रत्येक दिशा में एक सौ चालीस योजन उदय और पचास योजन विस्तार वाले एक सौ चालीस गोपुर हैं। सतार युगल के इन्द्र स्थित नगर के प्राकार के दिशा-दिशा प्रति एक सौ बीस योजन उदय और चालीस योजन विस्तार वाले गोपुर हैं और आनत चतुष्क के इन्द्र स्थित नगरों के प्राकारों के दिशा-दिशा प्रति सौ योजन उदय और तीस योजन विस्तार वाले गोपुर हैं।

आगे सामानिक आदि देवों की सख्या कहते हैं.—

सौधर्म स्वर्ग में सामानिक चौरासी हजार, ईशान में अस्सी हजार, सनत्कुमार में बहत्तर हजार, माहेन्द्र में सत्तर हजार, ब्रह्म युगल में साठ हजार, लातव युगल में पचास हजार, शुक्र युगल में चालीस हजार, सतार युगल में तीस हजार और आनत आदि कल्प चतुष्क में बीस हजार सामानिक देव होते हैं। सामानिकों से चौगुणे अग्रक्षक होते हैं। वृषभ, घोड़ा रथ, गज, पयादे, गधर्व और नर्तकी ऐसे सात प्रकार आनीक हैं। प्रत्येक आनीक में सात-सात कक्ष हैं। वहाँ प्रथम कक्ष तो अपने-अपने सामानिक देवों के प्रमाण के समान है अर्थात् चौरासी हजार आदि जानना चाहिए और द्वितीय तृतीय आदि कक्षों में अन्तिम सप्तम कक्ष पर्यन्त प्रथम कक्ष से द्विगुण-द्विगुण वृषभ आदि आनीकों का प्रमाण जानना चाहिए। वृषभ आदि सेनाओं के क्रम में दागयष्टि, हरिदामा, मातलि, ऐरावत, वायु और अरिष्टयशा—ये छह तो पुरुष वेदी और नर्तकियों में नीलाजना स्त्री प्रधान अर्थात् महत्तर हैं। ये सौधर्म सनत्कुमार आदि दक्षिणेन्द्रों के सेना प्रधानों के नाम हैं।

ईशान माहेन्द्र आदि उत्तरेन्द्रों की सात प्रकार की सेना के क्रम से महादामष्टि, अमितगति, रथमंथन, पुष्पदन्त, सलघुपरक्वमणी और गीतरति—ये छह पुरुष वेदी और नर्तकियों में महासेना नामक स्त्री प्रधान अर्थात् महत्तर है।

आगे इन्द्रो के त्रिविध पारिषदों की संख्या कहते हैं—

सौधर्म स्वर्ग में अभ्यन्तर पारिषद बारह हजार, मध्यम पारिषद चौदह हजार और बाह्य पारिषद सोलह हजार है।

ईशानेन्द्र के अभ्यन्तर पारिषद दस हजार, मध्यम पारिषद बारह हजार और बाह्य पारिषद चौदह हजार हैं।

सन्तकुमारेन्द्र के अभ्यन्तर पारिषद आठ हजार, मध्यम पारिषद दस हजार और बाह्य पारिषद बारह हजार है।

माहेन्द्र के अभ्यन्तर पारिषद छह हजार, मध्यम पारिषद आठ हजार और बाह्य पारिषद दस हजार है।

ब्रह्म युगलेन्द्र के अभ्यन्तर पारिषद चार हजार, मध्यम पारिषद छह हजार और बाह्य पारिषद आठ हजार है।

लातव युगलेन्द्र के अभ्यन्तर पारिषद दो हजार, मध्यम पारिषद चार हजार और बाह्य पारिषद छह हजार है।

शुक्र युगलेन्द्र के अभ्यन्तर पारिषद एक हजार, मध्यम पारिषद दो हजार और बाह्य पारिषद चार हजार है।

सतार युगलेन्द्र के अभ्यन्तर पारिषद पांच सौ, मध्यम पारिषद एक हजार और बाह्य पारिषद दो हजार है।

आनत-प्राणत तथा आरण अच्युत युगलेन्द्र के अभ्यन्तर पारिषद अढ़ाई सौ, मध्यम पारिषद पांच सौ और बाह्य पारिषद एक-एक हजार हैं।

प्रथम जो इन्द्रो के नगरो का प्रमाण कहा है उन एक-एक नगर के पांच-पांच कोट है। आगे उन नगरो के कोटो का अन्तराल कहते हैं—

पहले दूसरे कोट के बीच अन्तराल तेरह लाख योजन, दूसरे तीसरे के बीच तरेसठ लाख योजन, तीसरे चौथे के बीच चौसठ लाख योजन और पांचवे के बीच चौरासी लाख योजन अन्तराल है। प्रथम अन्तराल में सेना के नायक अग्ररक्षक देव, दूसरे अन्तराल में तीन जाति के पारिषद देव, तीसरे अन्तराल में सामानिक देव और चौथे अन्तराल में वृष आदि के ऊपर आरुढ़ होने वाले आरोहक आभियोम्य और कित्विषक आदि अपने-अपने योग्य मन्दिरों में निवास करते हैं। उस पंचम कोट से पचास हजार योजन के अन्तराल पर जाकर चारों दिशाओ में महा आनन्दकारी चार नन्दन वन है। वे नन्दन वन पद्म द्रुह

समान पचास हजार योजन लम्बे और पाच सौ योजन चौड़े हैं। उन चारों वनों में अशोक, सप्तच्छद, चपक और ताम्र ये चार चैत्य वृक्ष हैं।

उन चैत्य वृक्षों के चारों पार्श्व भागों में पत्यकासन जिन प्रतिमा विराजमान हैं। उन्हें मेरा बारम्बार नमस्कार हो। उन वन खडों से बहुत से योजन परे पूर्वादि दिशाओं में साढ़े बारह लाख योजन प्रमाण विस्तार वाले सोम, यम, वरुण और कुबेर—इन चार लोकपालों के नगर हैं। उन लोकपालों के नगरों के निकटवर्ती आग्नेय आदि विदिशाओं में एक लक्ष योजन प्रमाण लम्बे चौड़े कामा, कामिनी पद्म गङ्गा और अलवूषा नाम की धारक चार गणिका महत्तरियों के नगर हैं। इसी प्रकार अन्य कल्पों की भी रचना जाननी चाहिए।

आगे देव तथा देवागनाओं के मन्दिरों की ऊँचाई, लम्बाई तथा चौड़ाई का प्रमाण कहते हैं:—सौधर्म युगल देवों के मन्दिरों का उदय छह सौ योजन, और देवियों के मन्दिरों का उदय पाच सौ योजन, सनत्कुमार युगल में देवों के मन्दिरों का उदय पाच सौ योजन और देवियों के मन्दिरों का उदय साढ़े चार सौ योजन, ब्रह्म युगल में देवों के मन्दिरों का उदय साढ़े चार सौ योजन और देवियों के मन्दिरों का उदय चार सौ योजन, लांतव युगल में देवों के मन्दिरों का उदय चार सौ योजन और देवियों के मन्दिरों का उदय साढ़े तीन सौ योजन और देवियों के विमान का उदय तीन सौ योजन, मतार युगल में देवों के मन्दिरों का उदय तीन सौ योजन और देवियों के विमान का उदय अढ़ाई सौ योजन, आनत आदि कल्प चतुष्क में देवों के मन्दिरों का उदय अढ़ाई सौ योजन और देवियों के विमान का उदय दो सौ योजन है। इनकी लम्बाई तथा चौड़ाई अपने-अपने विमान के उदय से पाचवे भाग लम्बाई तथा दसवे भाग का प्रमाण चौड़ाई होती है।

नव ग्रैवेयक के प्रथम त्रिक में देवों के मन्दिर का उदय दो सौ योजन, लम्बाई तीस योजन और चौड़ाई पन्द्रह योजन है। दूसरे त्रिक में देवों के मन्दिरों का उदय डेढ़ सौ योजन लम्बाई तीस योजन और चौड़ाई दस योजन है और तीसरे त्रिक में देवों के मन्दिरों का उदय शत योजन, लम्बाई बीस योजन और चौड़ाई दस योजन है।

नव अनुत्तर के देवों के विमान का उदय पच्चीस योजन, लम्बाई दस योजन और चौड़ाई पाच योजन है और सर्वार्थसिद्धि के देवों के मन्दिरों का उदय पच्चीस योजन, लम्बाई पच्चीस योजन और चौड़ाई अढ़ाई योजन है। आगे इन्द्रों की देवियों का प्रमाण कहते हैं—

दक्षिणेन्द्रों के शची, पद्मा, शिवा, श्यामा, कालिदी, सुलसा, अज्जुका और भानुनाम की धारक आठ हैं। उत्तरेन्द्रों के श्रीमती, रामा, सुसीमा, प्रभावती, जयसेना, सुषेणा, वसु-

मित्रा और वसुधरा नाम की धारक आठ-आठ महादेवी होती है। एक-एक महादेवी सम्बन्धी सौधर्म युगल में सोलह-सोलह हजार, सनत्कुमार युगल में आठ हजार, ब्रह्म युगल में चार हजार, लातव युगल में दो हजार, शुक्र युगल में एक हजार, सतार युगल में पाच सौ और आनत आदि चतुष्क में अठ्ठाई सौ परिवार देवी होती हैं। इन्द्रो की एक-एक महादेवी यदि विक्रिया शक्ति से नवीन शरीर धारण करे तो मूल शरीर सहित सौधर्म युगल की सोलह हजार, सनत्कुमार युगल की बत्तीस हजार, ब्रह्म युगल की चौंसठ हजार, लातव युगल की एक लाख अठ्ठाईस हजार, शुक्र युगल की दो लाख छप्पन हजार, सतार युगल की पाच लाख बारह हजार और आनत आदि कल्प चतुष्को की दस लाख, चौबीस हजार देवागनाओ का रूप धारण कर लेती है। परिवार देवियों में से जो देवागनायें इन्द्र को अति वल्लभ प्रिय होती है उन्हें वल्लभिका कहते हैं। ऐसी वल्लभिका देवागनायें सौधर्म युगलेन्द्रो के बत्तीस हजार, सनत्कुमार युगल में आठ हजार, ब्रह्म युगल में दो हजार, लातव युगल में पाच सौ, शुक्र युगल में दो सौ पचास, सतार युगल में एक सौ पच्चीस और आनतादि कल्प चतुष्क इन्द्रो के तरेसठ होती है। उन वल्लभिका देवियों के मन्दिर अपने-अपने इन्द्र मन्दिर से पूर्व दिशा में स्थित हैं और परिवार देवियों के मन्दिरों की अपने कल्प की ऊँचाई की अपेक्षा इनके मन्दिर बीस-बीस योजन अधिक उदय वाले हैं। अमरावती नामक इन्द्र का पुर है उसमें इन्द्र के रहने के मंदिर की ईशान विदिशा में सौ योजन लम्बा, पिचहत्तर योजन ऊँचा और पचास योजन चौड़ा सुधर्मा नामक आस्थान मंडप (सभास्थान) है। उस आस्थान मंडप के पूर्व, दक्षिण और उत्तर—इन तीन दिशाओं में सोलह योजन ऊँचे और आठ योजन चौड़े तीन द्वार हैं। उस स्थान मंडप के मध्य भाग में इन्द्रक सिंहासन है। उसके आगे अष्ट पट्ट आदि देवियों के सिंहासन हैं। उनमें बाह्य पूर्व आदि दिशाओं में सोम, यम, वरुण और कुबेर नामक लोकपालों के चार सिंहासन हैं। इन्द्रासन से आग्नेय तथा नैऋत्य दिशा में बारह हजार सोलह हजार, सोलह हजार, आदि सत्यक अभ्यन्तर, मध्य और बाह्य—इन तीन प्रकार पारिषद् देवों के नैऋत्य दिशा में ही तैत्तीस आसन त्रायस्त्रिंशत् देवों के, पश्चिम दिशा में आनीक महत्तर देवों के, वायव्य और ईशान दिशाओं में बयालीस-बयालीस हजार सामानिक देवों के और चारों दिशाओं में भगवत् देवों के भद्रासन हैं इस प्रकार सौधर्मन्द्र के एक एकदिश सबधी चौरासी हजार आसन समझने चाहिए। उस आस्थान मंडप के आगे एक-एक योजन व्यास रत्नमय वाला छत्तीस योजन ऊँचा पीठ सहित एक-एक कोश के समानान्तर वाली बारह धाराओं सयुक्त मानस्तम्भ है। उस मानस्तम्भ के पीछे छह योजन नोचे के और सवा छह योजन ऊपर के भाग को छोड़कर मध्य के चौबीस योजन के अन्तराल में रत्नमय शृङ्खलाओं से बंधे हुए एक कोश लम्बे और पाव कोश चौड़े करंडक अर्थात् पिटारे छीकैवत् लटके हुए हैं। उनमें तीर्थकर भगवान के उपभोग योग्य दिव्य, मनोहर वस्त्राभूषण आदि धरे रहते हैं। उन्हीं

करडको में से इन्द्र तीर्थकर भगवान के जन्म, राज्य, विवाह और तप कल्याणक के समय वस्त्र आभूषण आदि लाता है तथा भेजता है। ये वस्त्राभूषण तीर्थकर भगवान के ही भोग्य होते हैं, अन्य के नहीं ये देवकुमारों द्वारा रक्षणीय ज्यों के त्यों रखे रहते हैं। इस प्रकार के ये करडक सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार और माहेन्द्र—इन चार कल्पों में ही हैं अन्य में नहीं। यहाँ विशेष यह है कि सौधर्म कल्प स्थित मानस्तम्भ के करडकों में भरत क्षेत्र सम्बन्धी ईशान में ऐरावत सम्बन्धी, सनत्कुमार में पूर्व विदेह सम्बन्धी और माहेन्द्र में पश्चिम विदेह सम्बन्धी तीर्थकरों के वस्त्राभूषण रहते हैं।

आगे इन्द्र की उत्पत्ति ग्रह का स्वरूप कहते हैं—

उस मानस्तम्भ के निकट आठ योजन चौड़ा, इतना ही लम्बा और ऊँचा उपपाद ग्रह में दो रत्न शय्या है जिनमें इन्द्र का स्थान होता है। इसके ही उपपाद ग्रह के पास अनेक शिखरों सयुक्त जिन भगवान का बहुत सुन्दर मंदिर है। कल्पवासी देवागनाएँ सौधर्म, ईशान स्वर्ग में ही उत्पन्न होती हैं, अन्य कल्पों में नहीं। जिसमें केवल देवागनाओं का ही जन्म होता है ऐसे विमान सौधर्म में छह लाख, ईशान में चार लाख एवं समस्त दस लाख है। इन विमानों में देवागनाओं के उत्पन्न होने के अनन्तर वे जिन देवों की नियोगिनी होती हैं उन्हें ऊपर के कल्पवासी देव अपने-अपने स्थान पर ले जाते हैं। अवशेष सौधर्म के छब्बीस लाख और ईशान के चौबीस लाख विमान ऐसे हैं जिनमें देव देवागना दोनों ही मिश्र उत्पन्न होते हैं।

आगे देव देवागनाओं के प्रवीचार का वर्णन लिखते हैं—भवनवासी, व्यन्तर ज्योतिष्को में और सौधर्म तथा ईशान इन दो स्वर्गों के देवों में शरीर से काम सेवन होता है जैसे कि मनुष्यों आदि में होता है। अवशेष सनत्कुमार और माहेन्द्र—इन दो स्वर्गों के देव देवियों की कामवासना परस्पर अग स्पर्श करने से, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लातव और कापिष्ट—इन चार स्वर्गों में स्वाभाविक सुन्दरता और शृंगारयुक्त रूप आदि को देखने से, शुक्र, महाशुक्र, सतार और सहस्त्रार—इन चार स्वर्गों में प्रेम भरे, मधुर वचनालाप आदि से और आनत, प्राणत, आरण, तथा अच्युत—इन चारों स्वर्गों में परस्पर मन में स्मरण करने से ही कामवासना नष्ट हो जाती है। इन सोलह कल्पों से ऊपर नव ग्रैवेयक, नव अनुदिश और पचानुत्तरो में रहने वाले देव कामसेवन से रहित हैं अर्थात् इनके कामवासना होती ही नहीं। ये सदैव धर्म ध्यान में लीन रहते हैं।

आगे वैमानिक देवों की विक्रिया शक्ति और अवधिज्ञान का विषय क्षेत्र कहते हैं—

सौधर्म युगलवासी देव अवधि के द्वारा प्रथम भूमि पर्यन्त देखते हैं। सनत्कुमार युगलवासी देव दूसरी पृथ्वी तक, शुक्र और सतार युगल के देव चौथी भूमि तक, आनत

प्राणत, आरण तथा अच्युत कल्पवासी देव पाचवीं भूमि तक, ग्रैवेयक देव छठी भूमि तक, अनुत्तरवासी सातवीं भूमि तक और पचानुत्तरों के देव सप्तम भूमि से नीचे तनुवातबलय पर्यन्त किञ्चित् न्यून सम्पूर्ण लोक नाडी को अवधि द्वारा देखते हैं। विक्रिया शक्ति भी समस्त देवों के अपने-अपने अवधि क्षेत्र के समान होती है किन्तु विषयों की उत्कृष्ट वांछा के न होने से ऊपर-ऊपर के देवों में गमन करने की इच्छा कम होती है इन कल्पवासी देवों का अवधिक्षेत्र चौकोर किन्तु लम्बाई में अधिक और चौड़ाई में थोड़ा होता है और भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिषी के अवधि का क्षेत्र नीचे-नीचे कम और तिर्यक् रूप से अधिक होता है। शेष मनुष्य, तिर्यच और नारकी का अवधि क्षेत्र बराबर घनरूप होता है।

आगे वैमानिक देवों के जन्म-मरण का विरह काल कहते हैं, जितने काल पर्यन्त जहाँ किसी का जन्म न हो उसे जन्मान्तर और जितने काल पर्यन्त मरण न हो उसे भोगान्तर कहते हैं अतः दोनों का उत्कृष्ट काल सौधर्म में सात दिन, सनत्कुमार युगल में एक पक्ष, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लातव और कापिष्ठ-कल्प चतुष्को में एक मास, शुक्र, महा शुक्र, सतार और सह-स्त्रार में दो मास, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत में चार मास और शेष ग्रैवेयक आदि में चार मास होता है। इन्द्र, इन्द्र की महादेवी और लोकपाल के मरण के पश्चात् उत्कृष्ट विरहकाल छह मास और त्रायस्त्रित, अग रक्षक, सामानिक तथा पारिषद-इनका उत्कृष्ट विरहकाल चार मास जानना चाहिए।

आगे वैमानिक देवी का शरीर प्रमाण कहते हैं, सौधर्म युगल के देवों का शरीर सात हाथ, सनत्कुमार युगल के देवों का छह हाथ, ब्रह्मयुगल के देवों का साढ़े पाच हाथ, लातव युगल के देवों का पाँच हाथ, शुक्र-महाशुक्र का चार हाथ, सतार-सहस्त्रार के देवों का साढ़े तीन हाथ, आनत, प्राणत और आरण तथा अच्युत स्वर्ग के देवों का तीन हाथ नव ग्रैवेयक के प्रथम त्रिक के देवों का अठ्ठाई हाथ, दूसरे त्रिक के देवों का दो हाथ, तीसरे त्रिक के देवों का डेढ़ हाथ, नव अनुत्तर देवों का एक हाथ और पचानु दिशवासी देवों का भी एक हाथ शरीर है।

आगे वैमानिक देवों की आयु प्रमाण कहते हैं—सौधर्म ईशान कल्प के देवों की उत्कृष्ट आयु दो सागर सनत्कुमार माहेन्द्र के देवों की उत्कृष्ट आयु सात सागर, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के देवों की उत्कृष्ट आयु दश सागर, लातव कापिष्ठ के देवों की चौदह सागर-शुक्र महा-शुक्र के देवों की सोलह सागर, सतार और सहस्त्रार के देवों की अठारह सागर, आनत प्राणत के देवों की बीस सागर और आरण अच्युत कल्प के देवों की बाईस सागर उत्कृष्ट आयु है। इससे आगे नवग्रैवेयको में एक-एक सागर अधिक आयु होती है, नवअनुदिशों में और पचानुत्तर विमानों में एक-एक सागर बढ़ती आयु है अर्थात् प्रथम ग्रैवेयक में तेईस सागर दूसरे ग्रैवेयक में चौबीस सागर, तीसरे ग्रैवेयक में पच्चीस सागर, चौथे ग्रैवेयक में छब्बीस सागर, पाचवें

में सत्ताईस सागर, छठे में अठाईस सागर, सातवें में उनतीस सागर, आठवें में तीस सागर, नवमें में इकतीस सागर नवअनुदिशो में बत्तीस सागर और विजय, वैजयत, जयत, अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि इन पाच विमानो में तेतीस सागर आयु है। आगे पूर्वोक्त विमानो में जघन्य आयु कहते हैं- सौधर्म ईशान स्वर्ग में जघन्यायु एक पत्य है सौधर्म युगल से आगे-आगे पहले पहले युगल की उत्कृष्ट आयु अगले-अगले युगलो में जघन्य है जैसे सौधर्म युगल में उत्कृष्ट आयु दो सागर है तो यही दो सागर आयु सनत्कुमार युगल में जघन्य है और सनत्कुमार युगल की सात सागर उत्कृष्टायु ब्रह्मब्रह्मोत्तर के जघन्य है इसी प्रकार अन्य कल्पो में जानना चाहिए।

आचार्यवर्य श्री उमास्वामी कृत तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशास्त्र में जो सहस्रार पर्यन्त के देवों की आयु कुछ-कुछ अधिक कही है वह घातायुष्क की अपेक्षा कही है। यदि कोई घातायुष्क सम्यग्दृष्टी सहस्रार पर्यन्त के युगलो में उत्पन्न हो तो उसकी अपने-अपने स्वर्ग की पूर्वोक्त उत्कृष्ट आयु से अन्तर्मुहूर्त कम आधे सागर की आयु अधिक हो जाती है जैसे सौधर्म और ईशान स्वर्ग में दो सागर की उत्कृष्ट आयु है और यदि वहाँ घातायुष्क सम्यग्दृष्टि उत्पन्न हो तो उसकी अन्तर्मुहूर्त कम अर्ध सागर की आयु हो सकती है। इसी तरह घातायुष्क मिथ्यादृष्टि की पत्य के असख्यातवे भाग प्रमाण आयु हो सकती है परन्तु यह अधिकता सौधर्म युगल में सत्तर युगल पर्यन्त के छह युगलो में ही है अन्य में नहीं है क्योंकि आगे के विमानो में घातायुष्क वाले जीव उत्पन्न नहीं होते।

भावार्थ—जो पहले आयुबध किया था उसको पश्चात् परिणामो के निमित्त से घटाकर अल्प कर देना घातायुष्क है। वह घातायुष्क दो प्रकार का है—एक अपवर्तन घात, दूसरा कदलीघात। उदय प्राप्त वर्तमान आयु के कम करने को अपवर्तनघात और उद्दीयमान आयु के घटाने को कदलीघात कहते हैं। कदलीघात तो यहाँ सम्भव नहीं इसीलिए यहाँ अपवर्तन घात का ही ग्रहण किया है सो ऐसा घातायुष्क सम्यग्दृष्टि जीव व्यतर व ज्योतिषी देवो में उत्पन्न हो तो आध पत्य और भवनवासी तथा वैमानिको में हो तो अन्तर्मुहूर्त कम आध सागर पूर्वोक्त उत्कृष्टायु से अधिक आयु वाला होता है और इसी प्रकार घातायुष्क मिथ्यादृष्टि हो तो उसके भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिको में सर्वत्र पूर्वोक्त उत्कृष्ट आयु के प्रमाण से पत्य के असख्यातवे भाग प्रमाण आयु बढ़ जाती है।

आगे कल्पवासी देवागनाओ की आयु कहते हैं—

सौधर्म द्विक की देवागनाओ की जघन्य आयु साधिक एक पत्य और उत्कृष्ट आयु क्रमशः सोलहों स्वर्गों में—पाच, सात, नव, ग्यारह, तेरह, पन्द्रह, सत्रह, उन्नीस, इक्कीस, तेईस, पच्चीस, सताईस, उनत्तीस, चौतीस, इकतालीस, अड़तालीस, और पचपन पत्य प्रमाण है।

आगे देवों के उच्छ्वास और आहार के समय का प्रमाण कहते हैं—जहाँ जिस जिस कल्प में जितने-जितने सागर प्रमाण आयु कही है उतने-उतने पक्ष बीतने पर उच्छ्वास और उतने ही हजार वर्ष बीतने पर मानसिक आहार होता है। जैसे सौषर्मद्विक में आयु दो सागर है वहाँ दो पक्ष के अंतराल से उच्छ्वास और दो हजार वर्ष के अन्तराल से आहार होता है इसी प्रकार अन्य कल्पों में जानना चाहिए।

आगे लौकातिक देवों का वर्णन लिखते हैं—

जो पाचवे ब्रह्मस्वर्ग के अन्त में रहते हैं वे लौकातिक देव हैं। ये लौकान्तिक देव मनुष्य का एक भव धारण करके तद्भव से ही मोक्षगामी होते हैं। इस कारण जिनके लोक का अर्थात् ससार का अन्त होने वाला है उन्हें लौकान्तिक देव कहते हैं। ये लौकान्तिक देव कुल भेद करके (१) सारस्वत, (२) आदित्य, (३) वह्नि, (४) अरुण, (५) गदंतोय, (६) तुषित, (७) अवावाध, और (८) अरिष्ट,—ऐसे आठ प्रकार हैं और क्रमशः सख्या में (१) सात सौ सात, (२) सात सौ सात, (३) सात हजार सात, (४) सात हजार सात, (५) नव हजार नव, (६) नव हजार नव, (७) ग्यारह हजार ग्यारह और (८) ग्यारह हजार ग्यारह है। इनमें से सारस्वत आदि सात प्रकार के देव तो ईशान आदि सात दिशा विदिशाओं के प्रकीर्णक विमानों में और अरिष्ट नामक देव उत्तरदिशा के श्रेणीबद्ध विमानों में रहते हैं। इनकी सज्ञा के सदृश ही इनके विमानों के नाम हैं।

आगे सारस्वत आदि अष्टविध देवों के एक-एक अन्तराल में रहने वाले जो सोलह उपकुल हैं उनके नाम और सख्या कहते हैं—सारस्वत आदि देवों के अन्तराल में स्थित जो देव हैं वे (१) अग्न्याभ, (२) सूर्याभ, (३) चन्द्राभ, (४) सत्याभ, (५) श्रेयस्कर, (६) क्षेभकर, (७) वृषभेष्ट, (८) कामधर, (९) निर्माणरजा, (१०) दिगतरक्षित, (११) आत्मरक्षित, (१२) सर्वरक्षित, (१३) महत, (१४) वसु, (१५) अश्व, और (१६) विश्व—ऐसे सोलह प्रकार के हैं और क्रमशः सख्या में (१) सात हजार सात, (२) नव हजार नव, (३) ग्यारह हजार ग्यारह, (४) तेरह हजार तेरह, (५) पन्द्रह हजार पन्द्रह, (६) सत्रह हजार सत्रह, (७) उन्नीस हजार उन्नीस, (८) इक्कीस हजार इक्कीस, (९) तेईस हजार तेईस, (१०) पच्चीस हजार पच्चीस, (११) सत्ताईस हजार सत्ताईस, (१२) उनतीस हजार उनतीस, (१३) इकतीस हजार इकतीस, (१४) तेनीस हजार तेनीस, (१५) पेंतीस हजार पेंतीस, और (१६) सेंतीस हजार सेंतीस है। इन कुलों के युगल क्रमशः सारस्वत आदि देवों के आठ अन्तरालों में रहते हैं जैसे सारस्वत और आदित्य विमानों के बीच अग्न्याभ, सूर्याभ और आदित्य तथा वह्नि के बीच चन्द्राभ और सत्याभ के विमान हैं। इसी प्रकार अन्य अन्तरालों में भी दो-दो कुलों के विमान जानने चाहिए। ये सब लौकान्तिक देव परस्पर हीनाधिक्यता रहित (सब समान) विषयो से विरक्त, ब्रह्मचारी, ग्यारह अग

एवं चौदह पूर्व के जाता उदासीन और अनित्य आदि द्वादश अनुप्रेक्षाओं के चितवन में निमग्न रहते हैं। इसी कारण देवों में ऋषियों के समान होने से इन्हे ऋषिदेव भी कहते हैं। अवशेष इन्द्र आदि देवों द्वारा पूज्य होते हैं। ये देव तीर्थकर भगवान के तपकल्याणक के आदि में ही आते हैं। तपकल्याणक के सिवाय अन्य उत्पवों में नहीं आते हैं। इन समस्त ब्रह्मस्वर्ग के अन्त में रहने वाले लोकांतिक देवों का शरीर प्रमाण साढ़े पाच हाथ और आयु आठ सागर की होती है। लोकान्तिक देवों में जघन्य आयु नहीं होती है। इतना विशेष है कि अरिष्ट जाति के देवों की आयु नव सागर प्रमाण है।

इति कल्पातीत देव वर्णनम् ।

इस प्रकार कल्पतीतो का वर्णन करके आगे क्रम प्राप्ति सिद्ध क्षेत्र का वर्णन करते हैं—

पचानुत्तर विमानों से बारह योजन ऊपर एक राजू चौड़ी सात राजू लंबी और आठ योजन मोटी उज्ज्वल वर्ण अष्टम ईषत्प्राग्भार नाम की अष्टम पृथ्वी है। उस ईषत्प्राग्भार नाम की अष्टम पृथ्वी के मध्य रुगामयि (चान्दो के समान श्वेत) छत्र के आकार की मनुष्य क्षेत्र के समान पंतालोंस लात्र योजन व्यास वाला सिद्ध क्षेत्र है। उस भूमि की मोटाई मध्य में आठ योजन है, पर किनारों पर घटते-घटते क्रमशः कम होती गई है।

अथ श्री श्रीपाल चरित्र लिख्यते—

इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अगदेश के अन्नगंत चम्पापुर नामक एक मनोहर नगर था। जिस समय की यह कथा है उस समय उसके राजा अरिदमन थे। इनके छोटे भाई का नाम वीरदमन था। अरिदमन धर्मज्ञ, नीतिपरायण, प्रजाहितैषी और जिन भगवान के सच्चे भक्त थे। इनकी रानी का नाम कुन्दप्रभा था। कुन्दप्रभा पुष्प के समान उज्ज्वल गुणों से पूरित, सच्चरित्रा, पतिभक्ति परायणा और धर्मात्मा थी। राजा का भी इन पर अत्यन्त प्रेम था। इस दम्पति के पूर्वोपाजित पुण्योदय से प्राप्त हुई राज्य लक्ष्मी को भोगते हुए परमानन्द और उत्सव के साथ दिन व्यतीत होते थे। एक दिन कुन्दप्रभा अपने शयनागार में कोमल शय्या पर सुखपूर्वक सोई हुए थी कि उसने रात्रि के पश्चिम पहर में पुत्र रत्न के सूचक सुवर्णमय विशाल पर्वत और कल्पवृक्ष देखे और तत्समय ही स्वर्ग से एक देव चयकर रानी के गर्भ में आया। स्वप्न देखकर कुन्दप्रभा जागृत हो गई।

थोड़े समय में प्रातःकाल हुआ। दिनकर के प्रताप से अंधकार का नाश हो गया जैसे सम्यग्दर्शन के प्रादुर्भूत होने पर अज्ञानांधकार का नाश हो जाता है। तब वह कोमल तन्वी सुशीला रानी प्रातःकाल सम्बन्धी शरीर आदि की नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर मद-मद गति से पति के समीप गई। राजा ने प्रिया को आते हुए देखकर अर्द्धासन छोड़ दिया। कुन्द प्रभा पति को योग्य विनयपूर्वक नमस्कार करके बैठी और रात्रि में आए हुए स्वप्नों को मधुरालाप से कहने लगी। सुनकर राजा ने उनके फल के सम्बन्ध में कहा—प्रिये! ये सब स्वप्न तुमने बहुत ही उत्तम और आनन्ददायक देखे हैं। इनके देखने से सूचित होता है कि तुम्हारे महा तेजस्वी, धीर, वीर, सकल उत्तमोत्तम गुणनिधान और चर्मशरीर पुत्र रत्न होगा। सुवर्णमय विशाल पर्वत का देखना सूचित करता है कि वह बड़ा पराक्रमी, साहसी, गम्भीर, प्रतापी, सबसे प्रधान क्षत्रिय वीर तथा सुवर्णसम वर्ण का धारक होगा। कल्पवृक्ष देखने से विदित होता है कि वह बहुत ही उदार चित्त, दीनजन प्रतिपालक, महादानी और धर्म का धारी होगा। तात्पर्य यह है कि तेरे गर्भ से अखिल गुण सम्पन्न और तद्भव मोक्षगामी पुत्ररत्न प्रसव होगा।' इस प्रकार अपने पति द्वारा स्वप्न का फल सुनकर कुन्द-प्रभा को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। ठीक भी है—'पुत्र प्राप्ति से किसे प्रसन्नता नहीं होती।'

अथानन्तर आज से ये दोनों (दंपति) अपना समय जिनपूजन, अभिषेक, पात्रदान आदि पूण्य कर्मों में अधिकतर व्यतीत करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार आनन्द उत्तम के साथ दस मास बीतने पर कुन्द प्रभा ने शुभ लग्न और शुभ दिन में शुभ लक्षणों से युक्त सुन्दर पुत्र रत्न प्रसव किया। उसके जन्म लेते ही दुर्जनो व शत्रुओं के घर में उत्पात और स्वजन तथा सज्जनों के आनन्द की सीमा नहीं रही। महाराज अरिदमन ने पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में बहुत उत्सव किया, दान दिया और पूजा प्रभावना की। निमित्त-ज्ञानियों को बुलवाकर लग्न कुण्डली आदि बनवाई गई और तदनुसार ही उसका नाम श्रीपाल रख दिया गया। बालक दिनोदिन शुक्ल द्वितीया के चन्द्रमा की तरह बढ़ने लगा। राजा-रानी बड़े लाड़-प्यार से पुत्र का पालन करने लगे। जब श्रीपाल आठ वर्ष के हुए तब इनका मूजी बधन तथा उपनयन संस्कार किया गया और विद्याध्ययन काल तक अखण्ड ब्रह्मचर्य व्रत देकर इनके पिता ने इन्हें पढ़ाने के लिए ग्रहस्थाचार्य को सौंप दिया। इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी और दूसरे इन पर गुरु की कृपा हो गई। इससे ये थोड़े ही वर्षों में पढ़ लिखकर अच्छे विद्वान बन गए कितने ही विषयों में इनकी अरोक गति हो गई। गुरुसेवा रूपी नाव द्वारा इन्होंने शास्त्र रूपी समुद्र का बहुत-सा भाग पार कर लिया। तब गुरु की आज्ञा लेकर माता-पिता के समीप आकर उनका योग्य विनयपूर्वक नमस्कार किया। माता-पिता ने भी पुत्र को विद्यालकृत, जानकर शुभाशीर्वाद दिया। अब श्रीपाल कुमार नित्यप्रति राज्य सभा में जाने लगे और राज्य कार्यों में विचार करने लगे।

एक दिन की बात है कि महाराज अरिदमन अपनी सभा में बैठे हुए थे कि इतने में श्रीपाल कुमार भी वहाँ आए और योग्य विनय करके बैठ गए। उस समय राजा ने अपनी वृद्धावस्था और श्रीपाल की योग्यता पर विचार कर इनको राजनीतिक कर देने का निश्चय कर लिया और शुभ लगन में पुत्र को सब राज्य-भार सौंपकर आप एकांत स्थान में धर्म ध्यान पूर्वक कालक्षण करने लगे। कुछ समय के अनन्तर राजा परलोकगामी हुए जिससे राजा श्रीपाल इनके काका वीरदमन और माता कुन्दप्रभा आदि समस्त स्वजन व पुरजनो को अत्यन्त क्लेश पहुँचा पर उसे दूर करने के लिए प्रतिकार ही क्या हो सकता था ? कर्मों की विचित्रता पर ध्यान देकर सबको सतोष करना पड़ा। राजा श्रीपाल अपने पिता की मृत्यु सम्बन्धी क्रिया कर चुकने के अनन्तर पुनः राज्यकार्य में दत्तचित्त हुए। प्रजा को उनके शासन की जैसी आशा थी श्रीपाल ने उससे भी बढ़कर धर्मज्ञता, नीति और प्रजा प्रेम दिखाया। प्रजा को सुखी बनाने में उन्होंने किसी बात की कमी न रखी। इस प्रकार नीतिपूर्वक अपने पुण्य का फल भोगते हुए वे मुख से समय बिताने लगे। जिस समय श्रीपाल सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे और प्रजा का न्याय तथा नीति से पालन करते थे उस समय उनका ऐश्वर्य दुष्ट कर्म से सहन नहीं हुआ अर्थात् श्रीपाल जैसे कामदेव के शरीर में कुष्ठ (कोढ़) रोग हो गया। सारा शरीर गलने लगा और शरीर में पीप, रुधिर आदि बहने लगा। समस्त शरीर में असह्य व्यथा होने लगी। यह अवस्था एक राजा श्रीपाल की ही नहीं थी किन्तु उनके निकटवर्ती सात सौ वीरों का भी यही हाल था। मंत्री सेनापति तथा अग्रक्षकों का सबका एक-सा हाल था। प्रजागण राजा श्रीपाल और उनके समीपवर्ती लोगों की यह अवस्था देखकर अत्यन्त दुःखी थे। दूसरे इनके शरीर को छूती हुई जिस और पवन चली जाती थी उस तरफ के मनुष्य इनकी शरीर की दुर्गन्ध से अति व्याकुल और कितने ही इस रोग के ग्राम बन जाते थे। इस बात से भी प्रजा अत्यन्त दुःखी थी परन्तु सब मनुष्य राजा से यह बात कहने में सकुचाने थे अतएव कितने ही मनुष्य तो अपने-अपने घरों को छोड़कर बाहर चले गए और कितने ही बाहर जाना का उद्यम करने लगे। जब प्रजा के नगर छोड़कर चले जाने का वृत्त शहर के गण्यमान्य पुरुषों के द्वारा श्रीपाल के काका वीरदमन को मामूल हुआ तो उन्होंने तत्काल ही श्रीपाल कुमार के पास जाकर अति ही नम्र और विनीत वचनों से प्रजा की सब दुःख भरी कहानी कह सुनाई। तब राजा प्रजा के दुःख को सुनकर बहुत व्याकुल हुए और प्रजा को इस दुःख से निवृत्त करने का अपने काका वीरदमन से प्रतिकार पूछने लगे। वीरदमन बोले—राजन् ! यद्यपि मुझे कहने में सकोच होता है परन्तु आपने मुझसे पूछा है अतएव प्रजा के और आपके हित के लिए जो उपाय मुझे सूझा है उसे कहता हूँ एकआशा है कि आप उस पर पूर्णतया विचार कर कार्य करेंगे वह उपाय यह है कि यावत् आपके शरीर में असाता वेदनीय के उदय जनित व्याधि वेदना

का सद्भाव है तावत् यह राज्य कार्य किसी योग्य पुरुष के आधीन कर नगर के बाह्य उद्यान में निवास करें। जब साता वेदनीय कर्म का उदय आ जाय अर्थात् यह कुष्ठ रोग मिट जाए तब पुनः आकर राज्य कार्य सम्हाल लेवे।'

वीरदमन की यह बात सुनकर श्रीपाल ने निष्कपट होकर कहा—'मुझे यह तुम्हारी सम्मति सब तरह से स्वीकार है एवं मेरा भी यही विचार है। अतएव जब तक मेरे असाता कर्म का उदय है तावत् मैं राज्य का भार आप ही को देता हूँ क्योंकि इस समय राज्य का कार्य सम्हाल लेने के योग्य आप ही हैं। रोगमुक्त होने पर मैं पुनः आकर राज्य सम्हाल लूँगा। तब तक इस राज्य के आप ही अधिकारी हैं इसीलिये मेरे वापिस आने तक प्रजा का न्याय और नीतिपूर्वक पालन-पोषण करते रहना और माता कुन्दप्रभा आदि की भी पूर्ण रूप से रक्षा करना।'

इतना कहकर राजा श्रीपाल अपने सात सौ वीरो को साथ लेकर नगर से बहुत दूर बाह्य उद्यान में जाकर रहने लगे।

आगे इसी कथा में सम्बन्ध रखने वाला मैनामुन्दरी का वृत्तान्त प्रसंग बनाने के लिए लिखते हैं—इसी आर्यखंड में मालव देश के अन्तर्गत उज्जैन नाम की प्रसिद्ध और सुन्दर नगरी है। उस समय उस नगरी में राजा पदुपाल शासन करते थे। इनके निपुण सुन्दरी आदि को लेकर एक से एक मुन्दर अनेक गनिया थी। सो निपुणमुन्दरी के गर्भ से दो कन्याये हुई। एक का नाम सुरसुन्दरी और दूसरी का नाम मैनामुन्दरी था। सुरसुन्दरी जब यौवन सम्पन्न हुई तब एक समय राजा पदुपाल ने सुरसुन्दरी से पूछा - 'हे पुत्री ! तेरा विवाह कहा और किसके साथ होना चाहिए और तुझे कौन-सा वर पसन्द है सो स्पष्ट कह दे।' तब सुरसुन्दरी बोली—'मुझको तो कौशाम्बी नगरी के राजा का पुत्र हरिवाहन पसन्द है क्योंकि वह ही सब गुण सम्पन्न, रूपवान और बलवान मालूम होता है। अतएव मेरा उस ही के साथ सम्बन्ध हो जाना चाहिए।' पुत्री की यह आकांक्षा सुनकर महाराजा पदुपाल ने शुभ मूर्त में पुत्री का यथेच्छित वर के साथ बड़े समारोहपूर्वक पाणिग्रहण करा दिया।

अथानन्तर एक दिन जब छोटी पुत्री मैनामुन्दरी चैत्यालय से भगवान आदीश्वर स्वामी की पूजा कर भगवान के अभिषेक का जल लिए हुए पिता के पास आई तब राजा ने 'आधो, आधो ऐसा कहकर बैठने के लिये सकेत दिया। तब मैनामुन्दरी विनय सहित भेट स्वरूप राजा के सन्मुख गन्धोदक रखकर यथायोग्य स्थान पर बैठ गई। राजा ने गन्धोदक सहर्ष मस्तक पर चढ़ाया और पुत्री को भक्तियुक्त देखकर अति ही प्रेम पूर्वक मधुरालाप से कहने लगा—'हे पुत्री ! तू अपने मन के अनुसार रूपवान, पराक्रमी वर जो तुझे पसन्द हो सो आज मुझ से कह। सुरसुन्दरी के समान तेरा लग्न भी मैं तेरे इच्छित वर के साथ कर दूँगा।' पिता (राजा पदुपाल) ता यह वचन मैनामुन्दरी के

हृदय में वज्र जैसा धाव कर गया। वह सुनकर चुप हो गई। अपने पिता को इस बात का कुछ भी उत्तर न देकर मन ही मन में सोचने लगी कि पिताजी ने लज्जा शून्य ऐसे निष्ठुर वचन क्यों कहे? क्या कुलीन कन्याएँ कभी मुँह से वर मागती हैं? सुशील कन्याएँ तो स्वप्न में भी ऐसा सकल्प नहीं करती—इत्यादि विचारों में निमग्न हुई पुत्री लज्जा के मारे अधो-मुख करके नीचे की ओर देखती रही तब भी राजा ने इसका हादिक भाव नहीं समझा और पुनः दूसरी तीसरी बार इसी बात को पूछने लगे। अन्त में मैना सुन्दरी ने जब पिता का इसी बात पर विशेष आग्रह देखा तो वह लाचार होकर बोली—

“तात, वचन सुन मम अबै, मन में देख विचार, ।

मुख से वर मागे नहीं, जे कुलवन्ति कुमारि ।”

अर्थ है पिता ! पुत्री के सन्मुख आपको ऐसे लज्जाशून्य वचन नहीं कहने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देना हम कुलीन कन्याओं का धर्म नहीं है क्योंकि उच्च वंश की कन्याएँ अविवाहित रहना स्वीकार करती हैं परन्तु कभी भी अपने मुख से वर नहीं मागती। माता-पिता आदि स्वजन वा गुरुजन जिसके साथ व्याह्र देते हैं वह ही वर उनके लिए कामदेव के समान रूपवान और कुबेर के समान धनी होता है चाहे वह ऋणी हो, रक हो, धनी हो, रोगी हो, निरोगी हो, असुन्दर हो, सुन्दर हो, कुरूप हो, सुरूप हो, मूर्ख हो, पंडित हो, गुणहीन हो तथा सर्व गुण सम्पन्न हो परन्तु कुलीन वंशज कन्याओं के लिए वही वर उपादेय अर्थात् ग्रहण योग्य होता है। दूसरे यह सब बात भाग्य में होती है। आपके कहने और करने से ही क्या? क्योंकि जैसा जिसका सम्बन्ध होता है वैसा इष्ट अनिष्ट वस्तुओं का संयोग कर्म वश स्वयमेव ही आकर मिल जाता है इसीलिए “हे पिता जी ! आपको अधिकार है चाहे जिसके साथ आप मेरा व्याह्र कर दीजिए ।”

पुत्री के ऐसे वचन सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और मन ही मन में क्रोध से विह्वल होकर चित्त में ठान लिया कि ‘पुत्री जो मेरे घर में उत्तमोत्तम भोगोपभोगों को भोगती हुई सबको निज कर्मादय प्राप्त वतलाकर मेरे उपकार का लोप करते हुए इतने गर्व से युक्त वचन कहती हैं अतएव मुझे भी अब इसके कर्म की परीक्षा करनी है। मैं भी अब इसे हीनवर के साथ व्याह्रंगा। देखू इसका कर्म क्या करता है?’—ऐसा विचार कर कुछ समय पश्चात् महाराज पदुपाल मंत्रियों को साथ लेकर हीनवर की खोज करने के लिए निकले सो चलते-चलते उसी वन में जा पहुँचे जहाँ महाराज श्रीपाल अपने सात सौ वीरों सहित पूर्वो-पाजित अशुभ कर्म का फल भोग रहे थे। श्रीपाल राजा पदुपाल को अपने पास आते हुए देखकर निजासन से उठ खड़े हुए और यथा योग्य स्वागत करके कुशल प्रश्न के अनन्तर अपने पास तक आने का कारण पूछने लगे। राजा पदुपाल ने कहा—‘मैं तो बन क्रीडा के लिए निकल आया हूँ। आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ और किस कारण नगर बसाया है?’

यह सुनकर राजा श्रीपाल ने अपना आद्योपात सब वृत्तांत कह सुनाया । सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला—‘मैं तुमसे बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ जो तुम्हें इच्छित हो सो मागो, मैं देने को तत्पर हूँ ।’

श्रीपाल ने अवसर देखकर कहा—‘राजन् । यदि आपकी मुझ पर सन्तुष्टता है और आग्रह पूर्वक वर देना ही चाहते हैं तो आग्र अपनी पुत्री मैनासुन्दरी मुझे दे दीजिए ।’ श्रीपाल के वचन सुनकर पटुपाल को एक बार तो कुछ क्रोध आया परन्तु साथ ही मैनासुन्दरी के वाक्यों का स्मरण कर शांत होकर सहर्ष बोले—‘अरे कुण्टी राय ! मैंने तुझको अपनी लघु पुत्री प्रदान की । तू अब अपने सखाओं सहित मेरे साथ चल और मैना सुन्दरी का सहर्ष वरण कर जिससे तुम्हारी मनो कामना पूर्ण हो ।’

श्रीपाल ने हर्षित होकर राजा के वचनों को सादर स्वीकार कर लिया और उनके साथ चलने को तत्पर हो गए । महाराज पटुपाल ने कुण्टी श्रीपाल को सात सौ बीरो सहित लेकर अपने नगर की ओर प्रयाण किया । वहाँ से चलकर जब कुछ समय के अनन्तर नगर के निकट पहुँचे तो श्रीपाल को उनके सात सौ सखाओं सहित पुर के बाहर उद्यान में डेरा देकर आप स्वयं मन्त्रियों सहित नगर में प्रवेश किया और पुत्री के निकट जाकर बोला—‘पुत्री ! अब भी तू कह दे कि तुझे कौन-सा वर पसन्द है ? मैं तेरा भी सुरसुन्दरी वत् इच्छित वर के साथ विवाह कर दूँगा । अपने अभीष्ट को निस्संकोच होकर प्रगट कर दे ? पिता के ऐसे वचनों को सुनकर मैनासुन्दरी ने उत्तर में कहा—‘पिता जी ! बारम्बार पिष्ट पेपण (पिसे हुए को पीसने) से क्या लाभ ? मैं प्रथम ही आपसे निवेदन कर चुकी हूँ कि कुलीन कन्याएँ कभी निजमुख से वर नहीं मागती । माता-पिता तथा गुरुजन जिसको योग्य वर समझ लेते हैं वही उनको स्वीकृत होता है । अतएव मुझको भी आपका वचन स्वीकार होगा ।’

पुत्री के ऐसे वचन सुनकर राजा को सतोष नहीं हुआ तब बोले—‘हे पुत्री ! मैंने तेरे लिए कुण्टी वर योग्य समझा है ।’

वह बोली—‘वह वर मुझे स्वीकार है । इस भव में तो वही कुण्ठीराय मेरा स्वामी होगा । अन्य सब आपके (पिता के) समान हैं ।’

यद्यपि ये वचन मैना सुन्दरी ने अपने हार्दिक सद्भावों से कहे थे परन्तु राजा को नहीं रुचे । वह बोले—‘हे पुत्री ! तू बहुत हठीली है और विचार शून्य है । अब भी अपनी हठ छोड़ दे ।’ परन्तु मैनासुन्दरी अपने हार्दिक भावों से श्रीपाल को ही अपना जीवनेश समझ चुकी थी अतएव वह कहने लगी—‘पिता जी ! कर्म की गति विचित्र है । जब अशुभ कर्म का उदय आता है तब इष्ट रूप सामग्री अनिष्ट रूप हो जाती और जब शुभ कर्म का उदय होता है तो वही अनिष्ट रूप सामग्री इष्ट रूप परिणम जाती है । क्षणमात्र में कुबेर

से धनी निर्धन, कामदेव के समान रूपवान् कुरूप, स्वस्थ से रोगी, निर्धन से धनी, कुरूप से रूपवान् और रोगग्रस्त से रोग मुक्त हो जाते हैं इसीलिए अब जो कुछ होना था सो हो चुका । अब इसमें कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।'

जब राजा ने देखा कि पुत्री को भी अब जिद्द हो गई है तब उन्होंने तत्काल ही एक ज्योतिर्विद् पंडित को बुलाया और उसने विवाह का उत्तम मुहूर्त पूछने लगे । तब ज्योतिषी ने लगन विचार कर कहा— 'नरनाथ ! आज का मुहूर्त अति उत्तम है क्योंकि सूर्य, चन्द्र और गुरु तीनों वर तथा कन्या के लिए बहुत ही अच्छे हैं, फिर ऐसा उत्तम मुहूर्त बीस वर्ष तक भी नहीं बनेगा ।'

राजा ऐसा उत्तम और निकट मुहूर्त सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और विवाह का आयोजन करते लगे । तब मंत्री, पुरोहित, स्वजन तथा कुटुम्बी जनों ने मैनासुन्दरी को कुण्डि के साथ देने से बहुत रोका परन्तु राजा ने सबको तिरस्कृत कर अपने हठ तथा मिथ्याभिमान के वश होकर उसी दिन मैनासुन्दरी का श्रीपाल के साथ विधिपूर्वक पाणिग्रहण करा दिया । जब विवाह विधि हो चुकी तब मैनासुन्दरी अपने पति के साथ-साथ चलने लगी और सब लोग विचार कर सुन्दरी को पहचाने गए । उस समय कुण्ठी श्रीपाल के साथ दिव्य रूपवती सुन्दरी को जाते हुए देख कर किसी के चेहरे से शोक, किसी में चिन्ता, किसी से भय, किसी से ग्लानि, किसी में विस्मय, किसी में क्रोध और किसी से बिरागता प्रदर्शित होती थी । उस समय राजा पदुपाल भी स्वयं चित्त में बहुत खेदित और लज्जित हुआ परन्तु वह कर ही क्या सकता था ? कर्म रेख पर मेख मारने की किसकी सामर्थ्य है ? मैनासुन्दरी की माता तथा बहिन भी उसकी इस दशा को देखकर अश्रुपात करते हुए राजा का दोष देते जाते थे परन्तु उस सती, शीलवती, कोमलांगी बालिका के चेहरे से अपूर्व प्रसन्नता प्रदर्शित होती थी । वह विचार कर रही थी कि न मालूम ये माता, पिता, गुरुजन तथा दर्शक जन आदि क्यों ऐसे भगलमय समय में भगलमय सूचक चिन्ह प्रगट करते हैं । मुझे शीघ्र ही क्यों नहीं विदा कर देते । ये ज्यो-ज्यो विलम्ब कर रहे हैं त्यों-त्यों मेरे पति— मेवा करने में अतृप्त पड़ रहा है । जब उसने देखा कि ये सब लोग प्रेम के वश होकर पिता के कृत्य और भाग्य को दोष देते हुए साथ में मेरे पति के लिए कोढ़ी आदि निन्द्य वचन कह रहे हैं । तब उससे नहीं रहा गया और वह दीर्घ स्वर से बोली—'हे माता, पिता, बंधु तथा गुरुजन ! यद्यपि आप सब लोग मेरे शुभचिंतक हैं और अब तक आप लोगो ने जो कुछ भी मेरे लिए किया वह सब सुख के लिए था परन्तु अब आप लोगो के ये वचन मुझको शूल में मालूम होते हैं । मैं अब अपने पति के निंदा वाचक वचन नहीं सुनना चाहती हूँ । क्या आप लोग नहीं जानते कि स्त्री का सर्वस्व पुरुष ही है । जो सती, शीलवान् और सुशील स्त्रियाँ हैं वे अपने पति के लिए निन्द्य वचन नहीं सुन सकती हैं । स्त्रियों को उनके कर्मानुसार जैसा वर प्राप्त हो जाए वही उनको पूज्य है यद्यपि

आप लोग मेरे पति को कुरूप और रोग सहित देख रहे हैं परन्तु मेरी दृष्टि में वह कामदेव के समान रूपवान हैं। आपलोग व्यर्थ ही पश्चाताप कर रहे हैं। यदि शुभोदय होगा तो थोड़े ही समय के अनन्तर आप लोग इन्हें देव, गुरु व धर्म के प्रभाव से रोगमुक्त देखेंगे इसीलिए आप लोग शांति रखें। किसी प्रकार की चिन्ता न करें। इसमें मेरे पिता का किंचित् भी दोष नहीं है इसीलिए कभी भी आप पिताजी को कुछ-कुछ कहकर क्लेशयुक्त न कीजिए।

इत्यादि पुत्री के वचन सुनकर सबको सतोष हुआ और वे कर ही क्या सकते थे ? 'होनहार प्रबल है'—इस विचार से चित्त को शान्त कर राजा पदुपाल ने पुत्री तथा जामाता को उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण दिए तथा साथ में सेवा करने के लिए दास-दासी तथा पालकी, रथ, घोटक, हस्ती, गाय, भैंस, ग्राम, पुर पट्टनादि दिए एवं क्षमा कर विदा किया। बहुत दूर तक लोग पहुँचाने गए थे सो पश्चात् लौटकर सब लोग अपने-अपने निवास स्थान को आए। कुछ समय तक नगर में यही चर्चा रही और ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे त्यों-त्यों लोग इस बात को भूलने लगे।

अथानन्तर जब से श्रीपाल जी मैनासुन्दरी को अपने घर पर ले आए तब ही से उनके शरीर में दिनोदिन कुछ-कुछ साता के चिन्ह प्रगट होने लगे। सो ठीक ही है—

शीलवान नर जहाँ-जहाँ जाय,
तहाँ-तहाँ मंगल होत बनाय ।”

मैनासुन्दरी उत्तम मन वचन से ग्लानि रहित पति सेवा में लीन हो गई वह साध्वी निरंतर श्रीपाल की अभिरुचि के अनुकूल पथ्य भोजन कराती और सदैव रोग की निवृत्ति के लिए श्री जी से प्रार्थना करती थी। अथानन्तर एक दिन दोनों दपति श्री जिन भगवान के दर्शनार्थ जिन मन्दिर गए। वहाँ भगवान की सभक्ति तीन प्रदक्षिणा देकर साष्टांग नमस्कार किया और दत्तचित्त हो भगवान के गुणों का गायन करने लगे। पश्चात् वहाँ पर विराजमान श्री गुरु के चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार कर दोनों दपति अपने वेदनीय कर्म के उदय जनित व्याधि की निवृत्ति के लिए प्रतीकार पूछने लगे।

तब मुनिराज ने कहा—“हे पुत्री !” मैं तुम्हें कुछ व्याधि की निवृत्ति के लिए प्रतीकार बताता हूँ इस लिए दत्तचित्त होकर सुन। वह उपाय यह है कि सबसे प्रथम निर्दोष सम्यक्त्व स्वीकार कर। जिसके धारण करने से सब व्रतादिक सार्थकता को प्राप्त होते हैं। अन्यथा सम्यक्त्व के बिना व्रत आदि का आचरण करना अक के बिना अखिल शून्यवत् निरर्थक है। पश्चात् विधि सहित सिद्ध चक्र व्रत अर्थात् अष्टाङ्गिका व्रत धारण कर क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं।” तब मैनासुन्दरी ने विनीत भाव पूर्वक निवेदन किया—“हे स्वामिन् ! अनुकम्पा कर इस व्रत की विधि बतलाइये।”

तब मुनिराज ने कहा—“हे पुत्री ! यह व्रत प्रति वर्ष में तीन बार कार्तिक, फाल्गुन और अषाढ—इन तीन महीनों के शुक्ल पक्ष के अन्त के आठ दिनों में अर्थात् शुक्लाष्टमी से पूर्णिमा पर्यन्त किया जाता है । उत्तम व्रत तो यह है कि आठों ही उपवास करे । मध्यम बेला तेला आदि अनेक रूप है सो यथा शक्ति करे । इन उपवास के दिनों में अपने चित्त को विषय कपायो से रोक कर धर्म ध्यान में व्यतीत करे क्योंकि—

“कषाय विषयाहारो, त्यागो यत्र विधीयते ।
उपवास सविज्ञेयः शेष तु लघनं विदुः ॥”

अर्थः—इस प्रकार प्रति वर्ष में तीन बार व्रत करने हुए आठ वर्ष व्यतीत हो जावे तब यथाशक्ति विधि सहित उद्यापन करे ।” इस प्रकार मुनिराज के द्वारा व्रत की विधि सुनकर मैनामुन्दरी ने सिद्ध चक्र व्रत को सहर्ष स्वीकार किया । पश्चात् वे दपति मुनिराज के चरणारविन्दों को नमस्कार कर अपने स्थान को पधारे और परम्पर प्रेमालाप करते हुए मुख पूर्वक समय व्यतीत करने लगे । कुछ दिन के अनन्तर पवित्र कार्तिक मास आया । सो कार्तिक शुक्लाष्टमी को मैनामुन्दरी बड़े हर्ष के साथ स्नान कर उज्ज्वल, शुद्ध वस्त्र धारणकर प्राणिक सामग्री ले जिन मन्दिर गई और विधिपूर्वक अष्ट द्रव्य में भगवान की पूजा की । आठ दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया । इस प्रकार नित्यप्रति वह साध्वी आठों दिन भगवान की पूजा करके गधोदक लाती और सात सौ बीरों तथा श्रीपाल के कुण्ड से गलित शरीर पर छिड़क देती थी । सो इस सती की सच्ची पति मेवा और जिन भगवान की भक्ति तथा व्रत के प्रभाव में आठ ही दिनों में श्रीपाल और उनके मात सो सखाओं के शरीर में कुण्ड इस तरह निर्मूल हो गया कि मानो कभी हुआ ही न था । अब श्रीपाल का शरीर सुवर्ण के समान कान्तिमान हो गया । देखो व्रत का प्रभाव कि जिसके अनिश्चय से तन्क्षण हो सात सौ सखाओं सहित राजा श्रीपाल कुण्ड रोग में मुक्त हो कामदेव के समान दीप्त शरीर हो गए सच है—“व्रत की महिमा अचिंत्य है ।” अब वे दपति अगाता कर्म के क्षय होने पर मुख पूर्वक समय बिताने लगे । इनको ऐसा हर्ष हुआ कि निश्वासर जाने मालूम नहीं होते थे । यह बात तो यहाँ ही रही ।

अब श्रीपाल जी की माता कुन्दप्रभा का वृत्तान्त कहते हैं माता कुन्दप्रभा पुत्र के वियोग में तथा पुत्र की अस्वस्थ अवस्था का विचार करती हुई अत्यन्त दुःखित रहती थी । सो चिन्ता ही चिन्ता में उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया । परन्तु क्या करे निरुपाय थी । यद्यपि पुत्र का मोह बहुत था, यहाँ तक कि शरीर बहुत क्षीण हो गया था परन्तु वह प्रजा वत्सल रानी इस दशा में भी श्रीपाल को बुलाकर पास रखना नहीं चाहती थी । निदान कुन्दप्रभा एक दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन जिन मन्दिर गई तथा प्रथम ही श्री जिन देव की वन्दना स्तुति करके वहाँ पर तिष्ठें हुए

श्री मुनिराज को नमस्कार करके विनय पूर्वक अपने पुत्र की कुशल पूछने लगी। तब सम-दर्शी निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुनिराज ने अर्वाधि ज्ञान से श्री पाल के उज्जैन में जाने, मैनासुन्दरी के साथ सम्बन्ध होने और कुष्ठ व्याधि के दूर हो जाने आदि का सम्पूर्ण वृत्तांत रानी कुन्दप्रभा को कह सुनाया। तब रानी प्रसन्न चित्त होकर निज घर आयी और अपने देवर वीरदमन से श्रीपाल के पास मिलने जाने की आज्ञा माँग कर सहर्ष उज्जैन की ओर प्रयाण किया। रानी कुन्दप्रभा पुत्र प्रेम से बाध्य हुई अति शीघ्रता से प्रयाण करती हुई कुछ ही दिनों में उज्जैन के उद्यान में पहुँच गई। वहाँ पहुँच कर पुरजनों के द्वारा श्री पाल के मैनासुन्दरी के साथ विवाह होने और रोग मुक्त होने का वृत्तांत सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। पश्चात् श्रीपाल के महल के द्वार पर गई। नियमानुसार द्वार पाल से राजा को खबर देने के लिए कहा। तब शीघ्र ही द्वारपाल ने जाकर महाराज श्रीपाल से समाचार कह सुनाया। श्रीपाल माता का आगमन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और मैनासुन्दरी को अपनी माता के आगमन में सूचित कर माता की अगवानी के लिए आए। मैनासुन्दरी भी सास का अगवानी के लिए आई। दोनों ने कुन्दप्रभा के पादारविदों को स्पर्श कर मस्तक नवाया। तब माता ने उन दोनों को पुत्र पुत्री की तरह गले लगा लिया तथा शुभाशीर्वाद दिया। अत्यन्त प्रमत्त व बहुत दिनों में विपत्ति के पश्चात् मिलने के कारण सबके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे और हर्ष रोमाञ्च हो आए। पश्चात् परस्पर कुशल समाचार पूछने लगे। तब श्रीपाल ने अपने उज्जैन में आने मैनासुन्दरी से विवाह होने और सिद्ध चक्रव्रत के प्रभाव से कुष्ठ व्याधि के निवृत्त होने आदि का समस्त आद्योपात्त वृत्तान्त कह सुनाया। सुनकर माता बहुत प्रसन्न हुई और मैनासुन्दरी को यह आशीर्वाद दिया, “हे पुत्री! तू बहुत-सी रानियों की पटरानी हो और श्रीपाल कोटि भट्ट चिरजीव रहे तथा पदुपाल राजा जिसने उपकार कर निज पुत्री रत्न मेरे पुत्र को दिया सो बहुत ही कीर्ति वैभव को प्राप्त हो।” माता का यह आशीर्वाद सुनकर बहू, बेटा अर्थात् मैनासुन्दरी और श्रीपाल ने अपना मस्तक झुका लिया और विनीत भाव से कहने लगे, “हे माता! यह सब आपका प्रभाव है। हमने आज ही सम्पूर्ण आनन्द प्राप्त किया। धन्य है आज का दिन व घड़ी जो आपके दर्शन मिल। आपके शुभाशीर्वाद से मन पवित्र हुआ। तात्पर्य यह है कि हम लोग आपके दर्शन से आज कृत कृत्य हुए हैं”—इत्यादि परस्पर वार्तालाप करने के पश्चात् अपना-अपना समय आनन्द पूर्वक बिताने लगे। श्रीपाल को प्रिया सहित उज्जैन में रहने हुए बहुत दिन हो गए। आनन्द में समय जाते मालूम नहीं होता है। एक दिन अपने शयनागार में ये दंपति सुखपूर्वक सो रहे थे कि अचानक श्री पाल को आँख खुल गई तथा उनको एक बड़ी भारी चिन्ता ने आकर घेर लिया। वे पड़े-पड़े करवटे बदलते और दीर्घ निश्वास लेने लगे। तब पति भक्ति परायणा मैनासुन्दरी ने पति का व्याकुल चित्त देखकर सविनय पूछा—“हे प्राणाधार! आज आप कुछ चिन्तित मालूम होते हैं। चिन्ता का क्या कारण है वह कृपा कर कहिए?” तब श्रीपाल ने बहुत कुछ संकुचाते हुए कहा—

“हे प्रिये! मुझे और तो किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है, केवल यही चिन्ता है कि यहीं रहने से सब लोग मुझे राज जवाई ही कहते हैं तथा मेरे पिता का नाम कोई नहीं लेता है और वे पुत्र जिन से पिता का कुल व नाम लोप हो जाए यथार्थ में पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। यही बात मेरे चित्त को चिन्तित करती है क्योंकि कहा है कि—

“मुता और सुतके विषे, अन्तर इतनो होय ।

वह परवश बढ़ावती, यह निन वशहि सोय ॥

जो सुत तज निजस्वजन पुर, रहे श्वशुर गृह जाय ।

सो कुपूत जग जानिये, अति निर्लज्ज बनाय ॥”

इसलिए हे प्रिये ! अब मुझे यहाँ एक क्षण भी दिन के समान प्रतीत होता है बस केवल यही दुःख है और मुझे कोई दुःख नहीं ।” यह सुनकर मैनासुन्दरी ने कहा, “हे नाथ आपका यह विचार बिल्कुल सत्य और बहुत उत्तम है । जिन पुत्रों ने अपने कुल, देश, जाति, धर्म व पितादि गुरुजनों के नाम का लोप कर दिया यथार्थ में वे पुत्र कुल के कलक ही हैं । इसलिए हे स्वामी ! यहाँ से चतुरंग सेना लेकर अपने देश को चलिए और सानन्द चिन्ता मिटा कर स्वराज्य भोगिए ।” ऐसे वचन अपनी प्रिया के मुख से सुनकर श्रीपाल ने कहा —“हे प्रिये ! तुमने जो कहा वह ठीक है परन्तु क्षत्रिय लोग कभी किसी के सामने हाथ नीचा नहीं करते अर्थात् याचना नहीं करते सो प्रथम तो माँगना ही बुरा है और कदाचित् यह भी कोई करे तो ऐसा कौन कायर वा निर्लोभी होगा जो दूसरों को राज्य देकर आप पराश्रित हो जीवन व्यतीत करे । ससार में कनक और कामिनी को कोई भी खुशी-खुशी किसी को नहीं सौंप देता है और यदि ऐसा हो भी तो मेरा पराक्रम किस तरह प्रगट होगा ? अपने बाहुबल से ही प्राप्त हुआ राज्य मुख का दाता होता है दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अपनी शक्ति से काम नहीं लिया वहाँ तक राज्य किस आधार पर चल सकता है ? तीसरे शक्ति को काम में न लाने से कायरता भी बढ़ती जाती है । फिर समय पर शत्रु से रक्षा करना कठिन हो जाता है । विद्या अभ्यास कारिणी ही होती है इसलिए पुरुष को सदैव सावधान रहना ही उचित है इसीलिए हे वरनार ! मैं विदेश में जाकर निज बाहुबल से राज्यादि वैभव प्राप्त करूँगा । तुम आनन्द से अपनी भास की सेवा माता के समान करना और नित्य प्रति जिनदेव के वन्दन, स्तवनादि पद कर्मों में सावधान रहना । तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करना । मैं शीघ्र ही आकर मिलूँगा ।” पति के ये वचन यद्यपि मैनासुन्दरी के लिए दुःख दायक थे परन्तु जब उसको यह विश्वास हो गया कि ‘अब स्वामी नहीं मानेगे, वे अवश्य ही विदेश जाएंगे इसलिए अब इनके चलते समय अवरोध करना उचित नहीं है’—ऐसा समझ कर वह धीमे स्वर में बोली—“हे स्वामिन् ! आपकी आज्ञा

मुझे शिरोधार्य है परन्तु ये तो बतलाइये कि अब इस अबला को पुनः आपके दर्शन कब होंगे जिसके सहारे व आशा पर चित्त को स्थिर रखा जाए ?” तब श्रीपाल ने कहा—“प्रिये ! बिष्कुल अधीर मत हो । चित्त में धैर्य रख मैं बारह वर्ष पूर्ण होते ही इसी अष्टमी के दिन अवश्य आ मिलूंगा । इसमें किंचित् मात्र भी अन्तर न समझना इस प्रकार श्रीपाल जी पतिपरायणा मैनासुन्दरी को सन्तोष देकर अपनी माता के पास पहुंचे और नमस्कार कर माता से प्रार्थना की और माता से अपने मन का समस्त वृत्तान्त निवेदन करके विदेश गमन के लिए आज्ञा देने की प्रार्थना की । माता कुंदप्रभा पुत्र का शुभ अभिप्राय जानकर कहने लगी—“हे पुत्र ! अब बहुत दिनों में आकर तो तुम्हारे वियोग जनित हृदय की दाह को शान्त किया था क्या अब मुझे फिर वही वियोग जनित दुःख देखना पड़ेगा इसलिए हे पुत्र जानें की आज्ञा देते हुए मेरे चित्त को बहुत दुःख होता है परन्तु मैं अब रोक भी नहीं सकती हूँ इसलिए अब तुम जाते ही हो तो जाओ । श्री जिनेन्द्र देव और देव, गुरु, धर्म के प्रभाव से तुम्हारी यात्रा सफल हो ।” इस प्रकार श्रीपाल जी ने माता से शुभाशीर्वाद और आज्ञा ले, उसी रात्रि को पिछले पहर में सर्व उपस्थित जनो को यथायोग्य प्रणाम करके, श्री पंचपरमेष्ठी का उच्चारण करते हुए, हर्षित हो, उत्साह सहित नगर से प्रयाण किया । श्रीपाल जी वहाँ से चलते-चलते वत्सनगर में आए । उन्होंने वहाँ वत्सनगर के चपक वन में एक वृक्ष के नीचे तत्र निवासी वस्त्राभूषणों से अलंकृत व क्षाण शरीर एक विद्याधर को कलेश युक्त व मंत्र जपते हुए देखा । ‘परन्तु इतना कलेश उठाने पर भी मंत्र सिद्ध नहीं होता था, इससे वह उदास चित्त हो रहा है’—ऐसा देखकर श्रीपाल ने उसके निकट जाकर पूछा तो उसने अपना समस्त वृत्तान्त कहकर उससे विद्यासाधन करने के लिए निवेदन किया । तब श्रीपाल उसके बारबार कहने और आग्रह करने से शुद्धता पूर्वक निश्चल आसन लगाकर मन, वचन, काय की स्थिरता से शुद्ध भाव पूर्वक मंत्र जपने के लिए बैठ गए सो एकाग्रचित्त से आराधन करने से उन्हें एक ही दिन में विद्या सिद्ध हो गई तब उन्हें सफल देखकर वह वीर उठा और प्रणाम करके श्रीपाल की स्तुति कर उससे कहने लगा —

“हे स्वामिन् ! यह विद्या आप ही अपने पास रखिए तथा मुझे मेरे घर जाने की आज्ञा दीजिए ।” तब श्रीपाल ने कहा—“हे वीर ! मेरा यह धर्म नहीं है कि दूसरे की विद्या को छीन कर मैं विद्यावान् बनू । दूसरे मैंने इसमें किया ही क्या है ? तुम्हारे दुराग्रह से मैंने अपनी शक्ति की परीक्षा की है”—ऐसा कह उस विद्याधर को वह विद्या दे दी । तब पुनः उस विद्याधर ने स्तुति करके कहा—“हे स्वामिन् ! यदि आप इस विद्या को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये जलतारिणी व शत्रुनिवारिणी ये दो विद्याये अवश्य ही भेंट स्वरूप स्वीकार कीजिए तथा मुझ पर अनुग्रह कर मेरे गृह को अपने पवित्र चरण कमलों से पवित्र कीजिए”—ऐसा कह उक्त दोनों विद्याएँ श्रीपाल जी को भेंट स्वरूप देकर अपने स्थान पर ले गया तथा कुछ

दिन तक अपने यहाँ रख कर बहुत सेवा की। पश्चात् उनको उनकी इच्छानुसार विदा कर आप सानंद आयु व्यतीत करने लगा। इस प्रकार श्रीपाल जी ने घर से निकल कर वत्सनगर के विद्याधर को अपना सेवक बनाकर और उससे उक्त दो विद्याएँ भेंट स्वरूप ग्रहण कर आगे को प्रयाण किया और वहाँ से चलकर भृगुकच्छपुर आए। यह नगर समुद्र तट के समीप होने से अति रमणीक था सो वे घूमने-घूमते उस नगर के उपवन में पहुँचे और वहाँ पास ही एक स्थान पर जिन मन्दिर देखकर हर्षित हो प्रभु के दर्शनार्थ उसमें प्रवेश किया वहाँ भगवान को सभक्ति साष्टांग नमस्कार कर के स्तवन कर अपना धन्य जन्म मानने लगे। श्रीपाल भगवान का दर्शन स्तवन व सिद्ध चक्र व्रत का आराधन करने कितने ही काल पर्यन्त इसी नगर में रहे। इसी समय कौशाम्बी नगरी निवासी धवल सेठ व्यापार के निमित्त देशांतर को जाने के लिए पाँच सौ जहाज भर कर इसी नगर के समीप आया। पवन के योग से वे जहाज किसी खाड़ी में जा पड़े। उस सेठ के साथ जितने आदमी थे उन सब ने मिलकर शक्ति भर प्रयत्न किया परन्तु वे जहाज खाड़ी से न निकाल सके। तब सेठ को भारी चिन्ता हुई। तब वह वहाँ से उदास चित्त नगर में गया और वहाँ किसी दक्ष निमित्त जानी से अपना वृत्तान्त निवेदन कर जहाजों के अटक जाने का कारण पूछा। तब उसने कहा—“हे श्रेष्ठ! तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय है इसलिए तुम्हारे जहाज जलदेवों ने कील दे दिए हैं यदि किसी गुणवान्, सुन्दर गम्भीर और शुभ लक्षणवत तथा दूरवीर पुरुष की उन देवों को बलि दी जाए तो तुम्हारे जहाज चल सकते हैं अन्यथा नहीं।” यह सुनकर सेठ अपने डेरे में आया और अपने मंत्रियों से मन्त्रणा करके बहुमूल्य वस्तुएँ भेंट स्वरूप ले जाकर राजा से मिला। राजा को अपनी अमूल्य वस्तुएँ भेंट पाने में प्रसन्नचित्त देखकर अपना समस्त वृत्तान्त कह सुनाया और एक मनुष्य को बलि देने की आज्ञा प्राप्त कर ली और तदनुसार ऐसे मनुष्य को जो कि अकेला हो, गुणवान हो, निर्भय हो डूबने के लिए अपने सेवकगण चारों ओर भेज दिए। उनमें से कुछ मनुष्य वहाँ जा निकले जहाँ पर उपवन में एक वृक्ष के नीचे श्रीपाल जी शीतल छाया में सो रहे थे। उन्हें मोते हुए देखकर वे मन में विचार करने लगे कि जैसा पुरुष चाहिए, यह ठीक वैसा ही मिल गया है। वस अपना काम बन गया परन्तु उन्हें जगाने का किसी को साहस नहीं पड़ता था। सब लोग एक दूसरे का उसे जगाने की प्रेरणा दे रहे थे। कि इतने में श्रीपाल जी की नींद खुल गई और आँख खुलते ही अपने आप को चारों ओर से मनुष्यों से घिरा हुआ पाया तब निश्चय होकर बोले—“तुम कौन हो और मेरे पास किस लिए आए हो?” तब वे सेठ के नौकर बोले, “हे स्वामिन्! कौशाम्बी नगरी का एक धनिक व्यापारी जिसका नाम धवल सेठ है, व्यापार के निमित्त पाँच सौ जहाज लेकर विदेश को जा रहा था। सो किसी कारण से उसके जहाज खाड़ी में अटक गए हैं और मन्त्रणा करके विवेक रहित हो जहाज चलाने के लिए एक आदमी की बलि देना निश्चय कर हमको मनुष्य की तलाश में भेजा है सो मनुष्य हमको कोई मिलता नहीं है और सेठ का डर

भी बहुत लगता है कि खाली जाएँगे तो मार डालेगा और वापस नहीं जावे तो हमें हुडवा कर फिर हमें अधिक कष्ट देगा। इसलिए हम आपकी शरण में हैं। किसी तरह हमें बचाइए यह सुन श्रीपाल बोले—“भाइयों तुम भय न करो। तुम कहो तो क्षण भर में करोड़ों वीरो का मर्दन कर डालूँ और कहो तो वहाँ चल कर सेठ का काम कर दूँ ?” तब वे आदमी स्तुति करके गद्गद् वचन बोले—“स्वामिन् यदि आप वही पधारेंगे तो अति कृपा होगी और हम लोगो के प्राण भी बच जाएँगे। आपका यश बहुत फैलेगा। आप धीर वीर हो। आपसे सब काम हो जाएगा।” यह सुनकर श्रीपाल जी तुरन्त ही यह विचार कर—“देखे कर्म का क्या बनाव है, क्या-क्या कौतुक होगा ? मैं भी अपने बल की परीक्षा कर लूँगा” उन वनचरो के साथ चलकर शीघ्र ही धवल सेठ के पास आ पहुँचा। सेठ से हाथ जोड़कर बोले—“हे सेठ ! आप जैसा पुरुष चाहते थे सो यह ठीक वैसा ही लक्षणवन्त है। अब आप का कार्य निस्सन्देह हो जाएगा।” सो उस लोभ अन्ध धवल सेठ ने बिना ही कुछ सोचे और बिन पूछे कि ‘तुम कौन हो कहाँ से आए हो’ श्रीपाल को बुलाकर, उबटना करा कर स्नान करवाया। इतर, फुलेल, चदनादि लगाकर उत्तम-उत्तम वस्त्राभूषण पहिनाए और बड़े गाजे बाजे सहित उस स्थान पर जहाँ जहाज अटक रहे थे, ले गए। तब वहाँ शूरवीरो ने इनके मस्तक पर चलाने के लिए खड़ग उठाया। तब श्रीपाल जी हर्षित हो मन में यह विचारते हुए कि अब इन सबका काल निकट आया है बोले—“अरे सेठ ! तुम्हें यहा जीव-वध करने से प्रयोजन है कि अपने जहाजों के चलाने से है।” सेठ ने उत्तर दिया—“हमको जहाज चलाना है। यदि तू चला देगा तो तुम्हें फिर कोई तकलीफ देने वाला नहीं है।” तब श्रीपाल जी बोले—“अरे मूर्ख, लोभाध ! तूने मुझे देखकर जरा भी शका नहीं की और बलि देने को तत्पर हो गया सो ठीक ही है। क्योंकि कहा भी है—

“अर्थि दोषो न पश्यति”

क्या तू समझता है कि मैं यहाँ तेरे उद्यम के अनुसार बलि हो जाऊँगा ? देखूँ तेरे पास कितने शूरवीर हैं ? सबको एक ही बार में चूर-चूर कर डालूँगा देखूँ। कौन साहस कर मेरे सामने बलि देने को आता है ? आओ शीघ्र ही आओ। देर मत करो और फिर देखो मेरे पराक्रम को। हे दुष्टो ! तुमको जरा भी लज्जा नहीं आती। विचार हीन ! केवल लोभ के वश अनर्थ करने पर कम्बर बाँध ली है सो आओ मैं देखता हूँ कि तुम कितने पराक्रमी वीर हो श्रीपाल जी के साहस युक्त ऐसे निर्भय वचन सुनकर धवल सेठ और उसके सब आदमी मारे भय से कांपने लग और नम्रता से विनय सहित स्तुति करके बोले—“स्वामिन् ! हम लोग अविवेकी हैं। आपका पुरुषार्थ जाने बिना ही यह साहस किया था। आप दयालु, साहसी, न्यायी व गुणवान हो। हम आपकी प्रशंसा कहा तक करें ? अब क्षमा करो और हमसे प्रसन्न होओ हम लोगों का सकट निवारण करो।” इस पर श्रीपाल जी को दया आ गई।

तब उन्होंने आज्ञा दी—“अच्छा तुम लोग अपने जहाजों को शीघ्र तैयार करो।” तुरन्त ही सब जहाज तैयार किए गए।

जहाजों को तैयार देखकर श्रीपाल जी ने पंच परमेष्ठी का जापकर सिद्ध चक्र का आराधन किया और पाव के अगूँठे से ज्यो ही जहाजों को स्पर्श किया त्यों ही सब जहाज चल पड़े। सब लोगो में जय-जयकार होने लगा। बहुत खुशी मनाई गई। सब लोग श्रीपाल जी के साहस, रूप, बल व पुरुषार्थ की प्रशंसा करने लगे और सबने उनको अपने साथ ले जाने का विचार कर प्रार्थना की कि—“हे स्वामिन् ! यदि आप हम लोगो पर अनुग्रह कर साथ चले तो हमारी यात्रा सफल हो।” तब श्रीपाल जी ने कहा—“सेठ जी ! यदि आप अपनी कमाई का दसवा भाग मुझे देना स्वीकार करें तो निसशय चलूँ।” सेठ ने यह बात स्वीकार की और श्रीपाल जी ने धवल सेठ के साथ जहाजों पर सवार होकर प्रस्थान किया। जब समुद्र में धवल सेठ के जहाज चले जा रहे थे कि इतने में एकाएक मरजिया (जहाज के ऊपर सिर पर बैठकर दूर तक देखने वाला) एक दम चिल्ला कर बोला—“वीरो ! सावधान हो जाओ। अब असावधान रहना उचित नहीं है। देखो सामने से एक बड़ा भारी तस्करो का समूह चला आ रहा है।” ये सुनते ही सब सामन्त लोग हथियार लेकर सामने आये। इतने में लुटेरो का दल भी सामने आ गया और उन सबने मिलकर सेठ के जहाजों पर आक्रमण किया। परन्तु सेठ के शूरवीरो ने उन्हें कृतकृत्य न होने दिया और उलटा मार भगाया। अपने को निर्विघ्न हुआ जान सेठ के दल में आनन्द ध्वनि होने लगी। परन्तु इतने ही से इस आपत्ति का अन्त नहीं हुआ था। वे डाकू लोग कुछ दूर तक जा कर एकत्र हुए और सबने सहमत होकर यह निश्चय किया कि एक बार और धावा करना चाहिए। बस फिर उन लोगो ने पुन आकर उनके रंग में भग डाल दिया और इस जोर से आक्रमण किया कि सेठ के सामन्तो की बात ही बात में पराजय कर धवल सेठ को जीते जी ही बाध कर ले गये। तब सेठ के दल में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। यहाँ तक श्रीपाल जी सब घटना चुपचाप बैठे देखते रहे। सो ठीक ही है—‘धीर-वीर पुरुष क्षुद्र पुरुषो पर क्रोध नहीं करते, चाहे वे कितना ही उपद्रव क्यों न करे। जैसे मदोन्मत्त हाथी अपने परसहस्रो मक्खिया भिनभिनाती हुई देखकर भी क्रोध नहीं करता है क्योंकि वह समझता है कि मैं इन दीनो पर क्या क्रोध करूँ। एक जरा मेरे कान हिलाने मात्र से ये दिशा विदिशाओ की शरण लेने लगेगी अर्थात् सब भाग जाएंगी।’ निदान श्रीपाल को तस्करों के द्वारा धवल सेठ को बाध कर ले जाते हुए देखना सहन नहीं हुआ। वे उठकर खड़े हुए कि इतने ही में सेठ के आदमी रुदन करते हुए आये और करुणाजनक स्वर में बोले—“स्वामिन् ! बचाओ देखो सेठ को डाकू लोग बाँधे लिए जा रहे हैं।” सो एक तो वैसे ही श्रीपाल जी को क्रोध उत्पन्न हो गया था फिर दीनों की दीन वाणी ने मानो अग्नि में घी छोड़ दिया हो। इस तरह वह क्रोध और भी जोर पकड़ गया। वे बोले—“हे वीरो !

धैर्य रखो। चिन्ता न करो, मैं देखता हूँ चोरो में कितना बल है ? बात की बात में सेठ को छुड़ाकर लाता हूँ।” श्रीपाल जी के वचनो से सबको सन्तोष हुआ और श्रीपाल जी ने तुरन्त ही शस्त्र धारण कर चोरो को सामने जाकर ललकारा—“हे नीचो ! क्या तुम मेरे सामने सेठ को ले जा सकते हो ? कायरो ! खड़े रहो या तो सेठ को छोड़ कर क्षमा माँगो नहीं तो तुम अब अपना वध ही जानों।” श्रीपाल की यह सिंह गर्जना सुनकर वे डाकू मृगदल के समान तितर-बितर हो गए तथा किसी प्रकार अपना बचाव न देखकर थरथर कांपने लगे। निदान यह सोचकर कि यदि मरना होगा तो इन्हीं के हाथ से मरेगे, अब तो इनकी शरण लेना ही श्रेष्ठ है। यदि इन्हें दया आ गई तो बच ही जाएंगे और जो भागेगे तो यह एक-एक को पकड़ कर समुद्र में डुबो कर नाम निशान मिटा देंगे। यह सोच कर श्रीपाल की शरण में आए और सेठ का बन्धन छोड़कर नतमस्तक होकर बोले—“स्वामिन् ! हम लोग आपकी शरण में हैं जो चाहें जो सजा दीजिए।” तब श्रीपाल ने धवल सेठ से पूछा—“हे तात। इन लोगों के लिए क्या आज्ञा है ?” धवल सेठ तो क्रूर चित्त, अविचारी तथा लोभी था। मन्त्रणा करके बोला—“इन सबको बहुत कष्ट देकर मार डलना चाहिए।” श्रीपाल जी ऐसे कठोर वचन सुनकर बोले—“से तात ! उत्तम पुरुषो का कोप क्षण मात्र होता है और शरण में आए हुए को जो भी मारता है वह महा निर्दयी अधोगति का अधिकारी होता है। दयालु मनुष्यों का भूषण और दया ही धर्म का मूल है। दया के बिना जप, तप, व्रत, उपवास आदि आचरण करना केवल कषायमात्र है। अतएव मनुष्य मात्र को दया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और फिर जब हम सरीखे पुरुष आपके साथ मौजूद हैं फिर आपको चिन्ता ही किस बात की है ?” तब लज्जित होकर सेठ ने कहा—“कुमार आपकी इच्छा हो सो करो। मुझे उसी से सन्तोष है।”

तब श्रीपाल जी इस प्रकार उन चोरो को लेकर अपने जहाज पर आए और उन सबके बन्धन खोल कर बोले—“हे वीरो ! मुझे क्षमा करो। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। आप यदि हमारे स्वामी को पकड़कर नहीं ले जाते तो यह समय आता ही नहीं।” इत्यादि सबसे क्षमा माग कर सबको स्नान कराया और वस्त्राभूषण पहनाकर सबको पंचामृत का भोजन कराया तथा पान, इलायची व इत्र, फुलेल आदि द्रव्यों से भली प्रकार सम्मानित किया। वे डाकू श्रीपाल जी के इस वर्तवि से अति प्रसन्न हुए और सहस्र मुख से स्तुति करने लगे और अपना मस्तक श्रीपाल के चरणों में रख कर बोले—“हे नाथ ! हम पर कृपा करो ! धन्य हो आप। आपका नाम चिरस्मरणीय है।” इस प्रकार परस्पर मिलकर वे डाकू श्रीपाल से विदा होकर अपने घर गए और श्रीपाल तथा धवल सेठ आनन्द से मिलकर समय व्यतीत करने लगे और अपनी आगामी यात्रा का विचार कर प्रयाण करने को उद्यत हुए। वे डाकू लोग श्रीपाल से विदा होकर अपने स्थान पर गए और श्रीपाल के

साहस और पराक्रम की प्रशंसा करने लगे—‘धन्य है उस वीर का बल कि जिसने बिना हथियार एक लाख डाकू बाँध लिए और फिर सबको छोड़ कर उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, इसलिए इसको इसके बदले अवश्य ही कुछ भेंट करना चाहिए क्योंकि अपने लोगों ने बहुत से डाके मारे और अनेक देशों में अनेक पुरुष देखे हैं परन्तु आज तक ऐसा कभी नहीं देखा है। इसने पूर्व जन्मों में अवश्य ही महान तप किया है या सुपात्र दान दिया है इसी का यह फल है’—ऐसा विचार कर वे चोर बहुत सा द्रव्य लेकर और सात जहाज रत्नों से भरे हुए अपने साथ ले श्रीपाल के निकट आये और विनय सहित स्तुति कर वे जहाज द्रव्य सहित भेंट कर विदा हो गए। सो ठीक कहा है—‘पुण्य से क्या काम नहीं हो सकता है।’ पुण्य की महिमा अचित्य है। ऐसा जान सब पुरुषों को पुण्य सम्पादन करना चाहिए। इस प्रकार श्रीपाल जी उन डाकूओं से रत्नों के भरे सात जहाज भेंट स्वरूप लेकर उन्हें अपना आज्ञाकारी बना धवल सेठ के साथ समुद्र यात्रा करते हुए कुछ दिनों में हसद्वीप में जा पहुँचे। यह द्वीप वन, उपवनो से सुशोभित रत्न, सुवर्ण, रत्न्य ताम्रादि खानों और सुन्दर, सुगन्धित वृक्षों तथा मनोज्ञ उतग मंदिरों से परिपूर्ण स्वर्ण पुरी के समान मनोहर मालूम होता था। इस द्वीप का राजा कनककेतू और रानी कचनमाली थी। इसके दो पुत्र और रयणमजूषा नाम की एक कन्या थी। जब वह यावन अवस्था में पदार्पण करने लगी तो राजा को उसके वर के अनुसंधान करने की चिन्ता व्यापने लगी। महाराज कनककेतू ने एक समय मुनिराज से पूछा—“भगवान् ! मेरे मन में एक चिन्ता उत्पन्न हुई है कि मेरी पुत्री रयणमजूषा का वर कौन होगा, सो मुझे पर कृपा कर मुझे चिन्तासागर से निकाल सुखी कीजिए जिससे मेरा सशय दूर हो।”

तब वे परम दयालु मुनिवर बोले—“राजन् ! जो सहस्रकूट चैत्यालय के कपाट अपने कर कमलों से खोलेगा वही निश्चय करके तेरी पुत्री का स्वामी होगा।” तब राजा प्रसन्न हो नमस्कार कर अपने घर पर आया और आते ही अपने नौकरों को आज्ञा दी कि—“जाओ तुम लोग सहस्रकूट चैत्यालय के द्वार पर पहरा दो और जो पुरुष आकर वहाँ के कपाट खोले उसी समय आकर हमको खबर दो और उस पुरुष का भली प्रकार सम्मान करो।” राजा की आज्ञा पर नौकरों ने उसी समय से वहाँ पर पहरा देना आरम्भ कर दिया तथा उसी समय धवल सेठ के जहाजों के साथ श्रीपाल जी का शुभागमन हुआ। यहाँ की शोभा और इसे व्यापार के लिए उत्तम स्थान देखकर जहाजों के लगर डाल दिए गए तथा नगर के निकट डेरा डाला गया। धवल सेठ आदि पुरुष व्यापार की खोज में बाजार की हलचल देखने के लिए नगर में गए और श्रीपाल जी भी गुरु वचन को स्मरण करके कि ‘जहाँ जिन मन्दिर हो वहाँ पर प्रथम ही जिन दर्शन करके सारे कार्य करना और नित्य षट् आवश्यक कार्यों को यथाशक्ति पूर्ण करना’—यह विचार कर जिनमन्दिर की खोज में गए। वे अनेक प्रकार नगर की शोभा देखते और मन को आनन्द युक्त करते हुए एक अति

ही रमणीक स्थान में आए और वहाँ अति विशाल व उन्नत स्वर्ग सा बना हुआ सुन्दर मन्दिर देखा। उसे देखते ही आनन्दित हो मन्दिर के द्वार पर जाकर देखा कि दरवाजा वज्रमयी किवाड़ों से बन्द था। तब वे पहरेदार विनय सहित कहने लगे—

“हे स्वामिन् ! यह श्री जिन मन्दिर है। वज्र के कपाटों से बन्द कराया गया है। इसमें और कुछ विकार नहीं है परन्तु आज तक ये किवाड़ किसी से नहीं खोले गए हैं। अनेकों योद्धा आये और अपना-२ बल लगाकर थक गए परन्तु ये कपाट नहीं खुले हैं।” श्रीपाल जी द्वारपालों के वचन सुनकर चुप हो गए तथा मन में हर्षित हो सिद्ध चक्र का आराधन कर ज्यों ही उन किवाड़ों पर हाथ लगाया त्यों ही वे किवाड़ खट से खुल गए। श्रीपाल ने हर्षित होकर—

‘जय नि’ सही, जय नि मही, जय नि सही, जय, जय, जय’ इत्यादि शब्दों का उच्चारण करते हुए मन्दिर के मध्य प्रवेश किया और श्री जिन के सम्मुख खड़े होकर मधुर स्वर से स्तुति पाठ पढ़ने लगे। तदनन्तर सामायिक, वन्दना, आलोचना, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग आदि पट् आवश्यक कार्य कर स्वाध्याय करने लगे और वे द्वार पाल जो पहले पर थे ऐसे विचित्र शक्तिधर पुरुष को देख कर आश्चर्याविन्त हुए। उनमें से कुछ तो वहाँ ही रहे और कुछ राजा के पास गए। उन्होंने जाकर सम्पूर्ण वृत्तान्त राजा से कह सुनाया। राजा यह समाचार सुनकर बहुत प्रमन्न हुआ और समाचार देने वालों को बहुत कुछ परितोषिक दिया। पश्चात् आप बड़े उत्साह से मंत्री गणों को साथ लेकर समारोह के साथ सहस्रकूट चैत्यालय पहुँचे तथा मानन्द भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया। पश्चात् भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करने के पश्चात् श्रीपाल के निकट आये और यथा योग्य अभिवादन आदि के पश्चात् कुशलक्षेम और आगमन का कारण पूछने लगे—“हे कुमार ! आपका देश कौन-सा है ? किस कारण यहाँ तक आगमन हुआ है ?” इत्यादि प्रश्न राजा ने किए। तब श्रीपाल जी मन में विचारने लगे ‘यदि मैं अपने मुख से अपना वृत्तान्त कहूँ तो राजा को निश्चय होना कठिन है क्योंकि इस समय मेरे कथन की साक्षी करने वाला कोई नहीं है सो बिना साक्षी मच भी झूठा हो जाता है। अब राजा को किस प्रकार उत्तर दूँ जिससे ‘भ्रम मिटे’ इत्यादि सोच विचार कर ही रहे थे कि पूर्व पुण्य के योग से दो मुनि राज विहार करते हुए कहीं से वहाँ आ गए। सो ये दोनों उन दोनों को देख कर परमानन्दित हो उठ खड़े हुए और बड़ी विनय से स्तुति करने लगे। तदनन्तर गुरु की स्तुति करके वे दोनों अपने-२ स्थान पर बैठ गए और श्रीगुरु ने उनको धर्म वृद्धि दे कर ससार सागर तारक सद्धर्म का उपदेश दिया जिसे उन्होंने ध्यान-पूर्वक सुनकर हृदय में धारण किया। पश्चात् राजा कनककेतु ने विनयपूर्वक पूछा—“हे प्रभो ! यह पुरुष (श्रीपाल) कौन है और किस कारण से यहाँ आया सो सब वृत्तान्त कहिए ?” तब मुनि राज ने श्रीपाल का कृष्ट

रोग से व्यथित होना, जिसके कारण मे स्वदेश को छोड़कर सात सौ सखाओं सहित वन में रहना, वहाँ पर पूर्व पुण्योदय से राजा पदुपाल का सयोग होना तथा प्रसन्न होकर उज्जैन ले जाकर मैनासुन्दरी का विवाह होना आदि समस्त वृत्तान्त सविस्तार ज्यो का त्यों कह सुनाया। श्रीपाल का चरित्र सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मुनिवरो को नमस्कार कर श्रीपाल जी को साथ ले अपने महल को आया तथा शुभ घड़ी व शुभ मुहूर्त विचार कर अपनी पुत्री रयणमंजूषा का विवाह उनके साथ कर दिया। इस प्रकार श्रीपाल रयणमंजूषा से शादी करके वहाँ पर सुख पूर्वक समय व्यतीत करने लगे तथा धवल सेठ भी यथा योग्य वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने लगे। कुछ समय के अनन्तर जब धवल सेठ व्यापार कर चुके थे तब श्रीपाल से सहमत होकर राजा के पास आए और विनीत भाव से कहने लगे—

“हे नरनायक ! प्रजा वत्सल स्वामी ! हमको आपके प्रसाद से बहुत आनन्द रहा तथा हमने बहुत सुख भोगा। अब आपकी आज्ञा हो तो हम लोग देशान्तर को प्रयाण करें।” यद्यपि राजा को सेठ के ये वचन अच्छे नहीं मालूम होते थे परन्तु ये सोचकर कि यदि हम उन्हें हठ पूर्वक ठहराये रखेंगे तो इन्हें अतरंग में दुःख होगा। अतएव इनकी अभिरुचि के अनुकूल ही करना उचित है।

अतः वे उदास होकर बोले—“आप लोगो की जैसी इच्छा हो और जिस तरह आपको हर्ष हो सो ही हमको स्वीकार है।” इस प्रकार इनके वचन स्वीकार कर देशांतर को गमन करने की आज्ञा दे दी और बहुत-सा धन, धान्य, दामो, दास, हिरण्य, मुवर्णादि तथा अमूल्य रत्न भेंट देकर जिन पुत्री रयणमंजूषा को विदा कर दिया। चलते समय राजा बहुत दूर पहुँचाने को गये। पश्चात् श्रीपाल और धवल सेठ से अपनी क्षमा माँग कर राजा निकटवर्ती मनुष्यों सहित लौट कर अपने निवास स्थान पर आए। श्रीपाल ने वहाँ से विदा होकर और रयणमंजूषा को साथ लेकर ह्रस्व द्वीप से प्रायण किया। श्रीपाल जब रयणमंजूषा को साथ लेकर धवल सेठ के साथ जलयात्रा करने लगे तब राजा और ह्रस्वद्वीप के अन्य मनुष्यों को इनके वियोग से बड़ा दुःख हुआ। श्रीपाल को समुद्र के छोड़ने में तथा रयणमंजूषा को माता-पिता के छोड़ने का भी इतना ही रज हुआ जितना कि उनको हुआ था। परन्तु वे ज्यो-ज्यो दूर-दूर निकलते जाते थे त्यों-त्यों परस्पर की याद भूलने में दुःख कम हो जाता था। ये दपति मुख पूर्वक समय व्यतीत करके सर्वसभ मन रजायमान करते हुए चले जा रहे थे। सब जहाजों के स्त्री-पुरुषों में इन दोनों के पुण्य की महिमा कही जानी थी। ये दोनों सबके दर्शनीय हो रहे थे परन्तु दुष्ट कर्म इनके इस आनन्द को सहन नहीं कर सका इसलिए उसने इनके मुख में बाधा डालनी आरम्भ कर दी अर्थात् वह कृतधनी बणिक (धवलसेठ) जो इनको धर्म सुत बनाकर और दशवें भाग द्रव्य देने का प्रण करके साथ लाया था रमणमंजूषा की अनुपम स्वर्गीय सुन्दरता देखकर मोहित ही गया और निरन्तर उसी की

प्राप्ति के उपाय की चिन्ता में क्षीण शरीर होने लगा। एक दिन वह दुष्टमती रयणमजूषा का अवलोकन कर मूर्छित हो गया और गिर पड़ा जिससे सब जहाजों में बड़ा कोलाहल मच गया श्रीपाल भी वहाँ पर दौड़े आए। आते ही धवल सेठ को मूर्छित पड़े हुए देख, गौद में उठा लिया और शीतल उपचार करके जैसे-तैसे उनकी मूर्छा दूर की। जब वह कुछ सचेत हुआ तो श्रीपाल ने उसको वेदना से बहुत पीड़ित देखा। तब श्रीपाल ने बहुत मिष्ट नम्र वचनों से पूछा—“हे तात ! आपको क्या वेदना है सो कृपा कर कहिये जिससे उसका प्रतिकार किया जाए।” तब सेठ ने अतरंग कपट रख बात बनाकर कहा—

“हे वीर ! मुझको बाल रोग है। सो दस पाच वर्ष में कभी-कभी अकस्मात् मुझे इस रोग का आक्रमण हो जाया करता है। औषधि सेवन करने से साता हो जाएगी। आप चिन्ता न करे।” तब श्रीपाल उनको धैर्य देकर और अग्ररक्षकों को ठीक सेवा सुश्रूषा करने की ताकीद करके अपने निवास स्थान पर चले आए। पश्चात् मंत्री गणों ने उससे पूछा—“सेठ जी ! कृपा करके कहिए आपको क्या रोग है और इसका क्या प्रतिकार किया जाए जिससे आपको साता हो।” तब धवल सेठ ने लज्जाशून्य होकर कहा कि—“हे मन्त्रीगणो मुझे और कोई रोग नहीं है, केवल विरह की पीडा है सो यदि वह कोमलागी मुझे नहीं मिलेगी तो मेरा जीवित रहना महा कष्ट साध्य है। अतएव तुम लोग मेरा जीवन चाहते हो तो जिस प्रकार बने उसी प्रकार उसे प्राप्त करने का उपाय शीघ्र ही कीजिए।” मन्त्रियों को सेठ के ऐसे निष्ठ वचन सुनकर बहुत घृणा हुई। वे विचारने लगे कि सेठ की बुद्धि नष्ट हो गई है। इस कुबुद्धि का फल समस्त सध का क्षय होना प्रतीत होता है। यह सोचकर मन्त्रीगणों ने शास्त्रीय आख्यानो तथा युक्तियों द्वारा बहुत कुछ समझाया परन्तु उसके हृदय में एक वाक्य भी प्रवेश न कर सका जिस प्रकार चिकने घड़े पर जल नहीं ठहरता। वह बारम्बार उन्हीं वाक्यों को कहता रहा। निदान मन्त्रियों ने कहा—“सेठ जी ! देखो हठ छोड़ो। हम तो आपके आज्ञाकारी हैं। जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही करेंगे परन्तु स्वामी के हित-अहित और लाभ-हानि की सूचना स्वामी को कर देना हमारा धर्म है। हम लोगो की बात पीछे याद करोगे।” परन्तु जब देखा कि सेठ नहीं मानता तब वे बोले—“हे सेठ ! इसका केवल एक ही उपाय है कि मरिजया को बुलाकर साध लिया जाय कि एका-एक कोलाहल मचा दे कि आगे न मालूम जानवर है या चोर है। या कुछ दैवी चरित्र है। दौड़ो उठो सावधान होओ। सो इस आवाज से श्रीपाल जब मस्तूल पर चढ़ कर देखने लगेंगे। तब मस्तूल (जहाज का खंभ जिस पर चढ़कर दूर तक समुद्र में देख सकते हैं) काट दिया जाए। इस तरह वे समुद्र में गिर जाएंगे तथा आपका मनवाञ्छित कार्य सिद्ध हो जाएगा अन्यथा उसके रहते उसकी प्रिया को पाना ऐसा है जैसा कि अग्नि में मेरे बर्फ निकालना है।” मन्त्रियों का यह विचार उस पापी को अच्छा मालूम हुआ और उसने तुरन्त मरिजया

(खबर देने वाले) को बुलाकर सब प्रकार से सिखा दिया। सो ठीक है—‘कामी पुरुष स्वार्थ वश आने वाली आपत्तियों का विचार नहीं करते।’ निदान एक दिन अक्सर पाकर मरजिया ने एकाएक चिल्लाना आरम्भ कर दिया—“वीरो सावधान हो जाओ सामने भय के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं न मालूम बड़ा जल जन्तु है या चोर दल अथवा ऐसा ही कोई देवी चरित्र है, तूफान है या भवर है कुछ समझ नहीं आता।” इस प्रकार उसके चिल्लाने से कोलाहल मच गया। सब लोग जहाँ तहाँ क्या है करके चिल्लाने और पूछने लगे। क्या है इतने में श्रीपाल जी को खबर लगी सो ये तत्काल ही आए और कहने लगे—“अलग हो वो ‘यह क्या है’ कहने का समय नहीं है। चलकर देखना और उमका उपाय करना चाहिए।” ऐसा कह कर वे आगे बढ़े और शीघ्र ही मस्तूल पर जा खड़े हुए। वड़े गौर में चारों ओर देखने लगे परन्तु कुछ दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इतने में नीचे से दुष्टों ने मस्तूल को काट दिया। इससे वे (श्रीपाल) बात की बात में समुद्र में जा पड़े और लहरों में ऊँचे नीचे होने लगे। यहाँ (जहाजों में) कोलाहल मचा दिया कि मस्तूल टूट जाने से श्रीपाल जी समुद्र में गिर पड़े और अब उनका पता नहीं है कि लहरों में कहाँ गुम हो गए। जीवित है या मर गए। सबने शोक मनाया और धवल सेठ ने भी बनावटी शोक मनाना आरम्भ किया। वह कहने लगा—“हाय कोटि भट्ट ! तुम कहाँ चले गए ? तुम्हारे बिना यह यात्रा कैसे पूर्ण होगी। हाय जहाजों को अपनी भुजाओं के बल से चलाने वाले। लक्ष चोरो को बाँध कर बन्धन से छुड़ाने वाले। हाय कहाँ चले गए ? हे कुमार ! इस अल्प आयु में अभीम पराक्रम दिखा कर क्यों चले गए ? तुम्हारे बिना विपत्तियों में कौन हमारी रक्षा करेगा ? हा देव ! तूने यह रत्न दिखाकर क्यों छीन लिया ?” इत्यादि केवल ऊपरी मन से बनावटी रोने लगा अंतरंग में तो हर्ष के मारे फूल कर कुम्पा हो गया था।

जिस समय उस अबला रयणमजूपा ने यह सुना कि स्वामी समुद्र में गिर गए हैं उसी समय वेसुध होकर वह भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सखा जनों ने शीतलो पचार कर मूर्च्छा दूर की तो सचेत होते ही “हे स्वामिन् ! इस अबला का छोड़कर तुम कहाँ चले गए, तुम्हारे बिना यह जीवन यात्रा कैसे पूरी होगी ? हे स्वामिन् ! अब यह अबला आपके दर्शन की प्यासी पपीहे की तरह से व्याकुल हो रही है। तुम्हारे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता है। हे जीव दया पालक स्वामिन् ! दामी पर कृपा दृष्टि करो। मेरा चित्त अधीर हो रहा है। नाथ ! यदि मुझमें मेवा में कोई कमी हो गई थी तो मुझे उसका दण्ड देते। अपने आपको दुःख सागर में क्यों डुबोया ? अब बहुत देर हो गई अब प्रसन्न हो जाओ और इस अबला को जीवन दान दे दो, नहीं तो ये प्राण आपके ऊपर न्योछावर है। हाय हे प्रभो ! अब आपकी ही शरण में हूँ। पार कीजिए।” इस प्रकार रयणमजूपा ने घोर विलाप किया। उसका शरीर कुम्हलाकर कुम्हलाए पुष्प के समान प्रभाव हीन हो गया।

खान-पान छूट गया तथा शृंगार भी। इस प्रकार उस सती को दुख से व्याकुल देख कर सब लोग यथा सम्भव धैर्य बँधाने लगे और पापी धवल सेठ भी बनावटी शोकाकुल होकर समझाने लगा—

“हे सुन्दरी ! अब शोक छोड़ो। होनी अमित है। इस पर किसी का वश नहीं है। ससार का सब स्वरूप ऐसा ही है। जो उपजता है वह नियम के अनुसार नष्ट हो जाता है। अब शोक करने से क्या हो सकता है ? अब यदि तू उसके लिए मर भी जाएगी तो भी वह तुझे नहीं मिलेगा। इस पृथ्वी पर बड़े चक्रवर्ती नारायणादि हो गए परन्तु काल ने सबको ग्रास बना लिया। इसलिए शोक छोड़ो। हम लोगो को भी असीम दुःख हुआ है परन्तु किस से कहे और क्या करे कुछ उपाय नहीं है ?” इस प्रकार सबने विचार कर समझा कर रयणमजूषा को धैर्य दिया। तब उस सती ने भी वस्तु स्वरूप का विचार कर किसी प्रकार शोक कम किया और अनादि निधन मंगल भूय लोक में उत्तम शरणाधार पंच परमेष्ठी मंत्र का मन में आराधन करने लगी। खान-पान को सुध न रही। यो ही दो चार दिन बीत गए। स्नान विलेपन और वस्त्राभूषण का ध्यान ही नहीं किया था। वह किसी से बात भी नहीं करती थी। न किसी की तरफ देखती थी। उसको तो केवल पंच परमेष्ठी का स्मरण और पति का ध्यान था। वह पतिव्रता उन जहाजो में इस प्रकार रहती थी जैसे जल से कमल भिन्न रहता है। वह परमवियोगिनी इस प्रकार समय व्यतीत करने लगी। धवल सेठ के ये दिन बड़ी कठिनता में बीत रहे थे इसलिए उसने शीघ्र ही एक दूती को बुलाकर रयणमजूषा को ढिगाने के लिए भेजा सो व्याभिचार की खान पापिनी दूती लोभ के वश होकर शीघ्र ही रयणमजूषा के पास आ गई और यहाँ वहाँ की बातें बनाकर कामोत्पादक कथा सुनाकर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कहने लगी “हे पुत्री ! धैर्य रखो। जो होना था सो हुआ। गई बात का विचार ही क्या करना है ? हाँ यथार्थ में तेरे दुःख का क्या ठिकाना है इस वात्स्यावस्था में पति का वियोग हो गया है। इस बात की कुछ चिन्ता नहीं है परन्तु काम का जीतना बड़ा कठिन है। तू उस काम के बाणों को कैसे सहेगी जिस काम के वश होकर साधू और साध्वी ने रुद्र व नारद की उत्पत्ति की, जिस काम से पीडित होकर रावण ने सीता का हरण किया जिस काम के वश में और तो क्या देव भी है उस काम को जीतना बहुत कठिन है अब तू श्रीपाल का हठ छोड़ कर इस परम ऐश्वर्यवान्, रूपवान् धनवान् सेठ को अपना पति बना ले। मरे के पीछे कोई मरा नहीं जाता है। ऐसी लज्जा से क्या लाभ, जो जिन्दगी के आनन्द पर पानी डाल दे और वह तो धवल सेठ का नौकर था ? सो जब मालिक ही मिल जाए तो नौकर की क्या चाह करना ? मुझे तेरी दशा देखकर बहुत दुःख होता है। अब तू प्रसन्न हो और सेठ को स्वीकार कर तो मैं अभी जाकर उस सेठ को भी राजी कर लाती हूँ। मैं बूढ़ा हूँ इसलिए मुझे ससार का अनुभव भली प्रकार है।

तू अभी भोली नादान है। इसलिए मेरे वचन मानकर सुख से समय बिताओ”—इत्यादि अनेक प्रकार से उस कुटिल दासी ने उसे समझाया परन्तु जिस तरह काले कम्बल पर और कोई रंग नहीं चढ़ता उसी तरह सती के मन पर एक बात भी नहीं जमी। इस पापिन दूती का जादू उस पर नहीं चला। वह कुलवती सती उस दूती के ऐसे निन्दनीय वचन सुनकर क्रोध से काँपने लगी और भिन्नकार कर बोली—“बस चुप रह। दुष्ट पापिन! तेरी जीभ के सौ टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं? वह धवल सेठ मेरे पति का धर्म पिता और मेरे स्वसुर पिता समान है। क्या पिता और पुत्री का संयोग हो सकता है? पापिन तूने जन्मान्तरो मे ऐसे नीच कर्म किए जिससे कुटनी रडी हुई और न मालूम तेरी क्या गति होगी? इस जन्म में रयणमंजुषा का पति केवल श्रीपाल ही है तथा पुरुष मात्र उसको पिता, पुत्र, व भाई तुल्य है। हट जा यहाँ से। मुझे अपना मुह मत दिखाना। शीघ्र ही यहाँ से चली जा, नहीं तो इसका बदला पाएगी।” इस प्रकार सुन्दरी ने जब उसे भिन्नकारा तब अपना सा मुह लेकर काँपती हुई वह पापिन सेठ के पास आयी और बोली—

“हे सेठ! वह मेरे वश की नहीं है। मुझे तो उसने बहुत अपमानित करके निकाल दिया। जो थोड़ी देर और भी ठहरती तो न जाने मेरी वह क्या दशा करती। इसीलिए आप जानो व आपका काम जानें। मुझसे तो हो नहीं सकता है।” दूती ऐसा उत्तर देकर चली गई। जब धवल सेठ ने दूती से यह कृत कार्य न हुआ जाना तब वह कामांध पापी निर्लज्ज होकर स्वयं उस सती के निकट पहुँचा और समीप बैठ कर विप-लपेटी छुरी के समान मोठे शब्दों में हंस-हस कर कहने लगा—

“हे प्रिये! रयणमंजुषा! तम भय मत करो। सुनो मैं तुमसे श्रीपाल की कथा कहता हूँ। वह दास था उसको मैंने मोल लिया था। वह कुलहीन और वशहीन था और बड़ा प्रपची, झूठा तथा निर्दयी चित्त था। ऐसे पुरुष का मर जाना ही अच्छा है। तू व्यर्थ उसके लिए इतना शोक कर रही है। अब उसका डर भी नहीं रहा है क्योंकि उसको गिरे हुए कई दिन हो चुके हैं। सो जलचरों ने उसके मृतक शरीर को खा लिया होगा। अब निःशंक हो जाओ। तू अब निःशंक होकर मेरी ओर देख। तू मेरी स्त्री और मैं तेरा स्वामी हूँ। मैं तुम्हको सब स्त्रियों में मुख्य बनाऊँगा और स्वप्न में भी तेरी इच्छा के विरुद्ध न होऊँगा। अब तू देर मत कर, जो कुछ कहना हो दिल खोलकर कह दे। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे द्रव्य का भी कुछ पार नहीं है। राजाओ के यहाँ भी जो सुख नहीं है वह मेरे यहाँ है। केवल तेरी प्रसन्नता की ही कमी है सो इसे पूर्ण कर दे”—इत्यादि नाना प्रकार से वह दुष्ट बकने लगा। उस समय उस सती का दुःख वही जानती थी क्योंकि कुलवती स्त्रियों को शील से प्यारी वस्तु ससार में कुछ नहीं होती। वे शील की रक्षा करने के लिए प्राणों को भी न्योछावर कर देती हैं। वह बोली—

“हे तात ! आप मेरे स्वामी के पिता हो और मेरे स्वसुर । स्वसुर और पिता में कुछ अन्तर नहीं होता । मैं आपकी पुत्री हूँ । चाहे अबल सुमेरु चलायमान हो जाए पर पिता पुत्री पर कुदृष्टि नहीं कर सकता । प्रथम मेरे कर्म ने मेरे भरतार का वियोग कराया और अब दूसरा उससे भी कई गुणा दुःख यह आया । यदि कोई और यह कहता तो आपसे पुकार करती । आपकी पुकार किससे करूँ ? अपने कुल व धर्म को देखो । बड़े कुलवानों का धर्म है कि अपने और दूसरों के शील की रक्षा करे । देखो रावण व कीचक आदि पर स्त्री की इच्छा कर अपशय बांध कर नरक को चले गए । इसीलिए हे पिता जी ! अपने स्थान को जाओ और मुझ दीन की दुःखी मत करो कृपा करो और यहाँ से पधारो ।” परन्तु जैसे पित्त ज्वर वाले को मिठाई भी कड़वी लगती है । उसी तरह काम ज्वर वाले को धर्म वचन कहां अच्छे लगते हैं । वह निर्लज्ज फिर भी कामातुर हुआ यद्वा-तद्वा बकने लगा । उस सती ने जब देखा कि यह दुष्ट नीति से नहीं मानता और यह अवश्य ही बलात मेरा शरीर स्पर्श करेगा । तब उसने क्रोध से भयंकर रूप धारण कर कहा—

“रे दुष्ट पापी ! तेरी जिह्वा क्यों नहीं गल जाती ? हे नीच बुद्धि निशाचर । तुझे ऐसे घृणित शब्दों को कहते हुए लज्जा नहीं आती है ? हे धीठ ! अधम क्रूर । तू पशु से भी महान् पशु है । क्या तेरी शक्ति है जो शील धुरधर स्त्री का शील हरण कर सकेगा ? तू और चाहे सो कर सकता है । परन्तु मेरे शील को कभी नहीं बिगाड़ सकता है । शोपाल ही मेरा स्वामी है । अन्य सभी पिता, भ्राता के समान हैं । हे निर्लज्ज । मेरे सामने से हट जा नहीं तो अब तेरी भलाई नहीं है ।” वह पापी इससे नहीं डरा और आगे को बढ़ा । यह देख उस सती को चेत न रहा । कुछ देर तक चित्र लेखवत् रह गई । परन्तु थोड़ी देर में वह जोर से पुकारने लगी—“हे दीन बन्धु ! दया सागर ! शरणागत प्रतिपालक ! इस अधर्मी निर्लज्ज सेठ के अन्याय में मेरी रक्षा करो ।” इस प्रकार भगवान की स्तुति कर रही थी कि इतने में उसके पुण्य के प्रभाव से नहीं किन्तु उस सती के अखण्ड-शील के प्रभाव से वहा तत्काल जल देव व जलदेवी उपस्थित हो गये और उन्होंने धवल सेठ की मसक बाध ली तथा गदा से बहुत मार लगाई । आँखों में बालू भर दी । मुख काला कर दिया । इत्यादि अनेक प्रकार से उसकी दुर्दशा की और बहुत ही दंड दिया । सब लोग इस घटना को देखकर एक-दूसरे के मुँह की तरफ देखने लगे । बचाव किससे क्योंकि मार ही मार [दिख रही थी], परन्तु मारने वाला कोई दृष्टिगोचर नहीं होता था । अंत में मंत्री लोगों ने यह विचार कर कि कदाचित् देवी चरित्र हो, इसके सतीत्व-धर्म से धर्म सहायक हुआ हो, रयणमजूपा के पास आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे—“हे कल्याण रूपिणी पतिव्रते । धन्य है तेरे शील के माहात्म्य को । हम लोग तेरे माहात्म्य को, गुणों की सहिमा को बिल्कुल कहने में समर्थ नहीं हैं । तू धर्म की सेवक और जिन शासन के व्रतों में लवलीन है । तेरे भावों को इस दुष्ट ने न समझकर अपनी नीचता दिखाई

अब हे पुत्री ! दया करो। इस समय केवल इस पापी का ही विनाश नहीं होता है। परन्तु हम सब का भी नाश हुआ जाता है। सब अब तेरी शरण में है।” उन लोगों के दीन वचनों पर इस सती को दया आ गई। तब वह क्रोध को छोड़कर खड़ी हो प्रभु की स्तुति करने लगी—“हे जिननाथ ! धन्य हो। सच्चे भक्त बराल हो। ऐसे कठिन समय में इस अबला की सहायता की। अब हे प्रभु ! आपके प्रसाद से जिस किसी ने मेरी सहायता की हो सो इन दोनों पर दया करके छोड़ दो” —यह सुनकर उस जल देवी ने उसे बहुत कुछ शिक्षा देकर छोड़ दिया और रयणमजूषा को धैर्य देकर बोली—“हे पुत्री तू चिन्ता मत कर। थोड़े ही दिन में तेरा पति तुझसे मिलेगा और वह राजाओं का भी राजा होगा। तेरा सम्मान भी बहुत बढ़ेगा हम सब तेरे आस पाम रहने वाले सेवक हैं। तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है।” इस प्रकार वे देव-देवी धवल सेठ को उसके कुकर्मों का दंड देकर और रयणमजूषा को धैर्य वधाकर अपने-अपने स्थान को गए और उस सती ने अपने पति के मिलने का समाचार सुनकर व शीलरक्षा से प्रसन्न होकर प्रभु की बड़ी स्तुति की। वह अनशन ऊनोदर आदि करके अपना काल व्यतीत करने लगी और वह पापी धवल सेठ लज्जित होकर उसके चरणों में मस्तक झुकाकर बोला—“हे पुत्री ! अपराध क्षमा करो। मैं बड़ा अधम पापी हूँ और तुम सच्ची शील धुरधर हो।”

तब साध्वी रयणमजूषा ने उसे क्षमा कर दिया।

अब इस वृत्तान्त को यही छोड़कर श्रीपाल व्यवस्था विवरण लिखते हैं—

श्रीपाल जब समुद्र में गिरे तब ही से उन्होंने यह तो जान लिया था कि यह सब मायाजाल धवल सेठ का है परन्तु ‘उत्तम पुरुष किसी की साक्षी व निर्णय हुए बिना किसी पर दोषारोपण नहीं करते अपितु अपने ऊपर आए हुए उपसर्ग को पूर्वोपाजित कर्मोदय जनित जानकर समभावो से सहन करते हैं’ इसीलिए श्रीपाल अपने भावों को किंचित् भी मलिन न कर पंचपरमेष्ठी मन्त्र का अराध्यन करके इसी सहारे से समुद्र से तिरने का प्रयत्न करने लगे। तिरते हुए उन्हें समुद्र की लहरों से उछलता हुआ एक लकड़ी का तख्ता दृष्टिगत हुआ तो उसे पकड़कर उसी के सहारे से तिरने लगे। जब नींद आती तो उसी तख्ते पर आलस्य मिटा लेते थे। इनके लिए दिन-रात समान ही था। खाना-पीना केवल एक जिनेन्द्र का नाम ही था और वही त्रिलोकी प्रभु उन्हें मार्ग बतलाने वाला था। वे इस प्रकार महामन्त्र के प्रभाव से तिरते-तिरते वे महापुरुष श्रीपाल कुमकुम द्वीप में जाकर किनारे लगे। वहाँ मार्ग के खेद से व्याकुल होकर निकट ही एक वृक्ष के नीचे अचेत हो सो गए।

इतने में वहाँ के राजा के अनुचर वहाँ पर आ पहुँचे और हर्षित होकर परस्पर कहने लगे—“धन्य है राजकन्या का भाग्य कि जिसके प्रभाव से यह महापुरुष अपने भुजबल

से अथाह समुद्र को पारकर आज तहाँ तक आ पहुँचा है। अब तो हम सब का हर्ष का समय आ गया है क्योंकि यह शुभ समाचार राजा को देते ही वे हम सबको निहाल कर देंगे। अहा ! यह पुरुष कैसे सुन्दर शरीर वाला है मानो विधाता ने इसका शरीर साँचे में ढालकर बनाया हो यह नागमार गन्धर्व और इन्द्र से भी अधिक सुन्दर है—” इत्यादि वे सब परस्पर बातें कर ही रहे थे कि श्रीपाल की निद्रा खुल गई। वे अकस्मात् उठ खड़े हुए और पूछने लगे—“तुम कौन हो ? यहाँ क्यों आए ? मुझसे क्यों डरते हो ? मेरी स्तुति क्यों करने हो ? यह निःशक होकर कहो।”

तब वे अनुचर बोले— हे स्वामिन् ! कुकुमपुर का राजा सतराज और रानी बन-माला है। वे अपनी नीति और न्याय से सम्पूर्ण प्रजा के प्रेम पात्र हो रहे हैं। उस राजा के अनुपम सौन्दर्यवान् और गुण की खान, सर्व कला प्रवीण गुणमाला नाम की कन्या है। एक दिन राजा ने कन्या को यौवनावस्था में पदार्पण करते हुए देखकर मुनिराज से पूछा—“भगवन् ! इस कन्या का स्वामी कौन होगा ?”

तब मुनिवर ने कहा—“जो समुद्र तिरकर आएगा वही इसका वर होगा।”

उसी दिन से राजा ने हमको यहाँ रक्खा है सो हे स्वामिन् ! पधारा ओर अपनी नियोगिनी को ब्याहो।” इस प्रकार कितने ही अनुचर श्रीपाल को नगर का आर चलने के लिए विनता करने लगे और कितनी ने जाकर राजा का खबर दी। राजा न हर्षित होकर उन लोगों को बहुत इनाम दिया और उबटन, तेल, फुलेल, अगरजा आदि भेजकर श्रीपाल जी को स्नान कराया और सुन्दर वस्त्राभूषण भी धारण कराकर बड़े उत्साह से गाजे-बाजे सहित नगर में लाए। प्रत्येक घर में आनन्द मगल हाने लगा और राजा ने शुभ मुहूर्त में निजपुत्री गुणमाला का पाणिग्रहण श्रीपाल से कराया तथा बहुत-सा दहज, नगर, ग्राम, हाथी, घोड़े, असवार, पयादे और वस्त्राभूषण दिए। श्रीपालजी बिना प्रयास के अनायास स्त्री-रत्न को पाकर सुख से समय बिताने लगे। वे बहुत प्रसन्न हुए परन्तु जब कभी भौरयणमजूपा और मैनासुन्दरी की स्मृति हो आती थी उस समय उदास हो जाते थे।

दैवयोग से कुछ समय के अनन्तर घबल सेठ के जहाज भी चलते-चलते कुकुमद्वीप में आ पहुँचे सो वहाँ डेरा ढालकर सेठ ने बहुत उत्तम मनुष्यों सहित अमूल्य वस्तुएँ लेकर राजा के पास भेट में दी। भेट पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और सेठ का बहुत सत्कार किया।

कुछ समय के पश्चात् एकाएक सेठ की दृष्टि वहाँ पर बैठे हुए श्रीपाल के ऊपर पड़ी। उसे देखते ही मुरझाये फूल की तरह कुम्हला गया, मुख श्याम दिखने लगा, श्वासोच्छ्वास की गति रुक गई, शरीर कांपने लगा परन्तु यह भेद प्रगट न होने पाए अतएव वह

शीघ्र ही राजा से आज्ञा मांगकर अपने स्थान पर आया और तुरन्त ही मन्त्रियों को बुलाकर विचारने लगा—“अब क्या करना चाहिए क्योंकि जिसने मुझ पर बहुत उपकार किए थे और मैंने उसे समुद्र में गिरा दिया था सो वह अपने बाहुबल से तिरकर यहाँ आ पहुँचा है और न मालूम उसकी राजा से कैसे पहचान हो गई ?”

तब एक वीर बोला—“हे सेठ ! पुण्य से क्या-क्या नहीं हो सकता है ? वह समुद्र तिरकर आया और राजा ने उसे अपनी गुणमाला नामक कन्या ब्याह दी ।”

इससे तो सेठ और भी दुःखी हो गया । ठीक ही है—‘दुष्ट मनुष्य किसी की बढ़ती देखकर सहन नहीं कर सकते हैं ।’ चोर साहू से भयभीत होता ही है और वह श्रीपाल का चोर था अतः वह मारे भय और चिन्ता के व्याकुल हो गया और भोजन-पान सब भूल गया । वह सोचने लगा कि किसी तरह इसका अपमान राजा के सामने कराया जाय तभी मैं बच सकूँगा अन्यथा अब मुझे यह जीवित नहीं छोड़गा इसीलिए वह अपने मन्त्रियों से बोला कि कुछ ऐसा ही उपाय करना चाहिए । तब मन्त्रि बोले —“हे सेठ ! चिन्ता छोड़ो और उसी दयालु कुमार श्रीपाल का शरण ले लो तो तुमको कुछ भी बाधा न होगी और यह भेद भी कोई जानने न पायेगा ।” परन्तु यह बात सेठ को अच्छी नहीं लगी । तब उनमें से एक दुष्ट मन्त्री बोला—“सेठ जी ! क्या मृग सिंह के सामने जाकर रक्षा पा सकता है, कदापि नहीं । इसी प्रकार आपने जिसके साथ भलाई के बदले बुराई की है सो क्या वह अब अवसर मिलने पर तुमको छोड़ देगा, नहीं, कभी नहीं । अतएव अब मेरी समझ में यह आता है कि भांडो को बुलवाकर उन्हें द्रव्य का लोभ देकर राज्य सभा में भेजा जाय । वे प्रथम अपनी लीला दिखाकर श्रीपाल को बेटा, भाई, भतीजा आदि कहकर लिपट जायें जिससे राजा उसे भांडो का जाया जानकर प्राण दंड देंगे जिससे हम तुम सब बच सकेंगे क्योंकि राजा इसके कुल, गोत्र आदि के पूर्वज मनुष्यों से तो परिचित है ही नहीं अतः हमारी बात जम जाएगी ।”

सेठ को यह उपाय बहुत रुचिकर लगा । वह मन्त्री की बुद्धि की प्रशंसा करने लगा और कहने लगा—“इस काम में विलम्ब नहीं करना चाहिए । कारण यह है कि शत्रु को अवसर न मिलने पाए नहीं तो न मालूम वह क्या कर डालेगा ?” ऐसा कार्य न करने के लिए अन्यान्य मन्त्रीगणों ने सेठ को बहुत समझाया परन्तु उसने किसी की न मानी और भांडों को बुलाकर उन्हें द्रव्य का लोभ दे समझा-बुझाकर राजसभा में भेज दिया । वे सब मिलकर राजसभा में गए और राजा को यथायोग्य प्रणाम कर उन लोगों ने पहले तो अपनी नकले आदि करके राजा से बहुत-सा पारितोषिक प्राप्त किया । पश्चात् चलते समय सब परस्पर एक-दूसरे का मुह देखकर अगुलियों से श्रीपाल की तरफ संकेत करके बातें करने लगे । यों ही ढोंग बनाने पर थोड़ी ही देर में ज्यों ही श्रीपाल जी राजा की तरफ से उन

लोगों को बीड़ा देने के लगे त्यों ही सबके सब भांड हाथ-हाथ करके उठ पड़े और श्रीपाल को चारों ओर से घेर लिया। कोई उन्हें बेटा कहता कोई पोता कोई पड़पोता, कोई भतीजा, कोई भानजा और कोई पति—इस तरह कह-कहकर कुशल पूछने लगे और राजा को अशीर्वाद देकर बलैइयां लेने लगे। वे कहने लगे—“अहा ! आज बड़ा ही हर्ष का समय है जो हमें प्यारा बेटा हाथ लगा। हे राजन् ! तुम युग-युगांतर तक जीवो। धन्य है प्रजापालक जो हम दीनो को पुत्र दान दिया है।”

यह विलक्षण घटना देखकर राजा ने भांडों से कहा—“तुम लोग यथार्थ वृत्तान्त वर्णन करो कि यह क्या बात है नहीं तो एक-एक को शूली पर चढ़वा दूंगा।”

तब वे भांड दीन हो हाथ जोड़कर बोले—“महाराज दीनानाथ ! अन्नदाता ! यह पुत्र हमारा है। मेरी स्त्री के दो बालक थे तो एक तो यहीं है और दूसरे का पता नहीं था। हम सब लोग समुद्र में एक नाव में बैठे हुए आ रहे थे कि तूफान से वह नाव फट गई और हम सब लोग लकड़ी की पट्टियों के सहारे कठिनता से किनारे लगे और तो सब मिल गए परन्तु केवल एक लड़का नहीं मिला सो हे महाराज ! आपके दर्शन से द्रव्य और ये दोनों मिल गए।”

भांडों के कथन को सुनकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि हाथ मैंने बिना देखे और कुल, जाति व वंश पूछे बिना अपनी कन्या ब्याह दी। यह बड़ा पाप है जिसने अपना कुल प्रगट नहीं किया। फिर वह सोचने लगा कि नहीं इसमें भी कुछ भेद अवश्य होगा क्योंकि जिस भाँति श्रीगुरु ने कहा था इसी भाँति यह प्राप्त हुआ है और हीन पुरुष कैसे समुद्र पार कर सकता है। इस बात के अतिरिक्त इन भांडों से इसका रग रूप और आचरण बिल्कुल मिलता नहीं है। देव जाने क्या भेद है ? फिर कुछ सोचकर वह श्रीपाल जी से पूछने लगा—“हे परदेशी ! तुम सत्य कहो कि कौन हो और भांडों से तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ?”

तब श्रीपाल ने सोचा कि यहाँ मेरे वचन की साक्षी क्या है ? ये बहुत है और मैं अकेला हूँ। बिना साक्षी के कहने से न कहना ही अच्छा है। यह सोचकर यह धीर-वीर निर्भय होकर बोला—“राजन् ! इन लोगो का कथन सत्य है। ये ही मेरे माता-पिता और स्वजन सम्बन्धी हैं।”

श्रीपाल के कथन से राजा की क्रोधाग्नि तीव्र हो गई और उन्होंने चाडालों को बुलाकर इनको शूली पर चढ़ा देने की आज्ञा दे दी। राजा की आज्ञा से चाडालों ने श्रीपाल को बाँध लिया और शूली देने के लिए चले तब श्रीपाल सोचने लगे कि यदि मैं चाहूँ तो इन सबका क्षण भर में सहार कर डालूँ परन्तु कर्म पर क्या वश है इसीलिए उदय में आए सब

कर्मों को इसी जन्म में सहन कर लू जिससे फिर कोई कर्म आगे के लिए बाकी न रहे और न उदय में आए। देखूँ क्या-क्या उदय में आता है? इस प्रकार वे विचारते चले जा रहे थे कि राजमहल की किसी दासी ने यह सब समाचार गुणमाला से जाकर कह दिया। यह सुनते ही वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब सखियों ने शीतलोपचार करके मूर्छा दूर की तो 'हे स्वामिन्, हे स्वामिन्' कहकर चिल्ला उठी और दीर्घ निश्वास लेती हुई तत्काल ही श्रीपाल जी के निकट पहुँची एवं उन्हें देखते ही पुनः मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। जब मूर्छा दूर हुई तो भयभीत मृगीवत् सजल नेत्रों से पति की ओर देखने लगी और अति आतुर होकर पूछने लगी—“ओ स्वामिन् ! मुझ दासी पर कृपा करो और सत्य-सत्य कहो कि आप कौन और किसके पुत्र हैं और इन भांडों ने आप पर यह मिथ्यारोपण कैसे किया ?”

तब श्रीपाल बोले—“प्रिये ! मेरा पिता भांड और मेरी मा भांडिनी है और सब भांड मेरे कुटुम्बी हैं। इस बात की इस समय साक्षी भी हो रही है। इस में सन्देह ही क्या है ?”

तब गुणमाला बोली—“हे स्वामिन् ! यह समय हास्य का नहीं है। कृपाकर यथार्थ कहिए। आपने पहले तो मुझसे कुछ और ही कहा था और मुझे उस ही पर विश्वास है परन्तु आज यह कुछ विचित्र ही चमत्कार देख रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपके माता—पिता भांड होंगे। आपका नाम, काम, रूप, शील, गुण, साहस और दया किंचित् भी उनमें नहीं मिलते। अतएव सत्य कहिए।”

तब श्रीपाल बोले—“हे प्रिये ! तू चिंता मत कर और अपना शोक दूर कर। समुद्र के तट पर जो जहाज ठहरे हैं उनमें एक रयणमजूषा नाम की सुन्दरी है। सो तू उससे जाकर सब वृत्तान्त पूछ ले। वह सब जानती है सो तुझसे कहेगी।”

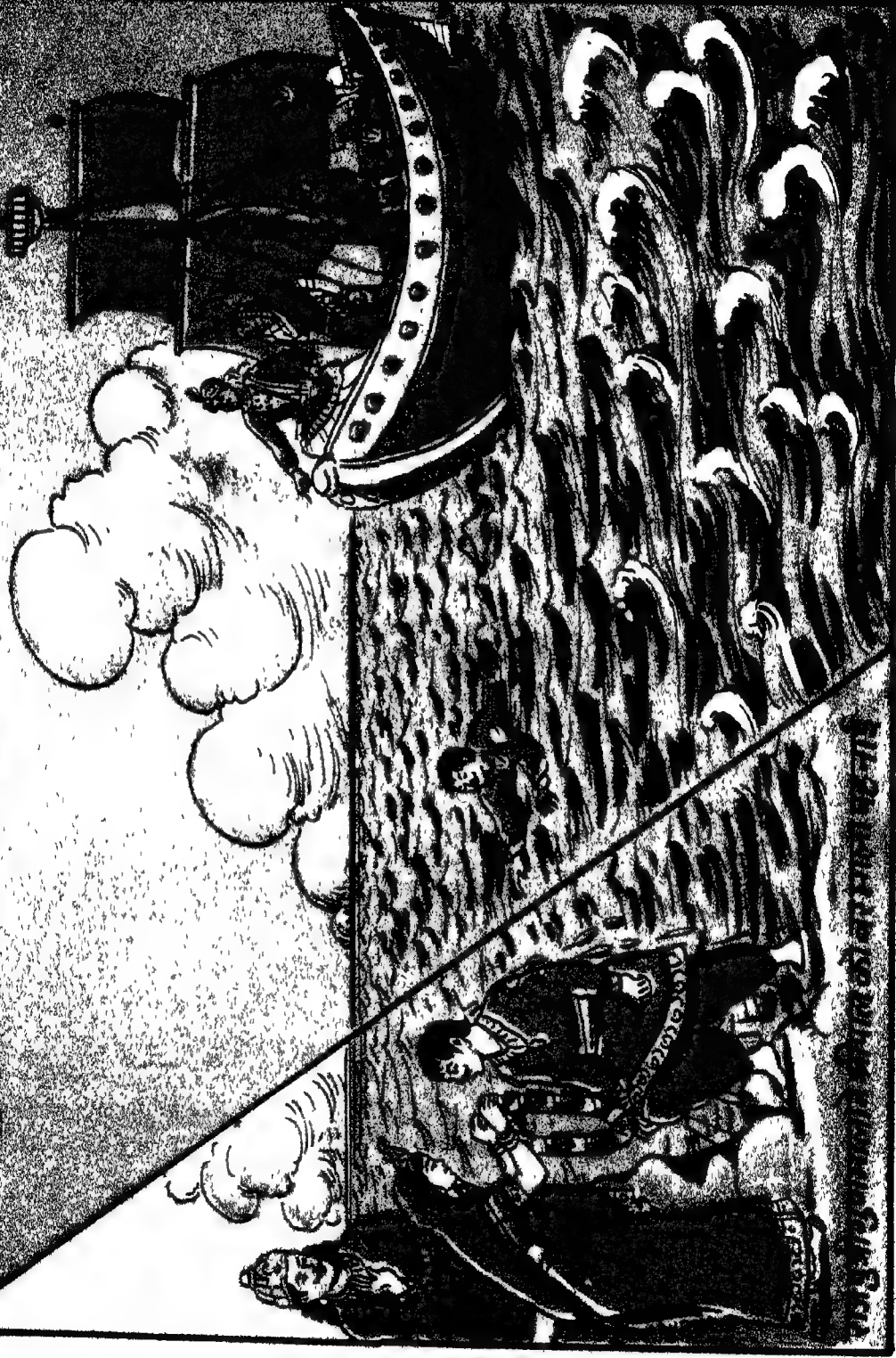
यह सुनते ही वह सती शीघ्र ही समुद्र के किनारे गई और 'रयणमजूषा, रयणमजूषा' कहके वहाँ पुकारने लगी। तब रयणमजूषा ने सुनकर विचारा कि यहाँ परदेश में कौन मुझसे परिचित है ? चलूँ देखूँ तो सही कौन है और क्यों बुला रहा है ? यह सोचकर वह जहाज के ऊपर आकर देखने लगी तो सामने एक अति सुकुमार स्त्री को रुदन करते हुए देखा। उसे देखकर रयणमजूषा कण्ठमय मधुर स्वर से बोली—“हे बहिन ! तू क्यों रो रही है और क्यों इतनी अधीर हो रही है ? तू कौन है और यहाँ तक कैसे आई ?”

तब गुणमाला ने अपने आगमन का आद्योपात वर्णन करते हुए निवेदन किया—“हे स्वामिनी ! तुम इसके विषय में क्या जानती हो सो कृपाकर यथार्थ कहो जिससे मेरे पति की प्राण रक्षा हो। मुझ अनाथ को पति—भिक्षा देकर सनाथ करो।”

तब रयणमजूषा बोली—“हे बहिन ! तू शोक मत कर वह पुरुष चरम शरीरी,

ए.भी.कार ग्रंथ

रैनमशुवा पर मोहित सेठ ने श्रीपालको सागर में डाला

रैनमशुवा पर मोहित सेठ ने श्रीपालको सागर में डाला

महावली और उत्तम राजवशीय है, मरने वाला नहीं है। चल मैं तेरे पिता के पास चलती हूँ और वहाँ सब वृत्तान्त कहूँगी।”

रयणमजूषा श्रीपाल का नाम सुनते ही हर्ष से रोमांचित हो गई और शीघ्र ही राजसभा में आकर महाराज से पुकार की—“हे महाराज, प्रतिपालक, दीनबधु, न्यायपरायण ! हम दीनों की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। हम लोगों का सर्वस्व हरण हुआ जाता है। हम लोगों पर दया कीजिए।”

राजा ने उसकी पुकार सुनकर उसे सामने बुलाया और पूछा—“हे सुन्दरी ! क्या पुकार कर रही हो ? तुम को निष्कारण किसने सताया है शीघ्र कहो।”

तब वह हाथ जोड़कर बोली—“महाराज ! हमारे पति श्रीपाल को जो सूली दी जा रही है उसका न्याय होना चाहिए।”

राजा ने कहा—“सुन्दरी ! वह राज्य का अपराधी है। वह वशहीन भाड़ों का पुत्र होकर भी यहाँ वश छिपाकर रहा और उसने मुझे धोखा दिया इसीलिए उसे अवश्य ही फासी होगी।”

तब रयणमजूषा बोली—“महाराज ! यह एकतरफी न्याय है। एकतरफी बात वादी के लिए मिश्री से भी मीठी होती है और प्रतिवादि के लिए तीक्ष्ण कटारी होती है। इसीलिए पहले शोध कीजिए और फिर जो न्याय हो कीजिए हम तो न्याय ही चाहती हैं।”

राजा से रयणमजूषा ने कहा—“हे नरनाथ ! ये अगदेश चम्पापुरी के राजाअरिदमन के पुत्र हैं और उज्जैन के राजा पदुपाल की रूपवती व गुणवती कन्या मंनसुन्दरी को व्याह कर वहाँ से चले। मार्ग में बहुत से जनों को वश में करते हुए हसद्वीप में आए और वहाँ के राजा कनककेतु की पुत्री रयणमजूषा (मुष्क) को परणा। पश्चात् आगे चले सो जहाजों के स्वामी धवल सेठ की मुष्क पर कुदृष्टि हो गई और उसने छल करके श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया तथा मेरा शील भग करने का उद्यम किया सो धर्म के प्रभाव से जलदेवी ने आकर उपसर्ग दूर किया और सेठ को बहुत दंड दिया। देवी ने मुष्कसे कहा था कि ‘पुत्री ! शीघ्र ही तेरा स्वामी तुम्हसे मिलेगा और बड़ा राजा होवेगा सो महाराज। अब तक मेरे प्राण इसी आशा पर टिके हुए हैं। अब आपके हाथ में बात है। इसमें कुछ भी सदेह नहीं है। कृपा करके पति-भिक्षा दे दो।”

राजा रयणमजूषा से यह वृत्तान्त सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और तत्काल श्रीपाल के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करने लगा—“स्वामिन् ! मुष्कसे भूल हुई। मुष्कको क्षमा करो। मैं अधम हूँ जो बिना विचारे यह कार्य किया। दया कर घर पधारो।” तब श्रीपाल ने कहा—“महाराज ! यह तो जीवो को अनादि काल से कर्म कभी दुःख और कभी सुख

दिया करता है। इसमें आपका कुछ भी दोष नहीं। सब मेरे ही कर्मों का अपराध है। जैसा किया वैसा पाया। अच्छा हुआ कि वे कर्म छुट गए। इसका मुझे कुछ भी हर्ष विषाद नहीं है। जो हुआ सो हुआ। अब व्यतीत हुई बात पर पश्चाताप क्या करना ? हाँ इतना अवश्य है कि पुरुषों को सदैव प्रत्येक कार्य विचारपूर्वक ही करना चाहिए।”

राजा ने लज्जा से सिर नीचा कर लिया और सादर श्रीपाल को गजारुद्ध कर राजमहल में ले आए। नगर में घर-घर मंगल नाद होने लगा। श्रीपाल जब महल में आए तो दोनों स्त्रियों ने पति की वदना की और परस्पर कुशल पूछकर अपना-अपना सब वृत्तान्त कह सुनकर चिन्ता को शांत किया तथा अपना समय फिर आनन्द से बिताने लगे। राजा ने सेवकों को भेजकर धवल सेठ को पकड़ बुलवाया सो नीकर उसे मारते-पीटते हुए बड़ी दुर्दशा से राजसभा तक लाए। राजा ने तुरन्त श्रीपाल को बुलाया और कहा—“देखो इस वृष्ट ने आपको सताया है अतएव अब इसका शिरच्छेद करना चाहिए।” यह सुन और सेठ की दशा देखकर श्रीपाल को बड़ा दुःख हुआ। वे राजा से बोले—“महाराज ! यह मेरा धर्म पिता है। कृपाकर इसे छोड़ दीजिए। इसने मुझमें जो अवगुण किया वह मुझे गुण हो गया। इनके ही प्रसाद से आपके दर्शन हुए और लाभ पाया। न ये समुद्र में गिराते और न मैं यहाँ तक आता और न गुणमाला को व्याहता अतएव यह मेरा उपकारी ही है।”

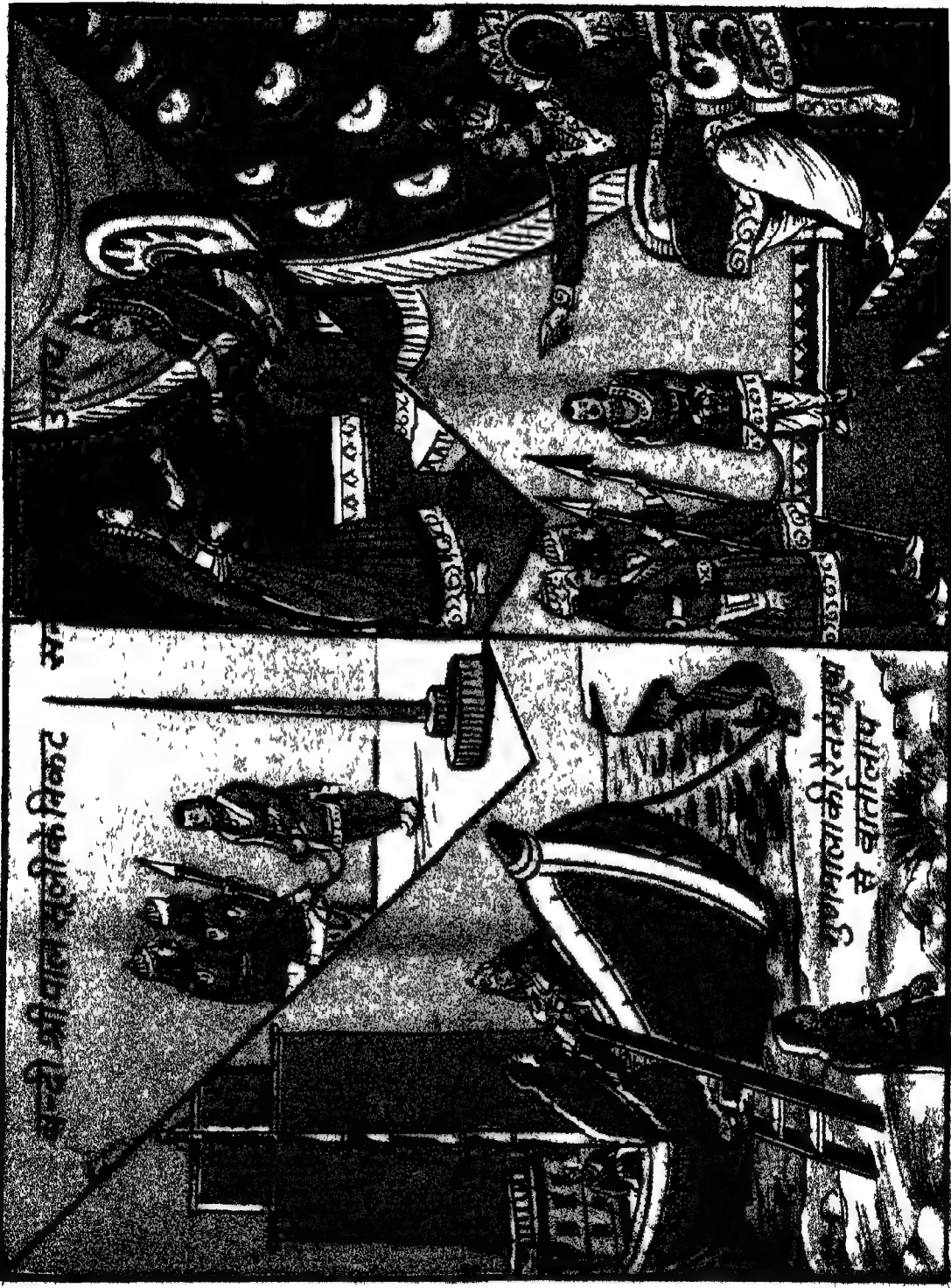
राजा ने श्रीपाल के कहने से सेठ और उसके सब साथियों को छोड़ दिया तथा आदर पूर्वक पचामृत भोजन कराकर बहुत शुश्रूषा की। धवल सेठ ने लज्जित होकर सिर नीचा कर दिया और श्रीपाल की बहुत स्तुति की। मन ही मन में वह पश्चाताप करने लगा कि हाय मैंने इसको इतना कष्ट दिया पर इसने मुझ पर भलाई ही की। हाय मुझ पापी को कहाँ स्थान मिलेगा—इस प्रकार पश्चाताप कर ज्यों ही एक दीर्घ उश्वास ली कि उसका हृदय फट गया और प्राण पखेरू उड गए सो वह पाप के उदय से सातवे नरक में गया। यहाँ श्रीपाल को सेठ के मरने का बहुत दुःख हुआ। सेठानी के पास जाकर उसने बहुत रुदन किया और पश्चात् कहने लगा—“माता ! होनी अमिट है। तुम दुःख मत करो मैं आज्ञाकारी हूँ। जो आज्ञा होगी सो ही करूंगा। यहा रहो तो सेवा करूँ और देश व घर पधारना चाहो तो वहा पहुँचा दूँ। सब द्रव्य मैं तुम्हें देता हूँ। तुम किंचित् शका मत करो। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ।”

तब सेठानी बोली—“हे पुत्र ! तुम अत्यन्त कृपालु और विवेकी हो। जो होना था सो हुआ। पापी पुरुष का सग छूट गया। अब आज्ञा दो तो मैं घर जाऊँ।” श्रीपाल ने उसकी इच्छानुसार प्रणाम कर उसको विदा किया और स्वयं वही दोनों स्त्रियों सहित मुख से रहने लगा। अब इनकी कीर्ति रूपी पताका चारों तरफ फहराने लगी। वहा रहते हुए इन्होंने कुंडलपुर के राजा मकरकेतु की कन्या चित्ररेखा, कचनपुर के राजा वज्रसेन की विलासमती

बन्दी श्रीमाला सुली के निकट

स-

पुणमाला की रैन भ्रम
से चालाया

आदि नौ सौ कन्याएँ, कुंकुमपुर के राजा यक्षसेन की शृंगारगौरी आदि सोलह हजार कन्याएँ, कोकल देश की दो हजार कन्याएँ, मेवाड़ की सौ और तलंग देश की एक हजार कन्याएँ ब्याही । श्रीपाल का इन बहुत-सी रानियों के साथ क्रीड़ा करते हुए बहुत सुख से समय व्यतीत होता था ।

अथानंतर एक दिन राजा श्रीपाल रात को सुख की नीद लेकर सो रहे थे कि अचानक इनकी नींद खुल गयी और मैनासुन्दरी की सुष में वे बेसुख हो गए । वे सोचने लगे—ओहो ! अब तो बारह वर्ष में थोड़े ही दिन शेष रह गये हैं सो यदि मैं अपने कहे हुए नियत समय पर नहीं पहुँचूंगा तो फिर वह सती स्त्री नहीं मिलेगी इसीलिए अब शीघ्र ही यहां से चलना चाहिए क्योंकि मुझे जो इतना ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है यह सब उसी का प्रभाव है । मैं तो यहां सुख भोगू और वह वहाँ पर मेरे विरह में सन्तप्त रहे यह उचित नहीं है—इस विचार में रात्रि पूरी हो गई और श्रीपाल ने भी चलने का पूर्ण निश्चय कर लिया । प्रातःकाल होते ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वे राजा के पास गए और सब वृत्तान्त जैसा का तैसा कह सुनाया तथा घर जाने की आज्ञा मागी । तब राजा सोचने लगे कि जाने की आज्ञा देते हुए तो मेरा जी दुःखता है परन्तु हठात् रोके रखने से इनका जी दुःखेगा अतएव रोकना व्यर्थ है—ऐसा विचारकर पुत्री को बहुत से वस्त्राभूषण पहनाकर और बाकी सब श्रीपाल की स्त्रियो को वस्त्राभूषण पहनाकर उन्हें हित शिक्षा देकर विदा किया ।

श्रीपाल जी वहा विदा होकर मार्ग में आते हुए देशों के राजाओं की कन्याओं को व्याहते हुए अपनी बहुत-सी रानियों और बहुत बड़ी सेना सहित चलते-चलते उज्जैनी के उद्यान में आए और वही कटक सहित विश्राम किया । जब रात्रि हो गई और सब लोग जहाँ तहाँ सो गए तब श्रीपाल ने विचारा कि मैंने बारह वर्ष का वादा किया था सो आज ही वह अष्टमी का दिन है । यदि मैं आज उस सती सुन्दरी से न मिलूंगा तो वह प्रभात होते ही दीक्षा ले लेगी और फिर समीप आकर वियोग हुआ तो बड़ा दुःख होगा । इसी चिन्ता से उनका चित्त विह्वल हो गया और एक-एक क्षण वर्ष भर के समान व्यतीत होने लगा । निदान जब चित्त न रुका तब महाबली श्रीपाल अकेले ही अर्द्धरात्रि को माता के महल की ओर हो लिए । जब महल के द्वार पर पहुँचे तो क्या सुनते हैं कि प्राण प्रिय मैनासुन्दरी हाथ जोड़े खड़ी हुई सास से कह रही है कि—“माता जी ! आपके पुत्र जो बारह वर्ष का प्रण करके विदेश गये थे सो आज वह अवधि पूरी हो रही है परन्तु अब तक न तो वे स्वयं ही आए और न ही किसी प्रकार का सदेश भेजा सो अब प्रातःकाल ही जिन दीक्षा लूँगी । इतने दिन मेरे आशा ही आशा में व्यर्थ गए । कुछ आत्म कल्याण भी न करने पाई । हे माता ! अब तक आपकी सेवा की सो उनमें जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करो और कृपा कर शीघ्र ही आज्ञा दो अब विलम्ब करने से अमूल्य समय जाता है ।” तब कुन्दप्रभा बोली—“हे पुत्री ! दो चार

दिन तक और भी धैर्य रखो। यदि इतने में वह न आवेगा तो मैं और तू साथ-साथ दीक्षा ले लेगे। मुझे आशा है कि वह धीर वीर दो चार दिन में अवश्य आवेगा।

तब मैनासुन्दरी बोली—“माता जी ! यह तो सत्य है कि स्वामी अपने वचन के पक्के हैं परन्तु कर्म बड़ा बलवान है। क्या जाने स्वामी को कौन-सी विपत्ति या पराधीनता आ गई हो जिससे नहीं आवे। अब बिना सदेश के कैसे निश्चय कर सकती हूँ कि स्वामी शीघ्र ही इतने दिनों में आएँगे। फिर माता जी जब आने की कुछ खबर ही नहीं है तो फिर क्यों अपना समय व्यर्थ बिताऊँ ?”

इस प्रकार सास बहू की बातें हो रही थी। श्रीपाल जी अब तक तो चुपके से सुनते रहे थे परन्तु अब उनसे न रह गया तब वे तत्काल ही कपाट खुलवाकर भीतर गए और जाकर माता को नमस्कार किया। माता ने हर्षित होकर आशीर्वाद दिया। पश्चात् श्रीपाल की दृष्टि मैनासुन्दरी पर पड़ी तो देखा कि वह कोमलांगी अत्यन्त क्षीण शरीर हो रही है। तब वे निज महल को गए। वहाँ पहुँचते ही मैनासुन्दरी ने स्वामी के चरणों में नमस्कार किया। बहुत दिनों के अनन्तर आज दोनों के विरह दुःख की इतिश्री हुई। दोनों का सुख सम्मिलन हुआ। एक को देखने से दूसरे को परमानन्द हुआ। कुशल प्रश्न के अनन्तर श्रीपाल जी माता कुन्दप्रभा और मैनासुन्दरी दोनों को अपने कटक में ले गये और वहाँ जाकर माता को सिंहासन पर बैठाकर निकट ही मैनासुन्दरी को माता के सिंहासन के नीचे स्थान दिया। तत्र स्थित रयणमजूषा आदि अन्यान्य स्त्रियों ने स्वामी के मुख से सम्बन्ध जानकर यथाक्रम सब ने सास कुन्दप्रभा और मैनासुन्दरी को यथायोग्य नमस्कार करके बहुत वित्त सत्कार किया। पश्चात् श्रीपाल जी ने मैनासुन्दरी को सब कटक दिखाया। माता की आज्ञा लेकर मैनासुन्दरी को आठ हजार रानियों में मुख्य पटरानो का पद प्रदान किया। पट्टाभिषेक होने पर रयणमजूषा, गुणमाला, चित्ररेखा आदि समस्त आठ हजार रानियाँ मैनासुन्दरी की सेवा करने लगीं। पश्चात् मैनासुन्दरी बोली—“हे स्वामिन् ! आप तो दिगंत विजयी हो अतएव मेरी इच्छा है कि मेरे पिता का भी युद्ध में मान भग करना चाहिए और वह कंधे पर कुल्हाड़ी रखे, कम्बल ओढ़ व लगोटी लगाकर आवे तभी छोड़ना चाहिए तो मेरा चित्त शांत होगा क्योंकि उन्होंने कर्म पर वाद-विवाद किया था।”

सुनकर श्रीपाल बोले—“हे काते ! तेरे पिता ने मेरा बड़ा उपकार किया है अर्थात् मैं जब सर्व स्वजनो से वियोगी हुआ फिर रहा था तब उन्होंने मेरी सहायता की थी और उपकारी पर अपकार करना कृतघ्नता है। मुझसे यह कार्य होना ही योग्य नहीं है।”

तब मैनासुन्दरी बोली—“हे स्वामी ! मैं द्वेष से नहीं कहती हूँ परन्तु यदि कुछ चमत्कार दिखाओगे तो उनकी जिनघम पर दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी, यही मेरा अभिप्राय है।”

श्रीपाल प्रिया के ऐसे वचन सुनकर अत्यन्त हर्षित हुए और तुरन्त ही एक दूत बुलाकर उसे सब भेद समझाया और तत्काल ही राजा पदुपाल के पास भेजा सो दूत आज्ञानुसार शीघ्र ही राजद्वार पर जा पहुँचा और द्वारपाल के हाथ अपना सदेश भेजा । राजा ने उसे आने की आज्ञा दी सो उस दूत ने सन्मुख जाकर राजा पदुपाल को यथायोग्य नमस्कार किया । राजा ने कुशल पूछी तब दूत बोला—“महाराज ! एक अत्यन्त बलवान् पुरुष कोटीभट्ट अनेक देशों पर विजय करते हुए, वहाँ के राजाओं को वश करते और अनेकों जो अनाज्ञाकारी थे उनका पराभव करते हुए आज यहाँ आ पहुँचा है । उसकी सेना नगर के चारों ओर खड़ी है । उसके सामने किसी का गर्व नहीं रहा है सो उसने आपको भी आज्ञा दी है कि “लगोटी लगा, कम्बल ओढ़, माथे पर लकड़ी का भार रख, काधे पर कुल्हाड़ी लेकर आकर मिलो तो कुशल है अन्यथा क्षण भर में विध्वंस कर दूँगा,” इस लिए हे राजन् ! अब जो कुशल चाहते हो तो इस प्रकार से जाकर उससे मिलो नहीं तो आप जानो । पानी में रहकर मगर से वैर करके काम नहीं चलेगा ।”

राजा पदुपाल को दूत के वचनों से क्रोध आया और वे बोले—“इस दुष्ट का मस्तक उतार लो जो अविनय कर रहा है ।”

तब नौकरो ने आकर तुरन्त ही उसे पकड़ लिया और राजा की आज्ञानुसार दंड देना चाहा परन्तु मंत्रियों ने कहा—“महाराज ! इसको मारना अनुचित है क्योंकि यह बेचारा अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं रहा है, इसके स्वामी ने जैसा कहा होगा वैसा ही कह रहा है । इसमें इसका कुछ भी अपराध नहीं है अतः यह छोड़ने योग्य है और हे महाराज ! यह पर चक्र बहुत ही प्रबल मालूम पड़ता है । इससे युद्ध करने में कुशलता नहीं है अपितु कहे अनुसार मिल लेना उचित है ।”

तब राजा ने दूत को छुड़वाकर कहा कि तुम अपने स्वामी को कह दो कि मैं आज्ञा प्रमाण आपसे आकर मिल लूँगा । यह सुनकर दूत हर्षित होकर श्रीपाल के पास वापिस गया और यथायोग्य बात कह दी कि महाराज पदुपाल आपसे आपकी आज्ञानुसार मिलने को तैयार है ।

तब श्रीपाल ने मैनासुन्दरी से कहा—“प्रिये ! राजा तुम्हारे कहे अनुसार मिलने को तैयार है । अब उन्हें अभय दान देना ही योग्य है । मैनासुन्दरी ने कहा—“आपकी इच्छा हो सो कीजिए, मुझे भी स्वीकार है ।”

श्रीपाल ने पुनः दूत को बुलाकर राजा पदुपाल के पास सदेश भेजा कि आप चिन्ता न करे और अपने दल-बल सहित जैसाकि राजाओं का व्योहार है, उसी प्रकार से मिले ।” सो दूत ने जाकर राजा पदुपाल को यह सदेश सुनाया । वह सुनकर राजा बहुत हर्षित हुआ

और दूत को बहुत सा परितोषिक देकर विदा किया तथा आप मन्त्रियों को सग लेकर बड़े समा रोह के साथ मिलने को चला। जब पास पहुँच गए तब राजा पदुपाल हाथी से उतर कर पैदल चलने लगे सो श्रीपाल भी स्वसुर को पैदल आते हुए देखकर सन्मुख गए और दोनों परस्पर कठ से कठ लगाकर मिले। दोनों को बहुत प्रीति और आनन्द हुआ परन्तु राजा पदुपाल को संदेह हो गया इसीलिए वह एकदम श्रीपाल के मुह की ओर देखने लगा परन्तु पहचान न सका। तब वह बोला—“हे स्वामिन् ! आपको देखकर मुझे बहुत संदेह उत्पन्न होता है परन्तु मैं अब तक आपको पहिचान नहीं सका हूँ। आप कौन हैं ?”

तब श्रीपाल जी हसकर बोले—“महाराज ! मैं आपका लघु जवाई श्रीपाल हूँ जो मैनासुन्दरी से बारह वर्ष का प्रण करके विदेश गया था सो आज आया हूँ।”

यह सुनकर राजा फिर से श्रीपाल जी को गले से लगाकर और परस्पर कुशल क्षेम पूछकर हर्षित हुए। आनन्द भेरी बजने लगी, फिर राजा ने मैना सुन्दरी से कहा कि हे पुत्री ! तू क्षमा कर। मैंने बड़ा अपराध किया है। तू सच्ची धर्म धुरधर शीलवती सती है। तेरी प्रशंसा कहाँ तक करूँ ?

मैनासुन्दरी ने सन्तुष्ट होकर पिता को शिर नमाया। फिर राजा और भी पुत्रियो (रयणमजूषा आदि से) से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और सघ को लेकर नगर में गया। नगर में शोभा कराई गई। राजा ने श्रीपाल का अभिषेक किया और सब रानियो समेत वस्त्राभूषण पहिनाए। इस प्रकार स्वसुर जवाई मिलकर सुखपूर्वक काल व्यतीत करने लगे। इस प्रकार सुखपूर्वक रहते हुए श्रीपाल को बहुत समय बीत गया। एक दिन बैठे-बैठे उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि जिस कारण विदेश निकले थे वह तो कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ अर्थात् पिता के कुल की प्रख्याति नहीं हुई। मैं अभी पर राजधानी में हूँ और वही राज जवाई का पद मुझ से लगा हुआ है अनएव अब अपने देश में चलकर अपना राज करना चाहिए। यह सोचकर श्रीपाल जो पदुपाल के निकट गए और स्वदेश जाने की आज्ञा मागी। राजा ने इनकी इच्छा प्रमाण विलषित होकर आज्ञा दी।

श्रीपाल मैनासुन्दरी आदि आठ हजार रानियो और बहुत सेना हाथी, घोड़े, पयादे आदि सहित उज्जैन से विदा हुआ। श्रीपाल जी इस प्रकार विभूति सहित स्वदेश चपापुर के उद्यान में आये और नगर के चहुँ ओर डेरे डलवा दिए। सो नगर निवासी इस अपार सेना को देख कर उद्वेग से भर गए। श्रीपाल जी विचारने लगे कि इसी समय नगर में चलना चाहिए। सो ठीक ही है—‘बहुत दिनों से बिछुड़ी हुई प्यारी प्रजा को देखने के लिए ऐसा कौन निर्दयी चित्त होगा जो अधीर न हो जाए, सभी हो जाते हैं।’

तब मन्त्रियो ने कहा—“स्वामिन् ! एकाएक मिलना ठीक नहीं है। पहले संदेश

भेजिए और यदि इस पर महाराज वीरदमन सरल चित्त से ही आपसे आकर मिलें तो ठीक है। फिर कुछ भगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है और यदि कुछ शल्य होगी तो भी प्रगट हो जाएगी।” श्रीपाल को यह मंत्र अच्छा लगा और उन्होंने तत्काल दूत बुलाकर उसे सब बात समझाकर वीरदमन के पास भेज दिया। दूत ने जाकर वीरदमन से कहा—“महाराज महावीर, भाग्यशाली श्रीपाल बहुत विभव सहित आ पहुँचे हैं सो आप जाकर उनसे मिलो और उनका राज उनको वापिस दे दो।”

यह सुनकर कुशल प्रश्न के अनन्तर वीरदमन ने दूत से उत्तर में कहा—“रे दूत ! तू जानता है कि राज्य और वल्लभा भी कोई क्या मांगने से दे देता है, कदापि नहीं। ये तो बाहुबल से ही प्राप्त होती हैं। जिस राज के लिए पुत्र पिता को, भाई-भाई को और मित्र मित्र को मार डालते हैं वह राज्य क्या मैं दे सकता हूँ कदापि नहीं यदि उसमें बल होगा तो मैदान में ले लेगा।”

यह सुन दूत नमस्कार कर वहा से चल दिया और जाकर श्रीपाल से समस्त वृत्तान्त कह दिया कि वीरदमन ने कहा है कि सग्राम में आकर लड़ो और यदि बल हो तो राज्य ले लो श्रीपाल जी को दूत के द्वारा यह समाचार सुनते ही क्रोध उत्पन्न हो आया। उन्होंने तुरन्त ही सेनापति को आज्ञा दी। आज्ञा के होते ही सेना तैयार हो गई। उधर से वीरदमन भी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। दोनों ओर के योद्धाओं की मुठभेड़ हो गई। घोर युद्ध होना प्रारम्भ हुआ। बहुत समय पर्यन्त युद्ध होने पर भी दोनों में से कोई भी सेना पीछे नहीं हटी तब दोनों ओर के मन्त्रियों ने यह देखकर कि देश का सर्वनाश हुआ जाता है अपने-अपने स्वामियों से कहा कि हे राजन् इस प्रकार लड़ने से किसी का भी भला नहीं होगा। अच्छा यह है कि आप दोनों आपस में युद्ध करके लड़ाई का फैसला कर ले।” तो यह विचार दोनों को रुचिकर हुआ और दोनों सेनाओं को रोक कर परस्पर ही युद्ध करना निश्चित करके वे काका और भतीजे रणक्षेत्र में आ गए। दोनों की मुठभेड़ हो गई और भीषण युद्ध हुआ। जब युद्ध करते हुए बहुत देर हो गई और किसी के सिर विजय मुकुट नहीं बंधा तो शस्त्र छोड़कर वे मल्ल युद्ध करने लगे सो बहुत समय तक तो यों ही लिपटते और लोटते रहे परन्तु जब बहुत देर हो गई तब श्रीपाल ने वीरदमन के दोनों पाँव पकड़कर उठा लिया और चाहा कि पृथ्वी पर दे मारे उनके मन में दया आ गई और आकाश से जय-जय शब्द होने लगा। देवों ने श्रीपाल के गले में पुष्पमाला पहनाई और बोले—“राजन् ! तुम दयालु हो। इसको छोड़ो।” तब श्रीपाल ने वीरदमन को छोड़ दिया वीरदमन बोले—“हे मित्र ! यह तू अपना राज्य संभाल। मैंने तेरा बल देख लिया। यथार्थ में तू महाबली है। तेरी कीर्ति सब दिशाओं में सच्ची हो फैल रही है। हमारे इस वंश में तेरे जैसे शूरवीर ही चाहिए।”

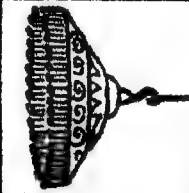
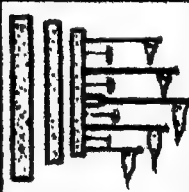
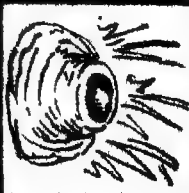

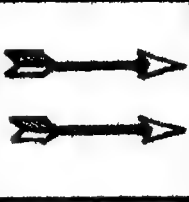
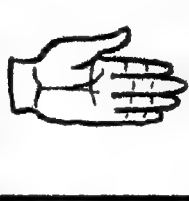
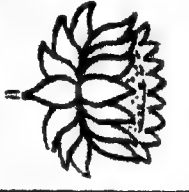

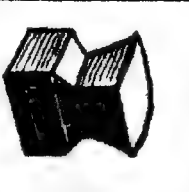
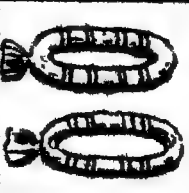

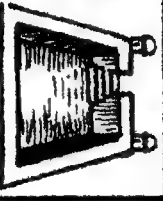

तब शूरवीर श्रीपाल बोले—“हे तात ? यह सब आपका ही प्रसाद है । जो आप की आज्ञा हो वह करू । अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और निशंक हो प्रभु का भजन कीजिए वीरदमन बोले—“हे पुत्र ? ठीक है । मेरा भी यही विचार है कि तुझे राज्य देकर जिनदीक्षा लूँ जिससे भववास मिटे ।” यह कहकर वीरदमन ने श्रीपाल को राज्याभिषेक कराकर राज्य पद दे दिया और बोले—“हे धीर-वीर ? अब तुम चिरकाल तक सुख से राज्य करो और नीति व न्याय पूर्वक पिता पुत्रवत् प्रजा का पालन करो । दुःखी दरिद्रियों पर दयाभाव रखो और मुझे क्षमा करो । जो कुछ मुझसे तुम्हारे विरुद्ध हुआ है वह सब मैं भूल जाऊंगा अब दीक्षा रूपी नाव में बैठकर कर्म शत्रु को जीतकर भव-सागर से तिरंगा ।”

इस प्रकार वीरदमन अपने भतीजे श्रीपाल को राज्य देकर स्वयं वन में गए और वस्त्राभूषण उतार कर केशों का पंचमुण्ठी से लोच किया, चौबीस प्रकार के परिग्रह को तजकर पंच महाव्रत धारण किए और घोर तपश्चरण कर घातिया कर्मों का नाश करके केवलज्ञान प्राप्त कर लिया और बहुत जीवों को धर्मोपदेश देकर ससार से पार किया । पश्चात् शेष बचे हुए अघातिया कर्मों को भी आयु के अन्त में निःशेष कर परम धाम मोक्ष को प्राप्त किया ।

महाराज श्रीपाल आठ हजार रानियों सहित इन्द्र के समान सुखपूर्वक काल व्यतीत करने लगे । देश-देश में इनकी ख्याति होने लगी । प्रजा भी इनके शासन से बहुत सन्तुष्ट हुई । इस प्रकार इनका राज्य करते हुए सुख से समय व्यतीत होता था । कितन दिन के अनन्तर मैनासुन्दरा के गर्भ रहा सो अनेक प्रकार के शुभ दोहले उत्पन्न होने लगे और श्रीपाल ने उन सबको पूर्ण किया ।

जब दस महीने पूर्ण हो गए तब शुभ घड़ी व मुहूर्त में चन्द्रमा के समान उज्ज्वल काति का धारी पुत्र हुआ । पुत्र-जन्म के उपलक्ष्य में राजा ने बहुत दान दिया, पूजा प्रभावना की । पश्चात् ज्योतिषी को बुलाकर ग्रह आदि का विवरण पूछा तो उसने कहा—“यह पुत्र उत्तम लक्षणों वाला होगा और इसका नाम धनपाल है ।” इस तरह दूसरा महिपाल, तीसरा क्षेत्र-रथ और चौथा महारथ—ये चार पुत्र मैनासुन्दरी के हुए । रयणमजूपा और गुणमाला के पांच पुत्र हुए । और भी सब स्त्रियों के किसी के एक, किसी के दो । इस प्रकार महाबली, धीर-वीर व गुणवान् समस्त बारह हजार पुत्र हुए । वे नित्य प्रति दिन दूज के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगे ।

इस प्रकार महाराज श्रीपाल पुण्ययोग से प्राप्त हुए विषय-भोगों को न्याय पूर्वक भोगते हुए अपनी प्रजा का सुखपूर्वक पालन करते थे । वे एक दिन सुख से बैठकर दिशाव-लोकन कर रहे थे कि अचानक उल्कापात होकर अन्तर्हित हो गया । उन्हें सभी पदार्थ

बीजपा	गणिका ऊर्ध्विका	हिरा का भरतक	दीपधिरा	घन	तोरा	बाँकी
						
गोमूतवत मोड़	बाँधों का जोड़ा	हाथा	कमल	दीपक	अहरन	हार
						
सींगा	विट्पू	बावड़ी	सिरि का कुंभस्थल	हाथी का कुंभस्थल	घुटंगा	अकसा से पड़ता वस्ती
						
सैना	हाथी का अग्रभाग	हाथी का पिष्ठभाग	नाविका	घोड़े का भरतक	चूल्हा	वीणा
						

बिनाशीक बिजलीवत् चंचल मालूम होने लगे। उन्होंने तब ही अपने ज्येष्ठ पुत्र धनपाल को बुलाकर उसके राज्य पट्ट बांध कर तिलक कर दिया। इस प्रकार कुल परम्परागत राज्य का भार धनपाल को सौंपकर और स्वयं गृह त्याग बन में जाकर मोक्षसुख की साधक ज्ञान-दीक्षा ले ली और कितने ही दिनों तक कठिन तपश्चरण कर घातिया कर्मों का नामशेष किया और केवलज्ञानी होकर सदा के लिए मोक्षपद प्राप्त किया। मैनासुन्दरी ने भी अजिका के व्रत ले घोर तपश्चरण कर सोलहवें स्वर्ग में देव-पद प्राप्त किया। वहाँ से चलकर मैनासुन्दरी का जीव मोक्ष पायगा। श्रीपाल की माता कुन्दप्रभा रानी ने भी तप के योग से सन्यास मरण कर सोलहवें स्वर्ग में देव पर्याय पाई तथा रयणमंजूषा आदि अन्य स्त्री तथा पुरुषों ने भी जैसा भी तप किया उसी के अनुसार गति पाई। देखो सिद्ध चक्र व पंच नमस्कार मंत्र की महिमा कि कहाँ तो श्रीपाल कोढी था जो आठ दिन में कोढ़ दूर कर कामदेव के समान रूपवान् हो गया और अथाह सागर से तिरा एव इन्द्र के समान महा विभूति का स्वामी हुआ। अतएव जो परम कल्याण अर्थात् मोक्ष की इच्छा करने वाले सज्जन पुरुष हैं उन्हें प्रमाद छोड़कर नित्य ही भव-सागर से पार करने वाले पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण, जाप तथा ध्यान करना चाहिए। यह महामंत्र तीन लोक में अपराजित है अर्थात् किसी से जीता नहीं जा सकता है। यह अनादि निघन मंगलरूप लोक में उत्तम और शरणाधार है। देखो, यह पंच परमेष्ठी मंत्र की आराधना से सीता को पति का मिलाप और अग्नि का जल हो गया था। अजना को इसी महामंत्र के प्रभाव से बन में रक्षा और पति का समागम हुआ था। यही महामंत्र धनदत्त सेठ ने सूली पर चढ़े हुए दृढ़ सूर्य चोर का दिया था जिसके प्रभाव से वह मर कर सोधर्म स्वर्ग में देव हुआ था। और तो क्या पशु और पक्षियों की भी इसी मंत्र के प्रभाव से शुभ गति हो गई है। भूधरदास जी ने कहा है:—

दोहा — विषधर बाध न भय करे, विनशे विघ्न अनेक ।
 व्याधि विषम व्यंतर भजे, विपत्ति न व्यापै एक ॥१॥
 बैठत चलते सोवते, आदि अत लो घीर ।
 इस अपराजित मंत्र को, मत विसरो हो वीर ॥२॥
 सकल लोक सब काल में, सर्वांगम मे सार ।
 भूधर कबहुँ न भूलिए, मंत्र राज मन धार ॥३॥

प्राचीन काल से अनेक जीवां ने इसके द्वारा जो फल प्राप्त किया है उसे लिखने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार नमस्कार मंत्र का महात्म्य जानकर भव्यों को उचित है कि वे प्रसन्नता के साथ इस पर विश्वास कर और प्रतिदिन इसकी आराधना करें।

॥ इति श्रीपाल चरित्र संपूर्णम् ॥

॥ इति जमीकार ग्रंथ भाषा बचनिका समाप्तम् ॥ शुभं भवतु ॥

अथ ग्रन्थ कर्त्ता प्रशस्ति.—

दोहेः—गत घाति चतुष्टय गरिम, नव केवल लब्धेश ।
 ज्ञायक लोकालोक के, नमहुँ सकल परमेश ॥१॥
 अष्ट कर्म गत गर्भ मय, नन निरजन नित्य ।
 ज्ञानादि वसुगुण गरिम, नमहुँ सिद्ध कृतकृत्य ॥२॥
 व्रत तप वीर्याचारपन, दरशन ज्ञान प्रधान ।
 धरे धरावै मोह्यगण, नमू सूरि तिन जान ॥३॥
 रत्नत्रय मणिजुत मतत, वृष उपदेशन लीन ।
 सयतिवर उवज्भाय हैं, नमहुँ चरण तिन चीन ॥४॥
 दरश बोध चारित रतन, तीनों शिवपुर पथ ।
 साधे ठाड़ समूल गुण, नमहुँ सकल निग्रन्थ ॥५॥
 द्वादशाग वाणी विमल, उदभव वदन जिनेश ।
 नमहुँ चरण युग दीजिए, विद्या दान अशेष ॥६॥
 या विधि पञ्च परमेष्ठी अरु, वाणी श्री जिनराय ।
 नमि के पद युग पद्म को, लिखू प्रशस्ति बनाय ॥७॥
 इस ही भारत क्षेत्र मे, अन्नर्गत कुरु देश ।
 इन्द्रप्रस्थ राजन नगर, शोभा महित विशेष ॥८॥
 पञ्चम जार्ज सम्राट मणि, सब राजन परधान ।
 वरतें तिस शासन तहाँ, पजा मुखद कल्याण ॥९॥
 विविध जाति धर्मी सुजन, निवस तहाँ समुदाय ।
 जिन धर्मी राजे बहुत, जन धन माना पाय ॥१०॥
 तिष्ठे तहा अन्वय प्रवर, खडेलवाल विख्यात ।
 पुनीत वैनाडा गोत्र मणि, धर्म वृद्धि निष्णात ॥११॥
 मम पितु कन्हैयालाल जी, किशन चद के नद ।
 तिन पद युग को दास मम, कहावन लक्ष्मी चद ॥१२॥
 ज्ञानावरण क्षयोपशम, पूरव भव सस्कार ।
 भयो अटल विश्वास मम, जिनवाणी पर सार ॥१३॥
 तिस हेतु वय अल्प मे, आगम श्री जिन चद ।
 पृच्छ अलापन गुणनि का, करत रहन सानद ॥१४॥
 एक दिवस मम चित्त में, उपजो यहै हुलास ।
 पढ़ो सुनो तिहि सचिये, यथाशास्त्र क्रम भाष ॥१५॥

पच परमेष्ठि नमन करि, सरस्वती उर धार ।
 करन संग्रह आरम्भ कियो, यथा बुद्धि अनुसार ॥१६॥
 जो निज धी तें जानियो, सुनो सुबुद्धिन पास ।
 तिस एकत्रित करि कियो, आगम रूप प्रकाश ॥१७॥
 या के संग्रह करन में, मम मितु निर्भयराम ।
 तिन सहाय बहु हम करी, सम्मति दे सुख धाम ॥१८॥
 मम संग्रह अभिमानवश, कियो न यश विस्तार ।
 पर हित हेतू तथा, स्वज्ञ वढन हितकार ॥१९॥
 याहि पठन-पाठन थकी, स्वल्प बुद्धि नर नार ।
 न्यूनाधिक ताते कुछ, होवहिगो उपकार ॥२०॥
 विज्ञन से मम प्रार्थना, पूर्वक भाव विनीत ।
 हस प्रकृति से शुध करो, क्रोध भाव को जीत ॥२१॥
 नाही मैं व्याकरण विद्, नही चरित पुरान ।
 नही काव्य तत्त्वार्थ विद्, नही न्याय कुछ ज्ञान ॥२२॥
 अन्त सभवत या मध्य में, होंगी त्रुटी अनेक ।
 किन्तु न्यूनाधिक तथा, हूँगो स्थल नैक ॥२३॥
 वीर अब्द चौबीस शत, छयालिस ऊपर जान ।
 चैत्र शुक्ल एकादशी, भयो ग्रन्थ अवसान ॥२४॥
 ॥ इति णमोकार ग्रन्थ समाप्त ॥

ॐ नमः सिद्धेभ्यः

॥ णमोकार पेंतीसी व्रतोद्यापन ॥

स्थापना—

मंत्राधिराजं णमोकार मंत्रम् ।

आह्वानन स्थापन सन्निधापनैः ॥

संपूजयामीह विधानपूर्वकं ।

प्रत्येक वर्णानुगतं हित प्रदं ॥

ॐ ह्रीं श्रीं सर्वज्ञमुख समुद्भूत अनादि निघन श्री अपराजित नाम मंत्राधिराज
अत्राह्वयेति संवोषट् इत्याह्वानन, ॐ ह्रीं श्री सर्वज्ञमुख समुद्भूत अनादि निघन श्री अपराजित
नाम मंत्राधिराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापन । ॐ ह्रीं श्री सर्वज्ञमुख समुद्भूत अनादि
निघन श्री अपराजित नाम मंत्राधिराज अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् इति सन्निधापन ।

पयोभिः शशाको ज्वलंश्चित्तचौरैः ।

कनत्काचना मत्रनालात्पतद्भिः ॥

गुरुन् पञ्च संपूजयामीह भक्त्या ।

यथा शक्ति संभावितान् चित्तवृत्त्या ॥

ॐ ह्रीं अर्हं श्री परमब्रह्मेभ्यो अनतानंत ज्ञान शक्तिभ्यो अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-
सर्वसाधु पञ्च परमेष्ठीभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥

सुगन्धागतैर् अमिरैर्गन्धसारैः ।

सरद्गन्धसदिग्धिताशांतरालैः । गुरुन् । चंदन ॥२॥

यशो राशि शका गतै रक्षतोषैः ।

पयः पूरसंक्षालितैः शालिजातैः । गुरुन् । अक्षत ॥३॥

लसत्मालती चपकुद प्रसूनैः ।

सुगन्धामिलत्पट्पदारावरम्यैः । गुरुन् । पुष्पं ॥४॥

मनोघ्राण सतर्पकैर्भक्ष्यभेदैः ।
 जगज्जतु क्षुद्रोग विद्राणदक्षैः । गुरुन् । नैवेद्यं ॥५॥
 मनोध्वांत सघात सघातनार्थ ।
 विकाशकरैः शकरैः सुप्रदीपैः । गुरुन् । दीप ॥६॥
 दशागोद्भवैर्धूपधूमैः सुगंधैः ।
 जगद्घ्राण सतर्पणार्थं सरद्भिः । गुरुन् । धूपं ॥७॥
 फलैर्नालिकेराम्र पूगैः कपित्थैः ।
 मनोवाञ्छितार्थं फलैर्दानदक्षैः । गुरुन् । फल ॥८॥
 पानीय चदन सुशालि भवाक्षतौघैः ।
 पुष्पैश्चरुत्करमुदीप दशाग धूपैः ॥
 नानाफलैर्वरतरविधिना ददेऽह ।
 अर्घं च पच गुरुवे गुरुवे त्रिशुद्धया ॥
 ॐ ह्रीं पचपरमेष्ठिभ्यो अर्घम् ॥९॥

प्रत्येकाक्षर सम्बन्धिनी पूजा

- ण न्यचतिनी च कर्माणि, णकारोच्चारमात्रतः ।
 शर्माणि समुदयं याति, ततोऽह पूजयामि त ॥
 ॐ ह्रीं अर्हन्मस्कार सम्बन्धि प्रथम णकाराक्षराय अर्घं ॥१॥
 मो मोक्षर मन्त्रराजस्य यो जनो जिह्वया जपेत् ।
 मुच्यते मोह मातगोपद्रवादिह तत् क्षण ॥
 ॐ ह्रीं अर्हन्मस्कार सम्बन्धि द्वितीय मोक्षराय अर्घं ॥२॥
 म अकार स्वर सभूत वर्णन केन वर्ण्यते ।
 आदौहि द्विपचाशद्वर्णना पठ्यते तथा ॥
 ॐ ह्रीं अर्हन्मस्कार सम्बन्धि तृतीय अकारस्वराय अर्घं ॥३॥
 र रायतिकिन्नरादेवाः सेवाया च जगद्गु रोः ।
 उच्चैः स्वर विशेषेण रकार तमह यजे ॥

- ॐ ह्रीं अर्हन्मस्कार सम्बन्धि चतुर्थरकाराक्षराय अर्घ ॥४॥
 हं हति ह्रमक्षयं शीघ्र मोह शत्रुमनादिज ।
 तमह प्रयजे तस्मात्स्वकर्महानयेऽनिश ॥
 ॐ ह्रीं अर्हन्मस्कार सम्बन्धि पंचम ह्रमक्षराय अर्घ ॥५॥
 ता पूर्वप्राणिभिः प्राप्ता ऋद्ध्योऽष्टौ च विष्टये ।
 ताक्षरेणाशु जायन्ते तस्मात्ताक्षरमर्च्यते ॥
 ॐ ह्रीं अर्हन्मस्कार सम्बन्धि षष्ठ ताक्षराय अर्घ ॥६॥
 णं णमित्यक्षर लोकेऽहो प्रणामार्थप्रकाशक ।
 प्रणामपूर्वकं तस्मात्तमर्च्येह जलादिभिः ॥
 ॐ ह्रीं अर्हन्मस्कार सम्बन्धि सप्तम णमक्षराय अर्घ ॥७॥
 इति सप्ताक्षरैर्युक्तानर्हतश्च जलादिभिः
 अष्टमिद्रव्यसदौहैरर्घमुत्तारयाम्यह अर्घ ॥
 ॐ ह्रीं णमो अरहताण अर्हत् परमेष्ठीभ्यो अर्घ ॥

- ण सिद्ध प्रबन्ध सम्बन्धि णकारोऽत्र प्रपूज्यते ।
 तस्य प्रसादतो नूनं नमस्यति नरामरा ॥
 ॐ ह्रीं सिद्ध नमस्कार सम्बन्धि प्रथम णकाराक्षराय अर्घ ॥१॥
 मो मोस्वरूपाक्षरदक्षा लक्ष्यीकृत्यानुवेलक ।
 ध्यायतु हृदये स्वस्य मोक्षमार्गानुगामिनः ॥
 ॐ ह्रीं सिद्ध नमस्कार सम्बन्धि द्वितीय मोक्षराय अर्घ ॥२॥
 सि सिस्वरूपाक्षर शास्वत् पूजा द्रव्येण पावन ।
 पूजयामि जगत्पूज्य भवस्य हरणक्षम ॥
 ॐ ह्रीं सिद्ध नमस्कार सम्बन्धि तृतीय सिकाराक्षराय अर्घ ॥३॥
 द्वा धारण पोषण चेहाऽमुत्रेद्धाक्षरधारणात् ।
 तस्मात्कारणात्तमज्ज्ञ पूजा द्रव्यैः प्रपूजये ॥
 ॐ ह्रीं सिद्ध नमस्कार सम्बन्धि चतुर्थ द्वाक्षराय अर्घ ॥४॥
 ण सानुस्वार णकार यः प्रातःप्रातश्च पूजयेत् ।
 सिद्धाः सिद्धिं प्रयच्छन्तु तस्मै पूजानुबन्धिने ॥

ॐ ह्रीं सिद्ध नमस्कार सम्बन्धि पञ्चम प्रांत प्राप्त णकाराक्षराय अर्घ ॥५॥

॥ इतिपञ्चाक्षरी पूजा भव्याणा वाञ्छितप्रदा ॥

तदर्थमष्टभिर्द्रव्यैरर्घमुत्तारयाम्यह ॥

ॐ ह्री णामो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठीभ्योः अर्घ ॥

- ण णाक्षरं त पुनर्नमि प्रणमति सुराः यदा ।
आचार्य्यवदनाया च पूजयामि जलादिभिः ॥
- ॐ ह्री आचार्य नमस्कार सम्बन्धि प्रथम णकाराक्षराय अर्घ ॥१॥
- मो भूयोऽपि मोक्षर मान्य मानन्द मन्दिर मुदा ।
जलाद्यष्ट विघैर्द्रव्यैर्भक्ति भारेण भाक्तिकैः ॥
- ॐ ह्री आचार्य नमस्कार सम्बन्धि द्वितीय मोक्षराय अर्घ ॥२॥
- आ आकार तिविकार च साध्वाचारस्य सूचक ।
आचरति मुदाचार्याः स्वाचारार्थमहयजे ॥
- ॐ ह्री आचार्य नमस्कार सम्बन्धि तृतीय आकारस्वराय अर्घ ॥३॥
- ई ईश्वर स्वरसघात पूजित प्राथितप्रद ।
प्रमोदभरसभूत भक्तिभारेणचाच्यते ॥
- ॐ ह्री आचार्य नमस्कार सम्बन्धि चतुर्थ ईश्वराय अर्घ ॥४॥
- रि रीत्यक्षरराजस्य गान कुर्वति रागिणः ।
आचार्याणा गुण ग्रामानर्चयामि विशेषतः ॥
- ॐ ह्री आचार्य नमस्कार सम्बन्धि रिकाराक्षराय अर्घ ॥५॥
- या याक्षर पूज्यते नित्य परमार्थ प्रकाशक ।
यस्यार्थधारिणाश्च प्राप्ता मोक्ष मुनीश्वराः ॥
- ॐ ह्री आचार्य नमस्कार सम्बन्धि षष्ठयाक्षराय अर्घ ॥६॥
- ण णमक्षरयजामीद नमिताऽशेषभूतल ।
आचार्य नमन तस्मादाद्योपातेन जायते ॥

ॐ ह्रीं आचार्यं नमस्कारं सम्बन्धि सप्तमं प्रातः णमक्षराय अर्घं ॥७॥

इति सप्ताक्षरी पूजा तृतीया पूरणीकृता ।

तदर्थं जलमुख्यैश्च स्वर्षमुत्तारयाम्यह ॥

ॐ ह्रीं णमो आइरियाण आचार्यं परमेष्ठीभ्यो, अर्घं ॥

ण

उपाध्यायाधिकारीयो णकारः पूज्यते नरैः ।

पाठ शुद्धिर्भवेद्यस्माद्विधा या व्यसनस्य च ॥

ॐ ह्रीं उपाध्यायनमस्कारं सम्बन्धि प्रथमं णकाराक्षराय अर्घं ॥१॥

मो

भूयोपि मोक्षरं भव्या. पूजयतु विशेषतः ।

पानीयं प्रमुखैर्द्रव्यैः ससारासातहानये ॥

ॐ ह्रीं उपाध्यायं नमस्कारं सम्बन्धि द्वितीयं मोक्षराय अर्घं ॥२॥

उ

वितिवर्णं विशेष य. पूजाद्रव्येण पूजयेत् ।

सुरैः सन्मानतायाति किं पुनर्नर नायकैः ॥

ॐ ह्रीं उपाध्यायं नमस्कारं सम्बन्धि तृतीयं उकाराक्षराय अर्घं ॥३॥

व

वेतिवर्णं विधानेन नरो नारी निरन्तर ।

अर्चयत्यर्चनां द्रव्यैः सुरैः सौरं प्रपूज्यते ॥

ॐ ह्रीं उपाध्यायं नमस्कारं सम्बन्धि चतुर्थं वकाराक्षराय अर्घं ॥४॥

उष्मा

उष्माक्षरं निर्भरद्वारिधारया गन्धं सारया ।

पूजयामि शुभैर्द्रव्यैः सुगन्धात्कृष्टपदैः ॥

ॐ ह्रीं उपाध्यायं नमस्कारं सम्बन्धि पञ्चमं उष्माक्षराय अर्घं ॥५॥

या

यजनं याक्षरस्योच्चैर्जनाः कुर्वतु नित्यशः ।

न्यायोपात्तेन द्रव्येणानीतैर्द्रव्यैर्जलादिभिः ॥

ॐ ह्रीं उपाध्यायं नमस्कारं सम्बन्धि षष्ठं याक्षराय अर्घं ॥६॥

णं

नमति प्रणिधानेन णमित्यक्षरनामकं ।

ये नराः नरके घोरे न विंशतिं कदाचन ॥

ॐ ह्रीं उपाध्यायं नमस्कारं सम्बन्धि सप्तमं णमित्यक्षराय अर्घं ॥७॥

भूयः सप्ताक्षरीचेमां पूजां कुर्वतु भावतः ।

जलाद्यष्टविधैर्द्रव्यैरर्घमुत्तारयाम्यह ॥

ॐ ह्रीं णमो उवज्झायाण उपाध्याय परमेष्ठीभ्योः अर्घ ।

- ण विना ण वर्ण साधूणां वदन नहि जायते ।
ततस्तमक्षर नित्य पूज्यते परमादरात् ॥
- ॐ ह्रीं सर्वसाधू नमस्कार सम्बन्धि प्रथम णकाराक्षराय अर्घ ॥१॥
- मो मोक्षर यजते यो ना मुच्यते पापसचयात् ।
सच्चिनोतिपर पुण्य ततोह पूजयामित ॥
- ॐ ह्रीं सर्वसाधू नमस्कार सम्बन्धि द्वितीय मोक्षराय अर्घ ॥२॥
- लो लुनाति चाप संधात लोवर्ण लपित मुखान् ।
यस्त सलिलधाराभिर्यजते वर्ण नात्रका ॥
- ॐ ह्रीं सर्वसाधू नमस्कार सम्बन्धि तृतीय लो वर्णाय अर्घ ॥३॥
- ए एक्षर येधरत्युच्चै कर्णजाप जना. यदा ।
तदा तेषा भवेत् सर्वा सपच्च सुख साधिनी ॥
- ॐ ह्रीं सर्वसाधू नमस्कार सम्बन्धि चतुर्थ एऽक्षराय अर्घ ॥४॥
- स स-साधुसेव्यते नित्य यस्य ज्ञान गुणाबुधै ।
पार न प्राप्यते सद्भिर्बाहुभिश्च विचारकैः ॥
- ॐ ह्रीं सर्व साधू नमस्कार सम्बन्धि पचम सकाराक्षराय अर्घ ॥५॥
- व्व सर्वार्थसाधनेदक्ष दक्षा वाक्षर चर्चन ।
कुर्वतु करुणायुक्ता मशक्ता. सर्व कर्मणि ॥
- ॐ ह्रीं सर्वसाधू नमस्कार सम्बन्धि षष्ठ वाक्षराय अर्घ ॥६॥
- सा साक्षरेणश्रुसा सेव्या मोक्षलक्ष्मी मन प्रिया ।
ययाच रचित चेतो वैचित्य तोपढौकते ॥
- ॐ ह्रीं सर्वसाधू नमस्कार सम्बन्धि सप्तमं सा-क्षराय अर्घ ॥७॥
- हृ ह्रस्वरूपाक्षर स्यौच्चै पूजन मुदाचरेत् ।
हा हा ह्र व्हादिभिर्देव्यैः पूजा प्राप्नोति नित्यश ॥
- ॐ ह्रीं सर्वसाधू नमस्कार सम्बन्धि अष्टम ह्र-स्वरूपा क्षराय अर्घ ॥८॥
- णं णमहं साधु वर्गस्य साधुसवादतां गता ।
पूजयामि महा भक्त्या पूजा द्रव्यैर्निरतर ॥

ॐ ह्री सर्वसाध नमस्कार सम्बन्धि नवम् णमित्यक्षराय अर्घ ॥६॥

सार्द्धं द्वितीय द्वीपेषु साधवो ये वसन्ति वै ।

तदर्थमष्टभिर्द्रव्यै रर्घमुत्तारयाम्यह ॥

ॐ ह्री णमो लोएसव्वसाहूणं सर्वसाधुभ्यो अर्घ ॥

अपराजित मन्त्रस्य पूजा सन् मंगल प्रदा ।

विदुषाक्षयरामेण कृता ज्ञेया विवेकिभिः ॥

जयमाला

अर्हत सुरराज पूजित पदा, सिद्धा लसत्सद्गुणा । आचार्या सुचरित्र साधनापराः
अध्यापका धोश्वरा । सिद्धा साधन साधवाऽत्र भुवने सद्बुद्धय साधव । पंचते परमेष्ठिनो
निजगुणान्, यच्छतु चाराधिताः ॥१॥ कर्म कलक निवारण कारण ध्यान कराः । भव्य
समूह समुद्धरणैक जिनेश्वरा ॥ सिद्ध वधू वरवाछित लाछित बोध धरा । जन्म-
जरा मृति रोग निवारण सिद्धवरा ॥२॥ आचरणे सुविचारपराः, शुभध्यान धराः ।
भूरिभवाणंवतारण कारण पीतवरा ॥ दीक्षित बुद्धि समुद्र विवर्धन चन्द्रकरा । पाठ-
कतागुण धारण पाठक नाम धराः ॥३॥ सौम्यदृग कुशमार मतंगज मानभिद । साधु समूह-
मह प्रयजे गुरु ज्ञान विद ॥ पाप हर महामन्त्रपर प्रणमति नरा । ये निज भक्तिभरेण त्रिसधि
विवेक परा ॥४॥ ते मुर मद्य लभन्ति निरन्तर सौख्यभर । देवगणं परिशोभितमधि
विदूरतर ॥ इन्द्र नरेन्द्र फणीन्द्र खगेन्द्र विभूति प्रद । जाप्यजपाक फलेण जलेन जलोदरद ॥५॥
भूतगण ग्रहचौररण, मणि मन्त्र पर । नाशयतीह च पापघनाघनवातभर ॥ प्रातर र जपनीयपर
पर भक्तिभरैः । श्रावकैः करुणारसपानमहाचतुरै ॥६॥ इत्थ पचप्रभून वै वर विधि-सहिता
श्रावका पूजयन्ति ॥ येते वाग्भिःस्तुवति । प्रगुणित परमाह्लाद भाजो भवन्ति ॥७॥ तेषा वै
पचत्रिंशत् सुगुणितगणनाम सयुताना निमित्त ॥ वर्णाना सोपवासविधि मनति नय सविधि-
ते स भव्यः ॥८॥

वत्सरे युगे नवाश्च चन्द्रके । (स. १७६२) माधवासित चतुर्दशी दिने ॥ नूतने जयपुरे
पुरेशिनि । राजमान जयसिंह राजनि ॥६॥ वाणी गच्छे गच्छाधीशः । शमजातो विद्यानन्दी
विद्याधीश ॥ समजातः तेषां शिष्यः शिष्य मुख्योऽक्षयराम । पूजामेना मुक्चेश्चक्रे अक्षयरामः ॥
इति श्री नवकार पञ्चत्रिंशति कोट्यापन पूजा सम्पूर्णा ॥

णमोकार पैंतीसी के उपवास—३५ । सप्तमी के ७ । पचमी के पाच । चतुर्दशी के
१४ । नवमी के ६ । ऐसे उपवास ३५ होते हैं ।

